

कबीरपंथ और दरियापंथ (बिहार) का अध्ययन

प्रयाग विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए

प्रस्तुत शोध - प्रबन्ध

• निर्देशक

डा० राम कुमार वर्मा (पद्म भूषण)

प्रस्तुत कर्ता

सुरेश चन्द्र मिश्र, एम० ए०

हिन्दी - विभाग

प्रयाग विश्वविद्यालय

१९६८

प्राक्कथन

मध्यकालीन साहित्य और उसकी साधना में कबीर पंथ और दरियापंथ का अपना विशिष्ट स्थान है। इन संतों की साधना में सुण्यताया भागीरथी के सदृश अभिशप्त भारतीय जनता को अपनी धारा से पवित्र करने का अति स्तुत्य प्रयास किया है। यही कारण है कि इनके सिद्धान्त एवं साधना में भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा के समस्त सारग्राही तत्व अनुस्यूत हैं। अपनी तत्त्वानुभूति, आत्मदर्शन एवं सारग्राही प्रकृति के कारण उन्होंने आध्यात्मजगत् के सार भाग को आत्मसात कर लिया है। मध्यकालीन संतों का साहित्य साधना से सुकरित हुआ है, जिसमें समाज एवं देश के प्रति कल्याण एवं नवजागृण के लिए मार्ग प्रशस्त हुए हैं। इस दृष्टि से दोनों पंथों के संतमतानुयायियों के योगदान सर्वथा अमूढ सिद्ध हुआ है, उनके चरित्र पर एक उत्कृष्टकोटि के संत, समाज सुधारक एवं उपदेशक वाले व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दृष्टिगत होती है। मानवता के अज्ञान काल में इनकी साधना ने निराश्रमान्त्र हृदय को एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है, जिससे समस्त चेतन जगत् को एक नये सिरे से देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। संतों का समस्त जीवन देश हित के चिंतन में उत्सर्ग हुआ है, जिसमें सामाजिक दोषों एवं उत्पत्ती हुई समस्याओं के लिए तिराकरण प्रस्तुत किया गया, यही कारण है कि उनके काव्य कला का उद्घाटन तो बहुत बाद में हुआ, जिसमें समस्त कौशल आत्मसाधित प्रवीत होते हैं। हिन्दी साहित्य जगत् में सन्त-साहित्य पर विविध शोध कार्य सम्पन्न किये गये हैं, किन्तु प्रस्तुत शोध प्रबन्ध 'कबीरपंथ और दरियापंथ (विहार) का अध्ययन' का विषय सर्वथा नया है। जैसे कबीरपंथी सिद्धान्त एवं साधना आदि के सम्बन्ध में डा० केदारनाथ द्विवेदी ने 'कबीर और कबीरपंथ का साधनात्मक अध्ययन' में विशेष प्रकाश डाला है, जिसे सुके कबीरपंथी विचारधारा को उककने में पथरीस सहायता मिली है और दरियापंथी मान्यताओं के लिए सुके डा० धर्मेश्वर ब्रह्मचारी शास्त्री के 'संत कवि दरिया : एक अनुशीलन' से विशेष सापकारी हुई है। किन्तु दोनों पंथों का सुनात्मक ढंग से अध्ययन करने का यह

प्रथम प्रयत्न है। यह मेरा सौभाग्य है कि हिन्दी जगत् के अधिकारी विद्वान् डा० रामकुमार वर्मा के कुशल निर्देशन में मैं प्रस्तुत शोध प्रबन्ध उपस्थित कर सका हूँ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध कुल आठ अध्यायों में विभक्त है। सर्वप्रथम अवतरिणिका के अन्तर्गत संत-मात की पृष्ठभूमि के रूप में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का विवेचन उपस्थित किया गया है। प्रथम अध्याय में कबीर पंथ का बिहार में विकास एवं उसका दरिया साहब पर प्रभाव का निरूपण किया गया है। दूसरे अध्याय में इन पंथों की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें उनकी रचनाएं, वाणीविषय, छंद, भाषा, अभिव्यंजना शैली, अंकार - आदि की चर्चा हुई है। तृतीय अध्याय में उनके दार्शनिक सिद्धान्तों की तुलना की गई है जिसमें सत्पुरुष जीव, जगत् (सृष्टिनिर्माण) माया, मुक्ति, कर्म एवं पुनर्जन्म आदि का यथासाध्य चिंतन किया गया है जिसमें सत्पुरुष की कल्पना में उनकी समन्वयवादी विचारधारा सफल हुई है। इसकी कल्पना संतों ने एकेश्वर-वाद के रूप में की है, जिसमें उन्होंने बहुदेव वाद का भरपूर तिरस्कार किया है। उक्त सत्पुरुष की कल्पना में हिन्दुओं का राम एवं मुसलमानों का अब्दुल्लाह समाहित हो गया है। इसे निर्गुण तथा अवतारी सिद्ध किया गया है। इनकी रचनाओं में जिन अवतारी देवों की चर्चा प्रस्तुत की गई है ^{उन्होंने} निर्जन का अवतार बताया ^{है} और ^{सन्तो ने} सत्पुरुष को अपनी साधना में शीर्ष स्थान प्रदान किया है। जीव को ^{उन्होंने} संतों ने ईश्वर का ब्रह्म सिद्ध करते हुए अमर एवं सनातन सिद्ध किया है। जगत् का विकास दोनों पंथों ने सत्पुरुष से स्वीकार किया है और उसने सृष्टिच्छा को फलीभूत करने के लिए निर्जन एवं आधा को जन्म दिया, जिनके साहचर्य से ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्रह्म की आधा ने, पिछे की ब्रह्मा ने, उम्बे की विष्णु ने और उद्भिन्न की सृष्टि शिव ने की। माया को इन संतों ने जगत् में प्रसरित समस्त द्रव्यों एवं क्लेशों का मूल कारण बताया है और माया द्वारा ही सृष्टि का समस्त विकास भी स्वीकार किया है। समस्त सुर, नर, एवं ^{सन्तो ने} माया से घिरे हुए चित्रित किए गए हैं, ^{सन्तो ने} इस काया, भाषा, तथा समस्त पार्थिव जगत् की प्रीति एवं ममता को निःसार बताया है। माया के काम, लोभ, मद लोभ एवं मोह आदि अस्व-सस्व बताये गए हैं किन्तु यह सृष्टि पर विजय प्राप्त करती है। यही कारण है कि दोनों पंथों ने ^{सन्तो ने} आधा का त्याग ही साधक की सफलता का उपाय ही स्वीकार किया ^{है}।

माया की अपरम्पार महिमा का निराकरण विवेक एवं आत्म ज्ञान द्वारा ही सम्भव बताया गया है। मुक्ति के लिए भी संतों ने माया एवं जागातिक द्रव्यों से परे होना अनिवार्य बताया है, जब तक व्यक्ति जगत् के अनुरागात्मक सम्बन्धों से निर्लेप नहीं हो जाता तब तक मुक्ति नहीं सम्भव है, उनकी मुक्ति किसी स्थल अथवा लोक की कल्पना में विश्वास नहीं करती। इन संतों ने व्यक्ति की उत्कृष्टता का आधार कर्म को ही स्वीकार किया है, कर्म ही सुख एवं दुख के कारण है और इन्हीं से उनके जन्म विधान भी संचालित होते हैं।

चौथे अध्याय में इनके योग एवं स्वरोद्यम सम्बन्धी सिद्धान्तों की चर्चा उपस्थित की गई है। उनके योग पर भक्ति का विशेष प्रभाव दृष्टिगत होता है। वे काया की तुच्छ साधना को तिरस्कृत कर समस्त बहिर्मुखी चित्तवृत्तियों को आत्मा में केन्द्रित कर देने में विश्वास करते हैं। उनकी योगिक क्रियाओं का मूल मन्त्रधारण एवं ध्यानधारण पर केन्द्रित ही गया है। वे अपनी एक एक श्वास को ईश्वर प्रेम में अभिसृत कर देने में विश्वास करते हैं।

पाँचवें अध्याय में उनके ज्ञान एवं भक्ति सम्बन्धी मान्यताओं पर प्रकाश डाला गया है। ज्ञान के लिए वे तत्त्वानुभूति एवं आत्मदर्शन की स्थिति को महत्त्व देते हैं। भक्ति के लिए उन्होंने अपने अज्ञातदेव की उपासना में विश्वास किया है जिसके लिए उनकी भावभक्ति, सद्गुरु-प्रेम, अन्तःशुचिता एवं निष्काम कर्म ही सर्वस्व हैं। छठे अध्याय में उनके विधि एवं निषेध सम्बन्धी सिद्धान्तों का विवेचन हुआ है, यही उनकी साधना के मुख्य अंग हैं। विधि में दामा, दया, धैर्य, संतोष, परीक्षण, अहिंसा, विवेक आदि आते हैं और निषेध के अन्तर्गत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट, कनक, कामिनी, निन्दा, मद्य, मांस, मेषु-सेवन, तीर्थ-व्रत, मूर्ति-पूजा तथा वणार्थिम धर्म आदि आते हैं। सातवें अध्याय में उनके लोकाचारों की तुलना प्रस्तुत की गई है। आठवें अध्याय में उपसंहार के रूप में दोनों पंथों के समस्त सिद्धान्तों का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार संतों ने अपनी साधना द्वारा मानव जीवन के लिए एक ऐसी अमर एवं दिव्य ज्योति प्रदान की है, जिसके माध्यम से मानवता को जगत् की अस्थायी मान्यताओं से विमुक्त कर स्याह उपलब्धियों की ओर अग्रसर किया जा सकता है।

अन्त में उन समस्त विद्वानों एवं महानुभावों के प्रति हार्दिक आभार प्रकट

करता हूँ, जिनसे मुझे किसी न किसी रूप में सहायता उपलब्ध हुई । शोध छात्रों के शुभचिन्तक डा० रामकुमार वर्मा का मैं सदाकृतज्ञ रहूँगा, जिनसे मुझे अपने दुष्कर कार्य में पूर्ण सहायता प्राप्त हुई और उनकी उदारता एवं संत स्वभाव के प्रति मैं सदा आभारी हूँ । डा० पारसनाथ तिवारी द्वारा समूचे अध्ययन में सदा जो संरक्षण एवं निर्देशन प्राप्त हुआ है, उसका मूल्य शब्दों में नहीं आँका जा सकता, उनकी इस उदारता एवं कृपा के लिए मैं आजीवन ऋणी रहूँगा । डा० केदारनाथ द्विवेदी का मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ, जिनके शोध प्रबंध से मुझे कवीरपंथी मान्यताओं को समझने में सहायता प्राप्त हुई । डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री का हार्दिक श्रद्धा से स्मरण करता हूँ जिनके "संतकवि दरिया: एक अनुशीलन" से मुझे दरिया पंथी सिद्धान्तों के लिए दिशा दृष्टि प्राप्त हुई । हस्तलेखों के संकलन में मुझे बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना के कर्मचारियों से जो सहयोग मिला है उनके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, विशेष रूप से श्री हवलदार-त्रिपाठी एवं श्री रजिस्टरिदेव का मैं आभारी हूँ जिन्होंने मुझे सदा प्रोत्साहन प्रदान किया है । धरकंधा के महन्थ श्री ब्रजनन्दनदास एवं दरिया पंथीग्राम, काशी के महन्थ का मैं विशेष रूप से ऋणी हूँ जिन्होंने मुझे 'ज्ञानदीपक' की एक प्रति प्रदान की और समय-समय पर यथोचित परामर्श भी प्रदान किया ।

श्री मेवालाल मिश्र के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने टाइप के कार्य को यथा-समय सम्पूর্ণ किया है । अंत में मैं पुनः उन समस्त लेखकों एवं विद्वज्जनों के प्रति विशेष सम्मान प्रकट करता हूँ, जिनकी पुस्तक एवं निर्देशन से मुझे सहायता मिली है । प्रस्तुत शोध प्रबन्ध को उपस्थित करने में मैंने यथासाध्य सावधानी बर्ती है, किन्तु प्रमादवश किसी प्रकार की त्रुटियाँ रह गयी हों तो मैं ज़ामा प्रार्थी हूँ ।

कार्तिक पूर्णिमा

(सुरेशचन्द्र मिश्र)

संवत् २०२५ विक्रमी
४०९, मौतीसाह नैरू रोड,
इलाहाबाद ।

विषय-सूची
००००००००००

अंतराणिका	—	पृ० १-१२
अध्याय - १ :	—	पृ० १३-३१
बिहार में कबीर-पंथ का विकास तथा उसका दरिया साहब पर प्रभाव ।		
अध्याय - २ :		पृ० ३२-८८
साहित्य— रचनाएं, वाच्यविषय, श्लोक, भाषा, अभिव्यक्ति शैली ।		
अध्याय-३ :		पृ० ८९-२४२
दार्शनिक सिद्धान्त— (क) सद्सुख, (ख) (ख) जीव, (ग) शरीर, (घ) जगत् (सृष्टि प्रक्रिया की कल्पना), (ङ) माया, (च) मुक्ति, (छ) स्वर्ग एवं नर्क और (ज) कर्म एवं पुनर्जन्म ।		
अध्याय-४ :		पृ० २४३-२८६
योग और स्वरोप्य ।		
अध्याय-५ :		पृ० २८७-३९६
ज्ञान एवं भक्ति		
अध्याय-६ :		पृ० ३९७-४५६
विधि एवं निषेध ।		
अध्याय-७ :	सीकाचार	पृ० ४६०-४८०
अध्याय-८ :	उपासना	पृ० ४८०-५००
परिशिष्ट :		पृ० ५००-५००

अवतरणिका

ऋत काल से ही भारत अपने अन्त धर्म एवं धन के कारण सुविख्यात रहा है। यहाँ पर अनेक भारतीय अथवा भारतीय जातियाँ संरक्षण प्राप्त करती रहीं, जिसके परिणाम-स्वरूप भारत-भूमि अनेकानेक धर्मों की जन्मदात्री बन गई। दुर्भाग्य की बात है कि विपुल धन एवं धर्म यहाँ के विकास, सुख, शांति एवं सुरक्षा के लिए अभिशाप बन गये। यही कारण है, भक्ति आन्दोलन के पूर्व की समस्त परिस्थितियाँ इतिहासजगत् में एक अपूर्व घटना के रूप में सम्झी जा सकती हैं।

ऋत काल से ही भारतवर्ष जातियों, कबीलों, नसलों एवं घुमक्कड़ खानाबदोशों के विशाल भूगड का केन्द्र बना था। किरात, हूण, आन्ध्र, पुतिन्द, आभीर, शुङ्ग, यवन, खस, शक आदि अनेक जातियाँ यहाँ सम्य-सम्य पर आईं। किन्तु भारतीय संस्कृति की उदारता ने इन सब को शीघ्र ही आत्मसात् कर लिया। इन सबके सहयोग से भारत के सुख, शांति एवं ऐश्वर्य में पर्याप्त मात्रा में अभिवृद्धि हुई, किन्तु ऐसी ही अवस्था में भारत के दुर्दिन भी अतिसन्निकट थे, क्योंकि मुसलमानों का प्रवेश भारत में दुख की वशात् के रूप में हुआ, जिनके मजहब की महत्वाकांक्षा के सम्मुख भारत की समस्त गति स्थिर सी हो गई, इसका कारण है कि भारतीय अपने विरोधी जातियों की - - सम्यता एवं संस्कृति को पचा न सके, और दूसरी ओर मुसलमान आक्रान्ताओं को अपने स्वप्न को साकार करने के लिए जिन अमानुषिक प्रसं-धनों का सहयोग लेना पड़ा, वह इतिहास में सदा रोमांचकारी सिद्ध होगा। डा० ह्यारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में "मुसलमानी धर्म एक मजहब है। भारतीय समाज-संघटन से विलक्षण उल्टे तौर पर उसका संघटन हुआ था। भारतीय समाज जातिगत विभेदों

१७ १२ व्या कृतगत धर्म-साधना का पक्षपाती था, इसलाम जातिगत विशेषता को लोप करके समूह-गत धर्म-साधना का प्रचारक था। एक का केंद्रबिन्दु चारित्र्य था, दूसरे का धर्म मत। भारतीय समाज में यह स्वीकृत तथ्य था कि विश्वास चाहे जो भी हो, चारित्र्य शुद्ध है तो व्यक्तिश्रेष्ठ हो जाता है, फिर चाहे वही किसी जाति का भी क्यों न हो। मुसलमानी समाज का विश्वास था कि इसलाम ने जो धर्म-मत प्रचार किया है, उसको स्वीकार कर लेने वाला ही अन्तःस्वर्ग का अधिकारी है, जो इस धर्म को नहीं मानता, वह अन्तःनरक में जाने को बाध्य है।^१

भक्ति आन्दोलन की पूर्वपीठिका मात्र अपने दुःख एवं निराशा की कहानी है, जिसमें भारतीयों को दीर्घकाल तक बर्बर एवं निरंकुश जातियों के कुठाराघात एवं अपमान का दुर्लक्ष्य बनना पड़ा। यहाँ तक कि इनके औत्तिक एवं अमानुषिक व्यवहारों के कारण उनका जीना भी दूभर हो गया। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण मुहम्मद बिनकासिम का हुआ, इसके अन्तर गजनी एवं गौरी के आक्रमण तो भारत के पहले तक, नौच डालने में सफल सिद्ध हुए। इनके आक्रमण ने भारत की समुन्नत सभ्यता एवं कला को धूल धूसरित कर दिया, साथ ही इनसे अपार धन एवं जन की हति हुई। स्मिथ लिखता है कि "प्राचीन सभ्यताओं के कई अन्यतम आदर्श मुसलमानों के प्राथमिक आक्रमण के युग में ही समाप्त हो गये।"^२ गौरी के पश्चात् उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक (सं० १२६३ — १२७३) ने गुलाम वंश की स्थापना की, किन्तु इससे भी भारत की पतनोन्मुख परिस्थिति के लिए बल ही प्राप्त हुआ। इसके अन्तर अलाउद्दीन खिलजी (सं० १३५२—१३७२) ने खिलजीवंश की स्थापना की, इसकी निरंकुशता एवं निष्चुरता ने भारत की बची बची आशा पर भी तुषारापात कर दिया, इसकी निर्दयता तो जगत् प्रसिद्ध है, जिससे भारतीयों का जीवन और भी संकटमय एवं आपदग्रस्त हो गया। इसके शासनकाल में कृषिदोत्रों पर खून एवं फसीना हक कर देने वाले कृषकों की जो दुर्दशा की गई, वह एक अज्ञातपूर्व घटना थी, क्योंकि उ

१. कबीर, पृ० १७२, डा० खारीप्रसाद द्विवेदी

२. वाक्सफोर्ड हिस्ट्री आफ इंडिया, वि० स्मिथ, पृ० २२६

उनके अन्वीत्पादन का सर्वाधिक अंश राज्यकोष में जमा करा लिया जाता था, जो भारत अतीत से ही अपने धन एवं वैभव के लिए आदर्श था, वह एक-एक दाने के लिए तरसने लगा। हिन्दुओं के घर सोने चांदी रखने की बात तो दूर रही जीवन में काम आने वाली अति साधारण वस्तुओं का रखना भी मुसलमानों की आंख में खटकने लगा। उन्हें किसी भी उत्सव एवं त्योहार को प्रसन्नता के साथ सम्मन्न करने के लिए किसी प्रकार की स्वतन्त्रता न प्राप्त हो सकी। साधारण अपराधों पर भी जीते जी खाल निकलवा लेना तो इन सम्राटों के लिए सहज बात सिद्ध हुई। इस प्रकार के दण्ड केवल अपराधियों को ही नहीं, प्रत्युत इसलाम धर्म अस्वीकार करने वालों को भी दिये जाते थे। कितने हिन्दुओं को इसलाम धर्म इन्हीं दण्डविधियों की कटुता के कारण स्वीकार करना पड़ा।

इस प्रकार का कष्ट केवल हिन्दुओं को ही नहीं था, क्योंकि मुसलमानों की भी दशा विशेष संतोषजनक न थी, धर्म के आधार पर शिष्टा सुन्नी में विद्वेष एवं मनोमालिन्य की भावना परस्पर बनी ही रही। शासन प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा ने इसलाम संस्कृति में कम हत्या के उदाहरण न प्रस्तुत किये, क्योंकि अल्तमश ने आरामशाह एवं नसिरुद्दीन ने अपने कई भाइयों को अपदस्थ कर राज्य प्राप्त किया, इसी उपक्रम में रजिया एवं उसके प्रेमी की हत्या हुई। अलाउद्दीन ने तो राज्य प्राप्ति की मधुराकांक्षा से प्रेरित होकर अपने बचा एवं स्वसुर का बध किया। इसी प्रकार उसकी भी हत्या गुलामों द्वारा हुई। निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीर के समकालीन लोदी सम्राटों के अत्याचारों की रक्तरंजित कहानियों से भारतीय इतिहास के पृष्ठ रंगे हुए हैं। इस प्रकार स्वार्थ साधन एवं राज्याकांक्षा से उत्प्रेरित होकर अपने परिजनों की हत्या के अनेकानेक षड्यंत्रों से सम्पूर्ण मध्यकालीन इतिहास अत-प्रोत है।

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रशासन सम्बन्धी समस्त चीजें इन दुराग्रही सम्राटों में प्राविष्ट हो गयीं। इन्हीं दुष्परिणामों के कारण ज्ञान-शीलता, दुराग्रह, विलासिता, हिंसा, उत्पीड़न एवं शोषण आदि विनाशकारी दुरीतियाँ देश में विस्तार पाने लगीं। भारत के इन विलासप्रिय कल्पवृक्ष-शासकों के लोकोपेय ने राष्ट्र के आत्मनस रूपी चारिका के चंद्र नाभ डाले, मानवजा

कराह उठी, मात्र उसके कंकाल ही अवशेष रह सके, ऐसी उथल-पुथल एवं आपत्तिजनक स्थिति में परतंत्रता के कट्टे पाश में आवद्ध हिन्दुओं का समस्त वेग एवं विवेश शून्य पड़ गया। डा० त्रिलोकीनारायण दीक्षित के शब्दों में हम कह सकते हैं कि - "हिन्दू जाति जीवन के प्रत्येक क्षण में निराशा का अनुभव कर रही थी। गजनवी, गौरी, गुलाम किजली, तुगलक, लौदी और मुगल सभी तो मूर्ति-भंजक के रूप में भारतीय जनता के समक्ष प्रकट हुए।"..... देश की इस विषम परिस्थिति में एक ऐसे धार्मिक आन्दोलन की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी जो देश के निवासियों को अंधकार में प्रकाश, निराशा में आशा की ज्योति दिखा सके।"

सामाजिक दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय जनता में वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी संकीर्ण विचारधारा अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुकी थी। जहाँ तक जातीय कट्टरता का प्रश्न है, उसका प्रमाण स्वामी रामानन्द एवं कबीर स्वयं हैं, जनश्रुति के आधार पर रामानन्द स्वयं कबीर को निम्न वर्ण में जन्म धारण करने के कारण अपनी शिष्य-परम्परा में ग्रहण करने के लिए अयोग्य समझते थे, इसी प्रकार समस्त हिन्दूजाति में दिनो-दिन जातिगत जटिलताएं दिगुच्छित हो रही थीं। वैसे पद एवं धन की लोलुपता ने कितने हिन्दुओं को इसलाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया, इतना ही नहीं अपितु कितनी हिन्दू कन्याएं मुसलमानों के साथ व्याही गईं। इस प्रकार हिन्दुओं की विवेक शून्यता ने उनमें संकुचित वृत्ति एवं स्वयं सिमटने की प्रवृत्ति के बीज अंकुरित किये। समाज में अनेक जातियाँ एवं धर्मों के विस्तार के साथ, बढ़ती हुई जनसंख्या में नाना प्रकार की कुरीतियाँ और दुष्प्रवृत्तियाँ भी जन्म लेने लगीं। बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव एवं शाक्त साधनाओं की विभिन्न सम्प्रदायगत मान्यताओं ने जातिगत वैचारिक मतभेदों का ताँता सा बाँध दिया, इसी प्रकार गुरुओं की शिष्य परम्परा ने भी समाज में विभिन्न वर्णों को जन्म देने में सहयोग किया। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि - "कबीर साहब के सामने वास्तव में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका निराकरण करना इसके लिए अत्यन्त आवश्यक था। धर्म के क्षेत्र में न केवल हिन्दू तथा मुसलमान दो वर्गों में बँटकर आपस में लड़-भिड़ रहे थे, अपितु यती, जौनी, सन्यासी, साक्त, जैन, शैव, काबी भी सर्वत्र अपनी हाँक रहे थे। सभी अपने-की सत्य मार्ग का अधिक मानकर एक दूसरे के प्रति श्रुणा तथा द्वेष भाव

रखते थे ।^१

कालान्तर में वर्णव्यवस्था ने अपना इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि समाज में विभिन्न मत मतान्तरों का एक सुविशाल जाल-सा बिछ गया, इसी बीच वर्णाश्रम धर्म के मूल स्तम्भ ब्राह्मण वर्ग का प्राबल्य समाज की द्रासोन्मुखी परिस्थिति को और भी अस्त-व्यस्त करने में विशेष सफल सिद्ध हुआ । इन जटिलताओं के कारण भारतीय संस्कृति संरक्षित तो अवश्य हुई, किन्तु सामाजिक शक्ति विभ्रंशित होकर छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गई, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक शक्ति का समूल विनाश हुआ । मुसलमानों की एकता पर्याप्त दिनों तक कायम न रह सकी, विदेशियों के आगमन से भारत में एक ईरानी संस्कृति का आविर्भाव हुआ । इन सब के कुप्रभाव के कारण समाज में अंधविश्वास, मिथ्याविलास, स्वार्थपरता ने मानवीय विकास के समस्त मार्गों को अरुद्ध सा कर दिया । इस प्रकार समाज में द्वन्द संघर्ष एवं वैमनस्य का प्राबल्य हो उठा, जिसके कारण देश में आसुरी वृत्तियों का महोदधि तरंगायित हो उठा, समाज की इस द्वैत एवं द्विधा की अस्त-व्यस्त परिस्थिति में युग को एक ऐसे स्रष्टा की अपेक्षा थी, जो कि समाजगत समस्त विषमताओं का उन्मूलन कर समन्वयवादी विचारधारा के माध्यम से भारत की श्रुति, विद्वद्बुध एवं निराश जनता में नवजागृति उत्पन्न कर उसे सन्मार्ग की ओर उन्मुख करता ।

काल के निर्मम कुठाराघात के कारण समाज में जिस निराशजनक परिस्थिति का उद्भव हुआ, उसी का परिणाम है कि समग्र जनता आपत्ति एवं संकटमय परिस्थिति से विकल होकर ईश्वर में आस्था एवं विश्वास रखने के लिए विह्वल हो उठी, किन्तु ऐसी अवस्था में जहाँ धर्मोत्थान के लिए विशेष सत्कर्ता बनीं गईं, वहीं पर विविध धार्मिक रुढ़ियों के बीज भी अंकुरित होते देखे जाते हैं । भारतीय जनता में धर्म के प्रति एक नव जागृति उत्पन्न हो गई, जिसमें समग्र जनता में धर्म के प्रति एक अपूर्व सहसनी देख पड़ती है, इसीलिए इस कर्मगत दूरावृद्ध कल्पना से कोई व्यक्ति अज्ञता न रह सका । वर्णाश्रम धर्म के महापुजारी ब्राह्मणों से उन्होंने धर्म सम्बन्धी

१. उचरी भारत की संतपरम्परा, पृ० १८२-१८३, आचार्य परशुराम कर्तवीर

दार्शनिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रति जमकर विचार विमर्श करना प्रारम्भ किया। सुदूरकाल से अपदस्थ शूद्रवर्ग भी इस धर्मगत चेतना से उत्प्रेरित हुआ, यही कारण है कि कबीर, रैदास आदि महात्मा भक्तिभूमि पर पदार्पण कर अपने यथोचित अधिकार के लिए अग्रसर हुए। आगे चलकर तुलसी के समय में जो स्थिति हो गई थी, उससे हम इसकी पूर्व पीठिका का अनुमान लगा सकते हैं :-

बादरिहं सुद्र द्विजन्ह सन, हम तुम्हते ककु घाटि ।

जानह ब्रह्म सौ बिप्रवर, आंखि देखावहिं डाटि ॥

— रामचरित मानस उत्तरकांड, दोहा ६६ (ब)

तुलसी के उपर्युक्त दोहे से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शूद्र भी अपनी प्रतिष्ठा के प्रति समाज में कितना जागरूक हो उठा था। उन्होंने तत्कालीन धर्मगत परिस्थिति का बड़ा ही जीता जागता चित्र उपस्थित किया है :-

(क) वेदधर्म दूरि गए, भूमि चौर भूप भए ।

साधु सीधमान जानि रीति पाप पीनकी ।

— कवितावली, उत्तरकांड, कन्द १७७

(ख) गौरख जगायो जोग, भगति भंगयो लोग

— कवितावली, उत्तरकांड, कन्द ८४

(ग) जाहीं नख अरु जटा बिसाला । सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला ।

— रामचरित मानस, उत्तरकांड, ६७-८

(घ) अरुम वेष भुषन धरें भच्छा भच्छ जे खारिहं ।

तेहं जोगी तेह सिद्ध नर पूज्य ते कलियुग मारिहं ॥

— रामचरित मानस, उत्तरकांड, दोहा ६८ क

इन सब के आधार पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि धर्म के क्षेत्र में वितंडावाद और अस्तव्यस्तता का प्राधान्य था। किन्तु कैंक संतों ने उसमें व्यवस्था खाने का प्रयास किया। इसी प्रकार की नेतिकता तथा आत्मबल गौरखनाथ, कबीर तथा उनके परवर्ती सुफियों में प्राप्त होता है, जिनमें बाहुवाचार एवं दुराचार का तिलमात्र भी प्रवेश न हो सका और आचरण की दृढ़ता एवं जीवन के संतुल्य

की गवेषणा ही इनका मूल विषय था ।

मुसलमानी शासकों द्वारा हिन्दुओं पर इतने अधिक कर लगाये कि उनकी कमार टूट गई, जजिया कर इसी प्रकार का कर था । धार्मिक स्वतन्त्रता की बात तो बहुत दूर रही, प्रत्यक्ष ही हिन्दुओं के धर्म पर आघात किया गया । मन्दिरों एवं देव मूर्तियों को तोड़वा कर उनके स्थान पर मस्जिद का निर्माण करवाना तो इस्लाम सरदारों के लिए सर्व साधारण बात सिद्ध हुई । डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में हम कह सकते हैं कि " ऐसे अनिश्चित काल में हिन्दू जनता के हृदय में जिस भय एवं आतंक को स्थान मिल रहा था, वह उनके धर्म को जर्जरित कर रहा था । धर्म की रक्षा करने की शक्ति हिन्दुओं के पास रह ही न गई थी ।"^१

ऐसी अवस्था में भारत-भूमि में जाना प्रकार की साधना पद्धतियों का विकास हुआ । सिद्धों की गृह्य साधना के कारण जिस प्रकार के मतप्रतांतरों का विकास हो रहा था, साधना के उसी मार्ग को शैव, शाक्त, गणपत्य एवं वैष्णव सम्प्रदायों ने अपने-अपने ढंग से सुविधानुसार स्वीकार किया, परिणामतः वैदिक धर्म शीघ्र ही द्रासोन्मुखी हुआ । इसी समय विशेष रूप से बौद्ध धर्म एवं वैष्णवधर्म का प्रचलन हुआ । कालान्तर में बौद्धधर्म हीनयान एवं महायान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया । हीनयान शाखा में प्रविष्ट हुए आचार व्यवहार की विधियों की दुरुहता के कारण इसे देश का यथोचित सहयोग न मिल सका, और दूसरी ओर महायान अपनी सहजता के कारण ही समाज में यथेष्ट आदर का पात्र समझा गया, किन्तु यह भी शीघ्र तिराभूत हो गया, तदनन्तर शांकर मत का प्राबल्य हुआ, जिससे जनता आकर्षित हुई, अभी अशिक्षित जनता में महायान का प्रचार कत ही रहा था, इसीलिए अक्सर पाकर महायान ही मंत्रयान के नाम से पुनः अभिवृद्धि की ओर अक्सर होने लगा, जिसमें नाना मंत्रों को प्रश्रय मिला, इसी से वज्रयान की उत्पत्ति हुई, जिसमें ८४ सिद्ध दीक्षित हुए, इन्होंने कर्मकाण्ड, वृणाश्रम

१. हिन्दी साहित्य का आसानी-आत्मक इतिहास (द्वितीय संस्करण), पृ० २७४

डा० रामकुमार वर्मा

धर्म, मूर्तिपूजा के प्रतिपूर्णा उदासीनता प्रकट कर गुरु माहात्म्य एवं एकेश्वरवादी विचारधारा के प्रति पूर्ण आस्था प्रकट की। आगे चल कर बारहवीं शताब्दी में श्री रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत मत का प्रतिपादन किया, जिसमें शंकर के अद्वैतवाद की अज्ञान भक्ति पर अधिक बल दिया गया। कबीर के पूर्ववर्ती स्वामी रामानन्द, रामानुजाचार्य की परम्परा में हुए, जो कि पहले जाति बन्धन स्वीकार करते थे, किन्तु कुछ समय के अनन्तर ही धर्म को जाति निर्भर्य समझते हुए, उन्होंने सभी के लिए भक्ति का द्वार उन्मुक्त कर दिया।

इस प्रकार धार्मिक क्रान्ति के पूर्व का वातावरण एक ऐसे युग की प्रतीक्षा में अज्ञात पुष्प लेकर खड़ा था, जिसमें भक्ति चेतना रूपी मन्दाकिनी अपनी स्निग्ध धारा को प्रवाहित कर जन-मानस के समस्त दोषों का परिहार करती, यही कारण है कि इन संत साधकों द्वारा सम्पूर्णा जनता को जो एक मूर्त चेतना एवं अमर संदेश दिया गया, वह है समन्वयवादी विचारधारा। डा० रामकुमार वर्मा लिखते हैं कि 'हिन्दू धर्म पर आघात होते ही यद्यपि जनता विचलित हो उठी, तथापि आत्मरक्षा के विचार से किसी अंश तक हिन्दुओं ने भी इसलाम धर्म के समझने की चेष्टा की। फलतः धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने का सूत्रपात एक ऐसे रूप में प्रारम्भ हुआ जिसने हमारे साहित्य में एक नवीन धारा की ही सृष्टि कर दी। यह नवीन धारा संत काव्य के रूप में प्रवाहित हुई।'^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि संतमत के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ पूर्व से ही एक उर्वर भूमि प्रशस्त कर रही थीं, जिसमें संत विचारधारा के बीज पड़ते ही सख्त रूप से अंकुरित हो उठे, इतना ही नहीं, अपितु कालान्तर में ये इतने उन्नतिशील हुए कि इनकी शीतल छाया के तले अतीत से चली आती हुई, निराश एवं संतुब्ध जनता में एक अमूर्त साहस, शान्ति एवं नव सम्बल उपलब्ध हुआ और सब को एक नये सिरे से देखने के लिए एक दिव्य ज्योति एवं अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई।

संत मतरूपी पावन मन्दाकिनी को प्रवाहित करने का सर्वाधिक नेत्र

१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (द्वितीय संस्करण), पृ० २०५.

डा० रामकुमार वर्मा

संत कबीर को है, जिनके भगिरथ प्रयास से अतीत से चली आती हुई अंध परम्परा, अत्याचार एवं शोषण आदि कुरीतियों का समूल विनाश हुआ । वे प्राचीनकाल से चली आती हुई धार्मिक परम्पराओं को एक नया मोड़ देने में सफल हुए । इसीलिए उन्होंने उपनिषदों के अद्वैतवाद, शंकर के मायावाद, वैष्णव की भक्ति साधना, एवं अहिंसा, वज्र्यानी एवं नाथपंथी छट्योग, रहस्यवाद, जातिपांति एवं कर्मकाण्ड के खण्डन, सुफियों की माधुर्य भक्ति और इस्लाम के समन्वयवादी विचार धारा का गहन अध्ययन कर इन्हीं के सारस्वरूप अपने निर्गुण मत का ताना बाना बुना । इसी निर्गुण मत के माध्यम से भारतदेश में रामराज्य की कल्पना की गई, जिसमें सम्पूर्ण देश में भाई चारे एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का पाठ पढ़ाया गया ।

मध्यकालीन हिन्दी काव्यधारा संत कबीर (१५ वीं शती वि०) से लेकर शिवदयाल साहब (२० वीं शती वि० पूर्वार्द्ध) तक अर्थात् लगभग ५०० वर्ष की विशाल अवधि के मध्य विशेष जागृति एवं आध्यात्मिक चिंतन पद्धति के अनुसार साहित्यिक सृजन गतिमान रहा, जिसमें सभी संत कवियों ने साधना पर बल दिया है, यद्यपि साधना मार्ग में कुछ अन्तर देखा जा सकता है, किन्तु मूलोद्देश्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है । निर्गुण काव्यधारा के अन्तर्गत आध्यात्मिक चिंतन के परिणामस्वरूप ईश्वर की ऐसी मान्यता स्वीकार की गई, जिसे जिन जातिगत जटिलता कोई सीमा रखा न लींच सके, और सब एकेश्वरवाद के प्रवाह में बह चली । दीर्घकाल से चली आती हुई आपत्तिसूचक विषयमताएँ जो मानव-जीवन के लिए एक प्रश्न चिह्न के रूप में उपस्थित हो चुकी थीं, उन सब का समाधान बड़े ही विवेकपूर्ण ढंग से किया गया और भक्ति के क्षेत्र में सदा से पद दलित अशिष्टित एवं निम्नवर्ग के लिए भी समस्त विरोधी एवं बाधक तत्त्वों को समाप्त किया गया । कबीर की दृष्टि में, जब कि सब मनुष्यों का जन्म एवं मरण सब एक है, तब वैषम्य के लिए कोई उचित आधार नहीं । इसीलिए वे कहते हैं :—

एक ब्रह्म एकै मत मूतर, एक नाम एक गुदा ।

एक जोति सँ सब उतपना, कौन बांम्हन कौन सुदा ॥

माटी काप्येह सहजि उतपना, नाब रुच्यं व समाना ।

बिनसि क्यां वै का नाब धरिषो, यदि पुनि भ्रं बांनार ॥

रज्जुन प्रसा वष रुज संकर, वज्जुन धरि है धरि ॥

कबे प्रीति सब रीति कबहू रे, किं सज्जन कौन ॥

कबीर ने समस्त जीवों में आत्मांपम्य की भावना कूट-कूट कर भरने के लिए ही सब में एक ईश्वर का वास स्वीकार किया है, जिससे किसी भी प्रकार से द्वैत एवं द्विधा की परिस्थिति उत्पन्न न हो :—

जे मेरे जीव दोह जानत हों, तो मोहि सुकति बताओ ।

एकमेक रमि रह्या सबनि में, तो काहे भरमावौ ॥

तारण तिरण जबै लग कहिये, तबलग तल न जानां ।

एक राम देख्या सबहिन में, कहै कबीर मन मानां ॥ ५२ ॥

— कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०५ (सभा)

डा० रामकुमार वर्मा के अनुसार 'कबीर ने तत्कालीन परिस्थितियों का बल एकत्र कर युगधर्म को पहचान कर एक निर्भीक सम्प्रदाय की सृष्टि की जिसमें 'एकेश्वरवाद' और 'समत्व सिद्धान्त' की प्रमुख भावना थी। एक ईश्वर की दृष्टि में 'कीड़ी' और 'कुंजर' समान हैं, ब्राह्मण और बण्डाल में कोई भेद नहीं दोनों में एक ही ब्रह्म की ज्योति है जिस प्रकार काली और सफेद गाय में एक ही रंग का दूध है।'^१

प्राचीनकाल से ही ईश्वरानुभूति के लिए ग्रन्थ ज्ञान को प्रतिष्ठा दी गई है, किन्तु इनका तात्त्विक विवेचन करने पर पता चलता है कि इस प्रकार के ज्ञान से उस चिरंतन सत्य की परख सम्भव नहीं। पुराणकाल से ही ग्रन्थ ज्ञान का प्रचार बढ़े ही धूमधाम से चला आ रहा था, किन्तु उचित विवेक न होने के कारण ऐसे ज्ञानी आचरण भ्रष्ट होकर समाज के वातावरण को दूषित कर रहे थे, इसीलिए ऐसे ज्ञान के प्रति पूर्ण उदासीनता प्रदर्शित करते हुए संतमतावलम्बियों ने अन्त साधना एवं तपश्चर्या के पश्चात् उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान पर जोर दिया है। कबीर ने स्पष्ट कहा है :—

पौषी पढ़ि पढ़ि जग सुआ, पंडित भया न कोय ।

एकै अक्खर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय ॥

१. संक्षेप कबीर, पृ० २३, डा० रामकुमार वर्मा

इसीलिए कबीर की साधना में जो भक्ति एवं साधना के सिद्धान्त निरूपित किये गये, वे शास्त्रीय ज्ञान से सर्वदा अछूते ही बने रहे, क्योंकि उनके जीवन में सत्य का समावेश था, जिसे उन्होंने अन्तरानुभूति द्वारा प्राप्त की थी। निगुणार्पणसाधना एक मात्र बुद्धि एवं हृदय के संधि की आवश्यकता रखती है, जिसमें व्यावहारिक पदा ही महत्त्वपूर्ण है, और पाष्ण्ड एवं बाह्याडम्बर की लेशमात्र गुंजा-इश नहीं। आत्मानुभूति द्वारा उपलब्ध पवित्र ज्ञान, एवं अन्य साधना पद्धतियों के सदृश जीवन में अंधकार का बहुत बड़ा तूफान नहीं आने देता, अपितु अन्तःशुचिता एवं अतुल साधना में विश्वास रखता है। जो व्यक्ति मूर्तिपूजा, तीर्थ-व्रत, नमाज एवं काबा-कबला आदि पाष्ण्ड पूर्ण धर्म विधियों में विश्वास करता है, उनके प्रति कबीर ने, पूर्ण उदासीनता प्रकट करते हुए अन्तरतम में अस्थित आत्मा रूपी परमात्मा की परख के लिए संकेत किया है :—

अल्लह राम जिऊं तेरे नाईं ।
 बदै ऊपरि मिहिरि करौ मेरे साईं ॥ टेक ॥
 क्या लै माटी (मूड़ी ?) भुईसाँ मारै क्या जल देह न्हवारं ।
 खून करै मिसकीन कहावै गुनही रहै छिपाए ॥१॥
 क्या उजू जप मंजन कीएँ क्या मसीति सिरुनाएँ ।
 दिल महिँ कपट निवाज गुजारै क्या हज काबै जाएँ ॥२॥
 बाँहैन ग्यारसि करै बाबीसाँ काजी मंह (माह ?) रम जांनां ।
 ग्यारह मास कहां क्यूँ लाली एकहि माँहिनिःयांनां ॥ ३॥
 जो रे खुदाई मसीत बसतु है और मुसुक किस केरा ।
 तीरथ मूरति राम निवासी दुहुँ महिँ किनहुँ न हैरा ॥४॥
 पूरब दिसा हरी का बासा पच्छिम अल्लह मुंकाया ।
 दिल महिँ खौजि दिले दिल खौजहु इहँ रहीमां रामां ॥५॥

— कबीर ग्रन्थावली (परिषद्), पृ० १०३

इस प्रकार भक्ति के क्षेत्र में समन्वयवादी दृष्टि से जिन सदसिद्धान्तों की कल्पना की गई, उससे किसी भी हिन्दू अथवा मुसलमान को प्रतिशोध करने का असर न मिला, क्योंकि संत मतानुयायियों द्वारा जिन दुष्प्रवृत्तियों की कल्पना की

गर्ह, वह किसी भी नैतिक उद्देश्य की पूर्ति एवं जीवन में कल्याण तथा विकास के स्वप्न को साकार करने के लिए है सिद्ध होती, इसीलिए जीवन में इनके द्वारा संधि के जो सुफाव उपस्थित किये गये, यदि समग्र जनता उसको उचित मूल्य न दे सकी तो उसका किसी प्रकार विरोध भी न किया। उन्होंने समस्त धर्मों का लोप करके एक उत्कृष्ट मानव धर्म की स्थापना की, जिसमें चेतन जगत् के छोटे से छोटे जीव एवं महान् से महान् व्यक्ति के लिये क्या परोपकार एवं आत्मोपम्य का एक उत्कृष्ट माठ तैयार हुआ।

जीवन साम्य के लिए संत कवियों ने जिस प्रबल आधार का अवलम्बन लिया, उस पर पहुँचते-पहुँचते मुसलमानों की काबा तीर्थस्थली काशी बन गई एवं राम रहीम बन गया :—

काबा फिर काशी भ्या, रामहि भ्या रहीम।

— कबीर ग्रन्थावली (परिषद्) साखी १०, २१०

संत साधना द्वारा देश में जिस खान की आंधी आई, उसमें नाना मतमतांतर समाप्त हो गये और सारे भेद-विभेद उसके प्रचंड वेग के साथ पता नहीं कहाँ उड़ चले। कबीर की साधना पद्धति ने राम भक्ति के उपासक तुलसी आदि के लिए भी मार्ग प्रशस्त किया। डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में 'यह आश्चर्य की बात अक्षय्य है कि निर्गुणवाद ने सगुणवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया, यद्यपि होना चाहिए इसके विपरीत, किन्तु कबीर की निर्गुणधारा अधिकांश में परिस्थिति की आज्ञा थी और भक्ति तथा साकारवाद की असंदिग्ध प्रारम्भिक स्थिति। अतः भक्तिकाल के प्रभात में कबीर का निर्गुणवाद साहित्य के विकास की एक आवश्यक और प्रधान परिस्थिति ही माना जाना चाहिए।^१

१. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ३५५, डा० रामकुमार वर्मा

अध्याय - १
—————

बिहार में कबीर पंथ का विकास तथा उसका दरिया पंथ पर

प्रभाव
—————

अध्याय १

बिहार में कबीर-पंथ का विकास तथा उसका दरिया-पंथ पर प्रभाव—

भारत की पुनीत स्थली ऋत काल से ही विविध धर्मों का केन्द्र रही । यही कारण है कि यहाँ का पूर्ण इतिहास अस्तित्व धर्म महापुरुषों के पावन चरित्र से रंगा हुआ है । परिवर्तन के शाश्वत नियमों के परिणामस्वरूप ये विविध धर्म यहाँ पर विकसित हुए साथ ही उनका विकास इस प्रकार अपने शीर्ष बिन्दु पर पहुँचा कि उनके नाम पर अनेक पंथ एवं सम्प्रदाय चल पड़े, यही बहुत बड़ा कारण रहा होगा कि संत कबीर दास भारत की भूमि परितः विद्विष्ट दशा में जन्म लेकर एक ऐसी नव-जागृति एवं चेतना जनजन के समीप तक पहुँचानी चाही जिसके माध्यम से मानव जाति का ही नहीं प्रत्युत अखिल चेतन जगत् का कल्याण सम्भव था, क्योंकि वे ऐकेश्वर-वादिता के सबसे बड़े पुजारी थे जिसके परिणामस्वरूप अपनी अमर साधना को उन्होंने सर्वथा पंथ निरपेक्षा रखने का प्रयास किया । ऐसी अवस्था में जब कि कबीर ने स्वतः कोई सम्प्रदाय चलाया हो इसके लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण भी नहीं मिलते बल्कि उनकी वाणियाँ से पता चलता है कि वे सम्प्रदाय चलाने के विरोधी भी थे । फिर कबीर पंथ के सूत्रपात का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा जाय ? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है ।

जब तक जो भी सामग्री उपलब्ध है उसके आधार पर इस सम्बन्ध में कोई सर्वसम्मत निष्कर्ष निकालना कठिन है । इस विषय पर विचार करने के लिए हमें कबीर पंथी विवरणों से निर्णय लेना होगा । कबीर पंथी साहित्य में इस बात का अत्यन्त उल्लेख मिलता है कि कबीर ने अपने प्रधान शिष्य धर्मदास को पंथ निर्माण का उत्तराधिकारी बना कर यह आशीर्वाद दिया कि उनके बाद उनके वंश में ३२ उत्तराधिकारी और होंगे । हिन्दी साहित्यकारों में आचार्य सुकृती ने कबीर पंथी विचारधारण

विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण कर मत व्यक्त किया कि 'उन्होंने (कबीर ने) भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सुफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया ।'^१

जहाँ तक कबीर की विचारधारा के विभिन्न स्रोतों का प्रश्न है, शुक्लजी का कथन पर्याप्त युक्ति संगत प्रतीत होता है, किन्तु उनके द्वारा कोई सम्प्रदाय खड़ा करने की बात अशुभ चिंत्य प्रतीत होती है । कबीर ने अनेक स्थलों पर साम्प्रदायिक वाह्याढम्बर का विरोध किया है । माला तिलक आदि के विरोध में तो उनकी अनेक कट्टाक्तियाँ मिलती हैं ।^२ महन्थवाद के विरोध में भी उनके विचार द्रष्टव्य हैं ।
उदाहरणतया :—

सिख साखा बहूतै किर, कैसेँ किया न मीत ।

चाले थे हरि मिलन को, बीचहिँ अटका चीत ॥ ६॥

— कबीर ग्रंथावली, पृ० २११ (हिन्दी परि०)

स्वांमीं हूवा सीत का, पैकाकार पचास ।

रांमं नाम काठे' रहा, करे सिखां की आस ॥ १७॥

कलि का स्वांमीं लौभिया, पीतलधरी खटाह ।

राज दुवारें यों फिरे, ज्यौं हर हाई गाह ॥ १८॥

— कबीर ग्रंथावली, पृ० २१३ (हिन्दी परिषद्)

महादेव को पंथ चलावे । ऐसो बढौ महंत कहावे ॥

हाट बनारै लावे तारी । कान्वा सिद्धहु माया प्यारी ॥

करहिँ लड़ाई मति के मंदा । ई अतीत की तरक्स बंदा ॥

धौरा धौरी कीन्ह बटौरा । गांव पाय जस चलै करौरा ॥

— बीजक रमैनी ॥ ६६ ॥

१. पं० रामचन्द्र शुक्ल—हिन्दी सा०का ६०७०२००५, पृ० ७७

२. देखिए कबीर ग्रन्थावली, पृ० २२३-२२४ (परिषद् संस्करण)

जिस व्यक्ति के ऐसे क्रान्तिकारी विचार हों उसके मत्थे सम्प्रदाय स्थापना का उत्तरदायित्व मढ़ना उपयुक्त नहीं जान पड़ता । इसके अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय प्रमाण भी नहीं मिलता जिसके आधार पर उन्हें कबीर-पन्थ का प्रवर्तक माना जा सके । इतना अशुभ कहा जा सकता है कि कालान्तर में धर्मदास ने इनसे प्रभावित होकर इनके नाम पर कबीर-पन्थ की स्थापना की, किन्तु धर्मदास तथा कबीर के समय में पर्याप्त व्यवधान जान पड़ता है । और कदाचित् उपर्युक्त दोनों महात्मा समकालीन भी नहीं थे । कबीर-पन्थ के विशेषज्ञों का भी यही मत जान पड़ता है ।^१

इस प्रकार का उल्लेख हमें प्राप्त होता है कि गुरु नानकदेव १५, १६ वर्ष की अवस्था में व्यापार के लिए जब निकले थे उस समय उनकी भेंट किन्हीं साधुओं से चारैकाना के समीप हुई थी, सम्भावना कुछ ऐसी ही है कि वह अखाड़ा कबीर-पंथियों का ही रहा होगा ।^२ गुरु नानक का समय सं० १५२६ से सं० १५६६ तक आता है, इसीलिए ऐसी कल्पना की जा सकती है कि सं० १५४२ के लगभग उनकी भेंट कबीर-पंथियों से हुई होगी, किन्तु यह सम्भावना भी तो हो सकती है कि शिष्य समुदाय एवं पंथ के अपने कुछ अलग अर्थ हों । यदि कबीर-पंथ कबीर द्वारा स्थापित किया गया होता तो इसका उल्लेख अशुभ किया जाता, किन्तु आज तक इस प्रकार के कोई भी प्रमाण हमारे समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं ।

इतना अशुभ ही आचार्य द्वाितीमोहन सेन की 'दादू उपक्रमणिका' (पृ० १३-१४) में बताया गया है कि कमाल से पंथ चलाने के लिए कुछ लोगों ने निवेदन किया था, परन्तु उन्होंने यह कह कर कि 'ऐसा करने में आध्यात्मिक गुरु-हत्या का पाप लगेगा', पंथ-स्थापना के विषय में उदासीन हो गये । इस उक्ति से भी यही ध्वनित होता है कि तब कोई पंथ स्थापित नहीं हुआ था, अन्यथा कमाल से ऐसी प्रार्थना क्यों की जाती ?

१. डॉ० परशुराम चतुर्वेदी 'उत्तरी भारत की संत परम्परा', पृ० २८२

एवं डा० केदारनाथ द्विवेदी 'कबीर और कबीर-पंथ', पृ० १६९

२. शालिग्राम - गुरुनानक, पृ० २०, बाँकारनाथसं चरित माता, प्रयाग

इस प्रकार जब कि कबीर-पंथ की स्थापना का उत्तरदायित्व एवं तिथि विषयक समस्या इतनी उलझी सी है, तब किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय करना समीचीन नहीं, केवल इतना तो कहा जा सकता है कि यदि कबीर-पंथ की स्थापना की गई होती तो इस प्रकार का कार्य कबीर के अन्तर होने वाले किन्हीं शिष्यों द्वारा सम्पन्न किया गया होगा, । साथ ही कबीर-पंथ का निर्माण निश्चय ही कबीर के निधनोपरान्त कई वर्षों पश्चात् हुआ होगा । कबीर के निधन की दो तिथियों का वर्णन हमें प्राप्त होता है — एक तो सं० १५७५ एवं दूसरा सं० १५०५ । किन्तु दूसरी तिथि ही विद्वानों द्वारा विशेष मान्य ठहराई गई है । कबीर पंथ स्थापना का सम्बन्ध बहुत कुछ धर्मदास से ही जोड़ा जा सका है और इसी निर्णय को प्रायः तर्क संगत भी स्वीकार किया गया है । 'ऋराग सागर' एवं 'धर्म बोध' नामक दोनों कबीर-पंथी ग्रन्थों में ऐसा विवरण मिलता है कि कबीर ने धर्मदास को ऐसा वरदान दिया था कि उन्हें वे जिन्द वेष में मथुरा में दर्शन देंगे, साथ ही उनके जीवन काल में धर्मदास से साक्षात्कार होने का कोई भी साध्य हमारे पास नहीं है । इस प्रकार सिद्ध होता है कि कबीरदास जी के अपने आश्रितों को साकार करने के लिए दूसरा जन्म भी धारण करना पड़ा होगा । इस प्रकार सम्भवतः कबीर के निधन तिथिके लगभग ५० वर्ष के अन्तर धर्मदास का जन्म स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि दादूपंथी राघवदास ने अपने 'भक्तमाल' (सं० १७१७) में धर्मदास को कबीर का शिष्य बताया, और यदि धर्मदास की जन्मतिथि १७ वीं श० का प्रथम चरण स्वीकार कर लें तो वे पूर्ण रूपेण कबीर के समसामयिक नहीं सिद्ध होते । वैसे दरिया साहब कृत 'ज्ञान दीपक' के अनुसार धर्मदास का अवतार कबीर साहब के २०० वर्ष बाद हुआ था ।

पंथ स्थापना का सूत्रपात गुरु नानक देव के द्वारा हुआ था, इस प्रकार नानक देव के बाद ही कबीर-पंथ चला होगा । कबीर-पंथ की तीनों शाखाएं (काशी वाली शाखा, धनौली वाली भगताही शाखा और हत्तीसगढ़ी शाखा) किसी प्रकार के पंथ निर्माण की चर्चा प्रस्तुत नहीं करती हैं । प्रमोद गुरुवाला पीर के समय के कुछ चिह्नितियाँ और पंथें प्राप्त हुए हैं । हत्तीसगढ़ी शाखाओं में इनसे पूर्व कुलपति नाम, सुदर्शन नाम, चुरामणि नाम और धर्मदास हुए थे जिनका समय कल्पित है । धनौली

शाखा से भी कोई उल्लेखनीय विवरण नहीं प्राप्त हो सका । साथ ही कबीर चौरा के प्रथम आचार्य सुरतगोपाल के लिए भी कोई ऐसा समीचीन विवरण नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने पंथ स्थापना की थी । सुख दास जी प्रभृति के लिए कल्पना की जा सकती है कि उन्होंने कबीर चौरा में मठ स्थापित किया होगा, क्योंकि उनके पूर्व भी किसी के लिए ऐसी कल्पना का आधार नहीं मिलता । सुखदास साहब जी कि काशिराज बलवन्त सिंह (सं० १७१७) के समकालीन सिद्ध होते हैं, ये आठवें आचार्य बताये जाते हैं, इनके पूर्व भी काशी वाली शाखा का रूप सम्भवतः नगण्य सा ही रहा । इस प्रकार धर्मदास को ही पंथ प्रवर्तक स्वीकार कर लेने में कोई बाधा नहीं दीख पड़ती ।

विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि छत्तीसगढ़ी शाखा के प्रत्येक आचार्य का औसत कार्यकाल लगभग २५ वर्ष रहा होगा । इस प्रकार निश्चय ही धर्मदास का काल सत्रहवीं शती के दूसरे चरण के आस पास स्वीकार किया जा सकता है । इस मत के विषय में डा० की ने दो बातों की सम्भावना प्रकट की है — प्रथम तो सम्भवतः छत्तीसगढ़ के गुरुपरम्परा वाली सारिणी में कुछ नाम छूट गए हों और द्वितीय यह कि धर्मदास कबीर के समसामयिक नहीं थे ।^१ यही द्वितीय धारणा ही विशेष तर्क संगत जान पड़ती है । तथापि प्रत्येक गुरु का औसत अवधि का मान निकालना वैज्ञानिक नहीं प्रतीत होता, किन्तु प्रमाणों के अभाव में विवश होकर हमें इसी युक्ति का आश्रय लेना पड़ता है । श्री युगलानन्द बिहारी के 'कबीर कथा' से प्राप्त हुए विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि कबीर ने मगहर में अपनी अंतिम तीखा समाप्त होनेकेअन्तर धर्मदास को दर्शन दिया, इस प्रकार हम धर्मदास को कबीरपंथ की स्थापना का उत्तरदायी स्वीकार कर सकते हैं, साथ ही १७ वीं श० में धर्मदास ने कबीर पंथ को गतिशील बनाने के लिए कुछ बाकी न लगा रखा होगा । और १८ वीं श० के आते आते कबीर पंथी साहित्य का जिसमें दार्शनिकता एवं पौराणिकता की भी क्षय लगी है, सृजन प्रारम्भ हुआ होगा जिसे कि भविष्य में विद्वज्जनों ने समाप्तर प्रदान किया ।

कबीर पंथी शाखाएं —

ऐसा लगता है कि कबीर पंथ की स्थापना के अन्तर ही उसकी एकता

१. पं० परशुराम चतुर्वेदी - 'उत्तरी भारत की संत परम्परा', पृ० २२६९
२. डॉ० पी - 'कबीर शब्द हिज फालोअसि', पृ० ६६

अपने में केन्द्रित न रह सकी, यही कारण रहा है कि वर्तमान युग तक आते आते अनेक शाखाएँ विकास प्राप्त करती हैं, जिनमें से तीन शाखाएँ प्रमुख हैं — १ कबीर चौरा काशी, (२) धनौती की भगताही शाखा और (३) कृषिसगढ़ी धर्मदासी शाखा । ऐसी अन्य कुछ शाखाएँ भी हैं जो अपना उन्मुक्त विकास प्राप्त करने के लिए गतिशील रहीं । इन तीनों शाखाओं में से प्रासंगिक रूप से हमें धनौती की भगताही शाखा पर विशेष रूप से विचारविमर्श करना है क्योंकि इसका क्षेत्र बिहार रहा जहाँ तक बहुत बुद्ध सम्भावना है, इस पंथ की धार्मिक साधनाओं से दरिया साहब पूर्ण रूपण प्रभावित हुए, साथ ही शेष दोनों शाखाओं का संक्षेप में प्रसङ्गानुसार वर्णन किया जायगा ।

कबीर चौरा काशी —

काशी के कबीर चौरा के बारे में अध्ययन करने से पता चलता है कि इसके भी अथावधि दो बँटवारे ही चुके हैं— प्रथम तो नीरू टीला के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, और दूसरे को कबीर चौरा कह कर पुकारा गया है । उक्त स्थान में पूर्व एवं पश्चिम में दो आँगन हैं, पश्चिम वाले आँगन में पूर्व प्रचलित कबीर के भ्रता-पिता का निवास स्थान बताया जाता है जो कि नीरू टीला के नाम से विख्यात है, और दूसरी ओर पूर्व में एक धर्मशाला है, उसमें कबीर महाविद्यालय है, जिसमें शिक्षा दी जाती है । कबीर चौरा में एक मन्दिर है, जिसके लिए बताया जाता है कि कबीर इसी में आसीन होकर धार्मिक शिक्षा दीक्षा दिया करते थे । इस मन्दिर में कबीर का एक कल्पित चित्र और उनके एक जोड़े चरण पादुका रखे गये हैं, जिन्हें प्रातः संध्या पूजा अर्पित की जाती है ।

उक्त शाखा के सूत्रपात करने वाले मूल रूप से सुरतगोपाल बताये जाते हैं, जिनके कालनिर्धारण के लिए समीचीन प्रामाणिक स्रोतों के अभाव में बहुत बड़ी बाधा दीख पड़ती है, इस विषय पर किन्हीं विद्वानों का ध्यान केन्द्रित नहीं हो पाया है । 'गुरु माहात्म्य' (पृ० १, २) के अनुसार वहाँ के गुरु की अथावधि सारिणी प्रस्तुत की जा सकती है । (१) कबीर, (२) सुरतगोपाल, (३) ज्ञानदास, (४) श्यामदास, (५) सातदास, (६) हरिदास, (७) शीतलदास, (८) सुखदास (९) हुलासदास, (१०) माधवदास, (११) कौन्टिदास, (१२) रावदास

(१३) महादास, (१४) हरिदास, (१५) शरणदास, (१६) पुरनदास, (१७) निर्मल दास (१८) रंगीदास, (१९) गुरुप्रसाद दास, (२०) प्रेमदास एवं (२१) रामविलास दास । वेस्टकाट ने 'कबीर एण्ड दी कबीर पंथ' पृ० ६२ में अपने समकालीन महंथ गुरुप्रसाद दास तक की जो तालिका प्रस्तुत की है उसमें विभिन्नता इस बात की है कि कबीर के बाद पहला नाम श्यामदास का मिलता है और सुरत गोपाल एवं ज्ञानदास को हरिदास के क्रान्तर तथा शीतलदास के पूर्व में दिखलाने का प्रयास किया है, किन्तु पंथ के प्राणाणिक स्रोतों से निर्णय लेने पर कहा जा सकता है कि सुरत गोपाल ही प्रथम आचार्य रहे लगे । इस प्रकार इस मत के आधार पर वेस्टकाट का मत कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकता है । इस गद्दी के आठवें आचार्य सुखदास साहब बताये जाते हैं जिनको काशिनरेश बलवन्त सिंह (सम्वत् १७१७) के समकालीन घोषित किया है और इस गद्दी के प्रत्येक आचार्यों के आसत गद्दी काल को पच्चीस वर्ष स्वीकार करने पर सुरतगोपाल का गद्दीकाल १७ वीं शती के प्रथम चरण में रखा जा सकता है और इनकी बहुत खींचतान की जाय तो कबीर का सम्सामयिक भी सिद्ध किया जा सकता है, किन्तु इन सभी मतों का आधार वश कल्पित स्रोत ही हो सकते हैं । सुखदास एवं उनके पश्चात् आचार्यों की समाधि मगहर, पुरी एवं गया में दी गई बताई जाती है । डा० केदारनाथ द्विवेदी का यह मत समीचीन भी प्रतीत होता है, इस प्रकार काशीमठ स्थापना बहुत कुछ सम्भव है सुखदास के समय में अर्थात् 'ठारहवीं' शती के प्रारम्भ में हुई होगी । कबीर चौरा से सम्बन्धित अन्य और भी स्थानों का वर्णन हमें मिलता है यथा लहरतारा, मगहर, मुस्लिम कबीर पंथी मठ, हिन्दू कबीर पंथीमठ, कबीर बाग गया आदि हैं, किन्तु विस्तार भय के कारण इनका उल्लेख उपयुक्त नहीं ।

धनोती की भगताही शाखा—

कबीर पंथ की भगताही शाखा के प्रवर्तक भगवान गोसाईं को बताया जाता है और सम्प्रति इसका मुख्य स्थान छपरा जिलान्तर्गत धनोती नाम के ग्राम में है । यद्यपि ऐसा स्वीकार किया गया है कि इस शाखा की प्रमुख गद्दी तिरहुत प्रदेश के सेम्बर नामक ग्राम में स्थापित की गई थी, साथ ही इसके अतिरिक्त रजिया

एवं लड्डिया ग्राम में भी गद्दी स्थापित हुई बताई जाती है, ये जाति के अहीर एवं निम्बार्क मतानुयायी बताये जाते हैं और इनका जन्म स्थान पिठौराबाद या + पिठौराबाद (अतः अन्य मतानुसार बुंदेलखण्ड) कहा जाता है। तुलसीदास कृत 'घट रामायण' (भाग १ पृ० १६६) के अनुसार भगवान गोसाईं जाति के ब्राह्मण थे, उनके पिता का नाम कालू और माता का नाम जगर्बधनी था। जगर्बधनी का पूर्व नाम मंगली था और वह जाति की तैलिन थी, कालू से उसका प्रेम हुआ तो ब्राह्मणों ने उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया, किन्तु दोनों का प्रेम बंधन न टूटा। कालू पण्डित ने मंगली का नाम जगर्बधनी परिवर्तित कर दिया इन्हीं से भगवान गोसाईं की उत्पत्ति बताई गई है। इस मत के विषय में सभी विद्वानों की धारणा एक सी है, यदि अंतर भी है तो काल विषयक। महर्षि शिव ब्रतलाल ने एक जनश्रुति के आधार पर लिखा है कि भगवान् गोसाईं कबीर दास के सखास में रह चुके थे और कबीर दास द्वारा गाये गये भजनों को वे लिखते जाते थे, कालान्तर में उन्होंने लगभग कबीर के ६०० (छः सौ) भजन सारी शब्दों को संगृहीत कर एक गुटका बना लिया। सम्भवतः यही मूल बीजक विराट जनसमूह के समस्त उपस्थित हो सका है। इसीलिए कबीरपंथी साहित्य में इस बात का उल्लेख आता है कि इनके हाथ बीजक का एक गुटका अवश्य ही लगा था, जहाँ तक सम्भावना हो सकती है यह बात अवश्य सत्य प्रतीत होती है। कहा जाता है कि वे बार्ध्व गढ़ भी गये थे, जहाँ धर्मदास ने उक्त गुटका लेने का अथक प्रयास भी किया था, किन्तु असफल रहे और वे उस गुटके को लेकर बिहार प्रान्त चले गये और वहीं कबीरपन्थ का प्रचार करने लगे, यहीं पर भगताही शाखा का प्रवर्तन भी किया, इस शाखा का प्रधान मठ धनौती में बनाया गया और मूल गुटके को मूल धर्मग्रन्थ मानकर विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

कबीरपन्थी रचना 'अनुराग सागर' (१०का० १८०० श० के आस पास) में इन्हें ग्रन्थ चौर भी घोषित किया गया है, इतना ही नहीं कबीरपन्थी रचनाओं में जहाँ कहीं भी भगवान गोसाईं की चर्चा की गई है, वहाँ अवश्य ही उनका सम्बन्ध तथाकथित गुटके से स्थापित किया गया। डा० पारसनाथ तिवारी ने अपनी कबीर ग्रन्थावली में अनेक पुष्ट प्रमाणों के आधार पर निर्णय लिया है कि बीजक

के जितने भी रूप अब तक उपलब्ध हुए हैं उनमें भगताही शाखा का रूपान्तर ही सर्वाधिक प्राचीन सिद्ध होता है, और उसका संकलन सर्वप्रथम कदाचित विहार में ही हुआ। उन्होंने इस धारणा की पुष्टि के लिए गुटके में आए हुए शब्दों को अपने विवेचन का आधार स्वीकार किया है जिसमें कि 'कहलत भइल, हाँवे, जेकरा, तोहरा को, अहली, तजली आदि पूर्वी शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। इस प्रकार यद्यपि उन्हें कबीर-पंथी साहित्य में ग्रन्थ चौर कहा गया है किन्तु वस्तु स्थिति इसके विपरीत जान पड़ती है वे ग्रन्थ अपहरणकर्ता नहीं प्रत्युत उद्धारकर्ता हैं।

प्रासंगिक रूप से भगवान् गोसाईं की शिष्य परम्परा पर कुछ विचार विमर्श करना अपेक्षित नहीं। इस दिशा में निम्नलिखित साध्य विशेष सहायक सिद्ध होते हैं :- एक तो डा० एफ० ई० के द्वारा 'कबीर एण्ड हिज्जफालीअर्स (१९६१ ई०) की दी हुई सारिणी, दूसरी भगताही शाखा के सम्प्रदायिक ग्रन्थ जिनमें धनौती मठ से प्रकाशित 'मूल बीजक' (इसके संपादक) श्री रामखेलावन गोसाईं द्वारा दी गई गुरुप्रणाली (सन् १९३८ ई०) और हरिशरण गोसाईं लहंगी मठ द्वारा लिखित 'भक्ति पुष्पांजलि' (सन् १९५०)। यद्यपि डा० की ने मूल स्रोत का उल्लेख नहीं किया है तथापि जहाँ तक सम्भावना है कि उन्होंने अपनी उक्त मान्यता का आधार कबीर-पंथी विवरण को ही चुना। डा० की द्वारा यह तालिका इस प्रकार बतार्ह गई — भगवान् गोसाईं — अज्ञात नाम शिष्य बनवारी-भीषम-भूपाल-परमेश्वर-गुणपाल-सीसमन-हरनाम-जयमन-स्वरूप-साधु-राम रूप (पृ० १०६) किन्तु दोनों स्रोतों के अनुसार यह परम्परा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है :—

निम्बाकाचार्य

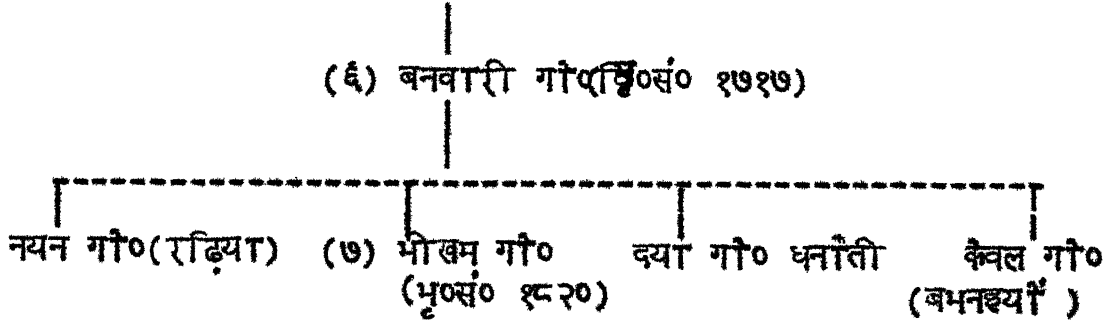
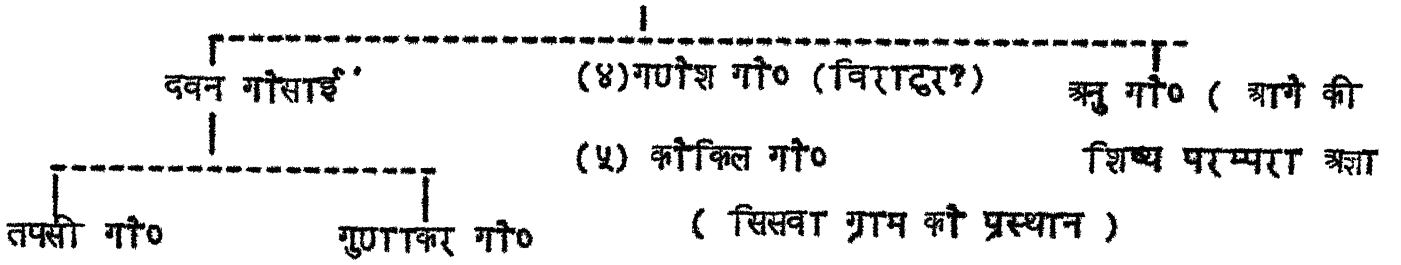
बीच की शृंखलाओं का विवरण अज्ञात

(१) भगवान् गोसाईं (मूलतः पिठौराबाद, कलवर निवासी)

(२) धनश्याम गोसाईं (कलवर ग्राम, तिरहुत प्रदेश)

(३) उषोरण गोसाईं

(४) नण्ड गोसाईं (तिराटपुर १)

मूल बीजक की आचार्य परम्परा में आचार्य बनवारी गोसाई के देहा-
वसान की तिथि सं० ११७० की हुई है इसमें समस्त गुरु का असंत गद्दी काल २५ वर्ष
स्वीकार कर लेने पर ऐसा माना जा सकता है कि उधोरण गोसाई सं० १७००
के आस पास उपस्थित रहे होंगे, और भूपाल मणि गोसाई (मृत्यु तिथि सं० १८८४)
के शिष्य परमेश्वर गोसाई तथा उनके गुरुभाइयों को सं० १६०० तक जीवित माना
जा सकता है। यहाँ इस बात का भी संकेत कर देना वांछनीय है कि पं० परशुराम
चतुर्वेदी ने डा० एफ०ए० की द्वारा प्रस्तुत की गई गुरु परम्परा वाली तालिका के
आधार पर भगवान साहब का सम्य १७ वीं श० का अंतिम चरण ही मान्य ठहराया
है (उ०मा० की संत परम्परा पृ० २७४)। डा० केदारनाथ द्विवेदी ने पुण्याजलि की
आचार्य प्रणाली में दिए गए विवरण की चौथी पीढ़ी के कई गुरुओं भाइयों
की पूर्वापर क्रम में स्थान देकर भगवान गोसाई का कालनिर्धारण सं० १५५२ के आस
पास किया है, किन्तु भगवान गोसाई को १७ वीं श० के अंतिम चरण में ही स्वीकार
करना विशेष वैज्ञानिक होगा। प्रत्येक आचार्यों का असंत गद्दी काल २५ वर्ष
मान लेने पर भी उनका यही सम्य सिद्ध होता है। बनवारी गोसाई के बारे में
गुरु प्रणाली में यह मिलता है कि गुणाकर गोसाई से जब उन्हें शांति न मिली तब
वे कौकिल गोसाई के पास सिसवा ग्राम में चले गये और उसके समीप बड़स्ता ग्राम
में उन्होंने मठ की स्थापना की। साथ ही वहाँ कृषि योग्य भूमि की खोज कर

कृषि का विस्तार किया ।

उपर्युक्त वर्णित गुरुओं के पश्चात् आने वाली पीढ़ी में सर्वापरि एवं शीर्षस्थान रखने वाले भीष्म गोसाईं माने जाते हैं, उन्होंने पंथ में व्यवस्था लाने का अति स्तुत्य प्रयास किया । उनके गुरु भाई नयन गोसाईं राजा वैतिया के कृपा पात्र थे अतः सर्वप्रथम वे ही गद्दी के आचार्य घोषित किये गये परन्तु भीष्म गोसाईं से द्वेष हो जाने के कारण गद्दी को त्याग वे रढिया या डा० की के अनुसार लढिया नामक ग्राम चले गये । वहाँ जाकर स्वतंत्र मठ की स्थापना कर ली , जिसमें कालान्तर में छोटी छोटी गढ़ियाँ का प्रचलन हो गया यथा :— दानापुर, बलभी, परसांनी आदि ।

नयन गोसाईं से मतभेद होने पर भीष्म गोसाईं ने नारायणी के किनारे घटवा नामक स्थान पर में पृथक गद्दी स्थापित की, किन्तु उनके लघु गुरु भाई दया गोसाईं के स्वच्छा पूर्वक गद्दी त्याग करने पर धाँती आ कर पुनः रहने लगे । दया गोसाईं ने स्वयं अपना निवास स्थान बदली ग्राम बनाया । कुछ समय अन्तर वहाँ से किशुनपुरा चले गये और वहीं पर अपना प्रधान पीठ बनाया, जिसके अंतर्गत मुसदावनी, सुँर, साँडीहा, पकड़ी आदि गढ़ियाँ बनीं । इनके एक अन्य गुरुभाई केवल गोसाईं ने बहनहरियाँ में अपनी शाखा का केन्द्र बनाया । इससे सम्बद्ध सुरहुरी, खेरा, भलकाँली, बचडीला, भिन्ड पोखर, कटहरियाँ, कैजनाथ पुर आदि बाइस गढ़ियाँ की स्थापना हुई ।

इनके लगभग क्यालिस शिष्य थे । भीष्म की निधन तिथि (एगहन एकादशी सं० १८२०) के अन्तर उनके सर्वाधिक प्रभावशाली शिष्य भूपालमणि उनके उत्तराधिकारी हुए । भूपालमणि के तैरह प्रधान शिष्यों ने इस शाखा की गद्दी अनेक स्थानों पर स्थापित की । इनमें से अलेख गो० (नवरंग मठ) नारायण गो० (मानसर) हरगोविन्द (जसुरी) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । कुछ ऐसी सम्भावना है कि उनके इक्कीस शिष्य उनके समीप रहते थे और शेष इक्कीस ने अन्यत्र जाकर अपनी विभिन्न गढ़ियाँ की स्थापना की । गुरु प्रणाली में इनके नाम इस प्रकार आते हैं :— (१) प्रबल गो० (भरछई), (२) चतुर्भुज (चन्नायाँ), (३) डम्भर गो० (बसडीला), (४) केसरी गो०, (५) सीरधर (धाँधी), (६) जगन्नाथ

(वैरीया), (७) नारायण (चमही), (८) ऋवर गौ० (पुरहनियां), ९. गोरख गौ०, (१०) मंगल गौ०, (११) सहदेव गौ०, (१२) भुवाल गौ० (१३) बसन गौ० प्रथम (हंडिता), (१४) बसन द्वि० (अरवार), (१५) हरगोविन्द गौ० (मायल), (१६) पूरण गौ० (हरदी), (१७) वखतर गौ० (आलमपुर), (१८) भुखल गौ० (सैखना), (१९) रुद्र तथा (२०) यति गौ० (मुसहरनियां) ।

इस शाखा का प्रचार विशेष रूप से बिहार क्षेत्र में हुआ । चूंकि दरिया साहब (बिहार) का समय सं० १८३७ तक आता है, इसलिए वे भगताही शाखा के महंथ भीखम गौसाई (मू०सं० १८२०) के सम सामयिक सिद्ध होते हैं, परिणाम-स्वरूप भीखम गौसाई तक की गुरुप्रणाली उक्त प्रसंग में चित्रित की गई है । उप-र्युक्त विवरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भौतिक समृद्धि की दृष्टि से धनौती शाखा की काफी अभिवृद्धि हुई । साहित्यिक दृष्टि से 'बीजक के अतिरिक्त अन्य विशेष महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है, इसलिए कहा जा सकता है कि इस विषय में उनका योगदान महत्त्वपूर्ण नहीं है । इस शाखा के संतों में भक्तिभाव की अत्यधिक प्रधानता है, इसीलिए ये भगत कह पकारे जाते हैं । धार्मिक दृष्टि से इसमें व्यर्थ के प्रचलित बाह्याचारों का भी अभाव है ।

धनौती की भगताही शाखा के अतिरिक्त पूर्व दिशा में कुछ और भी गदियाँ हैं, जिनमें से एक कबीर बाग गया जो कि कबीर चौरा से ही सम्बद्ध है शेष अपने को स्वतंत्र घोषित करती हैं । स्वतन्त्र गदियाँ में विशेष स्थान विदूपुर (जिला मुजफ्फरपुर) का है जो कि प्रधान शाखा के रूप में प्रतिष्ठित है जिसके संस्था-पक संत जागूदास हैं, जिनका जन्म सं० १५३८ में माना जाता है और माता का नाम कमलेश्वरी था । जनश्रुति के अनुसार कबीरदास जी ने इन्हें दीक्षा दी थी जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से मान्य नहीं प्रतीत होता, उन्होंने वनकठा जंगल में एक मठ की स्थापना की सम्प्रति इसका नाम शिवपुर हो गया है ।

शिवपुर मठ के अतिरिक्त एक मठ विदूपुर में भी स्थापित हुआ, विदूपुर मठ कबीर पंथी संतों का विशेष महत्त्व पूर्ण स्थान माना जाता है, कुछ समय के अनन्तर इस शाखा की अनेक उपशाखारं दरभंगा, मुजफ्फरपुर, झौर, गया, लखनऊ प्रभृति-शहरों एवं अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो गईं । विश्वसनीय सूत्रों से

ज्ञात होता है कि इस शाखा का विकास नेपाल की तराई तक हुआ, क्योंकि यहाँ इस शाखा के ५३ मठ प्राप्त होते हैं, किन्तु उनके विषय में कोई विशेष विवरण नहीं प्राप्त होता। शेष स्वतंत्र गढ़ियाँ में से कबीर चौरा जगदीश पुरी, फतुआ, पटना, मठ लक्ष्मीपुर (रूसड़ा) महादेव मठ रूसड़ा है, किन्तु इन सबका वर्णन विस्तार भय के कारण नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त समस्त शाखाओं एवं गढ़ियों में होने वाले विकास का अध्ययन करने से जहाँ तक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि साहित्यिक क्षेत्र में इन सबने अपना कोई विशेष योगदान नहीं किया था, इस दृष्टि से कबीर पंथ की तृतीय शाखा हत्तीसगढ़ी विशेष सहायोगी सिद्ध हुई। इसीलिए बहुत कुछ सम्भव है कि हत्तीसगढ़ी शाखा के साहित्यिक महत्ता से दरिया साहब प्रभावित हुए हों। अतः इस शाखा का भी वर्णन संक्षेप में देना उपयुक्त है।

हत्तीस गढ़ी शाखा के मूल प्रवर्तक धर्म दास जी बताये जाते हैं, जिनके काल निर्धारण के विषय में विद्वानों के लिए एक समस्या उत्पन्न हो गई है, इसीलिए इस समस्या का कोई उचित समाधान नहीं निकल पाता। डा० कैदारनाथ द्विवेदी ने प्राप्त हुए कुछ चिरकालीन पत्रों एवं पंजों का आधार लेकर धर्मदास की पाँचवीं पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले प्रमोद गुरु तथा उनके बाद के आचार्यों का समय निर्धारित करना चाहा है, जिससे दामखंडा से प्रकाशित 'वंशपरिचय' से प्राप्त हुए प्रमोद गुरु का समय सं० १७५० विशेष समीचीन ज्ञात होता है। अनुमानतः उनके पिता कुलमति नाम का समय संवत् १७२५ के आस पास और पितामह एवं प्रपितामह सुदर्शन नाम तथा चूड़ामणि का समय सं० १७०९ तथा सं० १६७५ बताया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि धर्मदास ने सं० १६७५ में अपनी अंतिम लीला समाप्त की। डा० कैदारनाथ द्विवेदी के 'कबीर और कबीर पंथ' के आधार पर सं० १७०० से लेकर सं० १६०० तक के आचार्यों का गढ़ीकाल इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है - सुदर्शन (गढ़ीकाल सं० १७००), कुलमति (१७२५), प्रमोद (सं० १७५०) केवल (सं० १७७६) अमोल (सं० १७६४) सुखसनेही (सं० १८२५) छक्कनाम (सं० १८५५) पाकनाम (सं० १८६०-मृ० सं० १६२०)।

सुरत सनेही के बाद का इतिहास संघर्षों का काल कहा जा सकता है।

अन्य शाखाओं से इस शाखा में एक विशेष अंतर यह है कि संत साधना में गृहस्थियों के लिए कोई स्थान न था, न तो ऐसे कोई उदाहरण ही मिलते हैं, परन्तु इस शाखा में तो देखने से यह पता चलता है कि कालान्तर में गृहस्थों के आचार्य भी गृहस्थियों की भांति आचरण करने लगे, साथ ही उनमें एक पत्नी के स्थान पर दो या और अधिक स्त्रियों को रखने की परम्परा चल पड़ी। यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि उनसे उत्पन्न संततियों में अशुभ ही उत्तराधिकार की लालसा के परिणामस्वरूप संघर्ष होता। यथा: सुरत सनेही नाम की वैध पत्नी संतानहीन थी, इस लिए हंसदास जो कि उनके अवैध पत्नी से उत्पन्न पुत्र था उत्तराधिकार के लिए योग्य समझा गया और यही सबसे बड़ा कारण बन गया कि बहुत बड़ा जनसमूह दासी पुत्र को गद्दी पर आसीन होते देख नहीं सकता था, इसलिए उनमें विरोध की लहर दौड़ गई। इसी-प्रकार के कई उक्त पृथक् इस शाखा में देखने को मिलते हैं।

कालान्तर में छत्तीसगढ़ी शाखा में उत्तराधिकार के लिए दो परम्पराएं प्रचलित हुईं। एक तो नाद वंश अथवा वचन वंश जिसका कि उदाहरण हमें अन्य शाखाओं में भी प्राप्त होता है और द्वितीय वंशानुक्रम जो कि इस शाखा की अपनी निजी दैन थी।

इस प्रकार कबीर पंथ का विकास अर्थात् गति से चलता रहा, अब हमें इस बात की चर्चा करनी है कि इसका प्रभाव दरिया पंथ पर किस सीमा तक पड़ा है। सर्वप्रथम संतकबीर का प्रभाव दरिया पर किस रूप में पड़ा यह विशेष ध्यान देने की बात है।

उक्त विषय के स्पष्टीकरण के लिए हमें अन्तः साध्यों पर निर्भर करना होगा। इस दृष्टि से जब हम दरिया साहब की रचनाओं का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट ही ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने को कबीर का अवतार स्वीकार कर सत-सुक्ति का वंश घोषित किया है। यथा:—

कसब कबीर कासी अस्थाना । नाम संताएन पंथ बखाना ॥ ५०१॥

सत सुक्ति का धरे वो सरीरा । निर्मल ग्यान कधि कहे वो कबीरा ॥ ५०२

फिरि कलऊ मंहधरा सरीरा । आम ग्यान असल रंगहीरा ॥ ५०७॥
सतनाम का कीन्ह बिचारा । दरिया नाम से पंथ सुधारा ॥५०८॥

— ब्रह्म विवेक, पृ० ३७१

आस्त रूप हम हीं चलि आसु, सागर जल गंडुका लैह राखेउ रे जी ।
बलिभद्र नाम हमही कंहं कहिये , हर मुसल हथिआरेउ रे जी ।
सेस रूप हमहीं होए रहिआ, लखन ककू इमि आनेउ रे जी ।
कलउ कबीर होए कासी आए- कीन्हौं सबद् पुकारेउ रे जी ।

— मूर्ति उखाड़, पृ० ५६ परि०

(सं०क०द० एक अं०)

उपर्युक्त अन्तःसाक्ष्यों के आधार पर दरिया साहब को कबीर दास का अवतार स्वीकार करने में कुछ भी बाधा नहीं ज्ञात होती । ऐसी स्थिति में जब दोनों संतों में पूर्ण साम्य है, तो ऐसी धारणा बना लेना अनुचित न होगा कि कबीर पंथ एवं दरियापंथ में पर्याप्त समानता है । दरिया साहब ने स्वतः इस बात का उल्लेख किया है कि ' सोई कहौ जो कहहि कबीरा । दरिया दास पद पायी हीरा ॥ ' ^१ इससे यह ध्वनित होता है कि वे कबीर दास जी की साधना से अत्यधिक प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने ऐसे उत्कृष्ट संत की साधनाओं पर ध्यान रखते हुए पंथ में प्रचलित बाह्याचारों पर विशेष ध्यान दिया । कबीर पंथ में प्रचलित विचारधाराओं को या तो उसी रूप में या कुछ परिवर्तन के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रहण किया । यथा : कबीर पंथ का सत्लोक दरियापंथ में ह्मलोक हो गया एवं कबीर पंथ के सार शब्द को यथावत् दरियापंथ में सम्मान मिला ।

ऐसी अवस्था में जब कि कबीर पंथी साधनाओं का प्रभाव दरिया साहब पर निश्चित रूप से पड़ा तबऐसी धारणा बना लेना समीचीन ही है कि निश्चय ही दोनों पंथों में पर्याप्त समानता होगी, और यदि भिन्नता भी हो गी तो बहुत कम अंशों में । 'गणेश गोष्ठी' नामक कबीर पंथी ग्रन्थ दरियापंथी 'गणेश गोष्ठी' से बहुत कुछ साम्य रखता है । कबीर पंथी महात्माओं का प्रयास ब्राह्मणधर्म की प्रतिक्रिया के लिए अतिस्तुत्य है, किन्तु दरिया साहब भी इसकी कृपना में कुछ कम नहीं हैं, क्योंकि उनकी रचनाओं से स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि उनका समग्र जीवन मात्र सामाजिक दोषों के परिहार में ही व्यतीत हुआ साथ ही ब्राह्मण धर्म की प्रतिक्रिया के लिए उन्होंने कुछ बाकी न लगा रखा । 'मूर्ति उखाड़' नामक साहित्यिक रचना ~~दरिया साहब, पृ० ५६ परि०~~ १. दरिया साहब, पृ० ५६ परि०

रचना इसका ज्वलंत प्रमाण है कि मात्र ब्राह्मण धर्म एवं देव दैवियों के प्रतिक्रियास्वरूप ही अपने सन्निकट ग्राम से एक मूर्ति उसदवा फँकी, जबकि बहुत बड़ा जनसमुह उनके प्रतिकूल रहा होगा। कहने का अभिप्राय यह है कि दरिया साहब को अपनी साधना के समझा कबीर पंथ का बहुत कुछ प्रभाव अस्य ही रहा होगा। वैसे इस विषय पर विशेष विचार विमर्श आले अध्यायों में किया जायगा।

‘ज्ञानदीपक’ में वर्णन में आया है कि धर्मदास के वंशज भगवान दास एक बार दरिया साहब के ग्राम में आए, वहाँ पर उन्होंने राम और कबीर को एक ही सिद्ध करना चाहा, किन्तु दरिया साहब ने इसे अविश्वसनीय ठहराने का प्रयास किया, इस पर विरोधी दल उनसे खिन्न हो कर शक्ति का प्रयोग करना चाहा परन्तु दरिया-साहब के आतंकिक प्रभाव के कारण विरोधी दल भाग खड़े हुए, और उनके दृढ़ निश्चय पर पानी फिर गया। भगवान दास उनके विरोधी दल में आते थे।^१

दरिया पंथ—

दरिया पंथ का प्रवर्तन दरिया साहब के द्वारा ही हुआ। दरिया का जन्म स्थान धरकंधा ही माना जाता है, और धरकंधा में ही प्रमुख गद्दी की स्थापना हुई। इस पंथ का प्रचार क्षेत्र मुख्यतः बिहार प्रान्त तथा उत्तरप्रदेश के पूर्वीय जिले ही रहे हैं। इसकी प्रमुख चार गद्दियाँ हैं, जिनमें से धरकंधा के अतिरिक्त तेलपा (सारन) मिर्जापुर (सारन) तथा मनुआ (मुजफ्फरपुर) में हैं। दरियापंथ के लग-भग कुल ११२ मठ हैं, मठों के लिए सारन, शाहाबाद, चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बलिया, गया, गोरखपुर, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, बनारस, आजमगढ़ बारहसकी एवं नेपाल राज्य के जिले विशेष उल्लेखनीय हैं।

धरकंधा में ऐसा कोई भवन नहीं मिलता जिसे कि मंदिर कहा जाय। जिस घर में दरिया साहब रहते थे उसी को दरियापंथ का मूल तत्त्व माना गया। इसके महंथों की परम्परा निम्नरूप में बताई जा सकती है :—

१. ज्ञानदीपक, पृ० १४६—१५१

धरकंधा के महंथ
वरिया साहब
|
गुना साहब
|
भौरा साहब (अल्पकाल)
|
टैका साहब
|
चित्तार साहब
|
खुलपति साहब
|
उम्मेर साहब
|
अच्छेर साहब
|
रामदास साहब
|
गोकुलदास साहब
|
चतुरी दास (अल्पकाल)
|
जानकीदास (अल्पकाल)
|
ज्ञानदास

वरिया साहब ने गुनादास को महन्थ बनने के लिए जो आदेश पत्र दिया उसमें उनके उत्तराधिकारी टैकादास तथा रायमती, कैवलदास, मुरलीदास एवं दल दास की विशेष चर्चा की है । फकीर दास बस्तीदास और खरगदास को उन्होंने अपना सम्बन्धी स्वीकार किया था । मुरलीदास उनके दीवान्, मुनिदास, दलदास और वजीरदास नौकरी पेशा वाले बताये जाते हैं । इन सबका वर्णन ' ज्ञान मूल ' (पृ० ४०४) में प्राप्त होता है ।

कालान्तर में कबीर पंथ की खीसगढ़ी शाखा की भाँति यह पंथ भी दो प्रकार की शाखाओं में विभक्त हो गया — प्रथम विन्दु गढ़ी (विन्दु गढ़ी, जिसमें इन मर्हदों के अपने सम्बन्धी गढ़ी के उत्तराधिकारी बनते थे) द्वितीय ननच गढ़ी (जिसमें वे प्राप्त हुए शिष्यों की गणना की जाती है) ।

उपरोक्त शिष्यों के अतिरिक्त दरियापंथी आचार्य चतुरीदास ने 'ज्ञानदीपक' की भूमिका में कुछ और शिष्यों का भी नाम दिया है :— रूप साहब, बालक साहब, अंजीर दास, चन्दन दास, बल्लूदास, फंकूदास, सुफलदास, उजियार दास (द्वितीय), अजगैबदास, गुलाबदास, प्रेमदास, भौरा साहब, पीताम्बर साहब, परिमल साहब तथा नरौज साहब । साथ ही साधुराम व्रतदास ने भी कुछ शिष्यों के नाम दिये हैं :—पुरानदास, गाजा दास और फंकनदास ये हुए साधु, तथा राजपुर के भण्डा दुबे और हिरामन भक्त इनका नाम गृहस्थ ऋषियायियों में आता है ।

डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने अपने 'सन्तकवि दरिया एक ऋषीलन' के परिशिष्ट वाले अंश में बताया है कि दरिया साहब जिस घर में रहते थे, उसमें अब उनके वंशज निवास करते हैं । मठ जो कि धरकंधा के महंथ थे का स्थान दरिया साहब की समाधि के निकट ही एक फलार्गि दूरी पर है । बुकानन साहब के मतानुसार अनुमान किया जा सकता है कि दरिया साहब के पश्चात् यह मठ स्थापित किया गया होगा, क्योंकि उनके समय कोई मठ न था ।

उपरोक्त विवरणों से निष्कर्ष निकालने पर इतना तो अवश्य ही कहा जा सकता है कि कबीरपंथ एवं दरियापंथ में अत्यधिक सम्बन्ध रहा है और इनमें साधना तथा वैचारिक परम्परा की दृष्टि से अवश्य ही आदान प्रदान हुआ होगा ।

अध्याय - २

साहित्य— रचनाएं, वर्णविषय, हृद, भाषा, अभिव्यंजना शैली

अंकार

अध्याय २

साहित्य — रचनाएं, वर्णविषय, लं, भाषा, अभिव्यंजना शैली, ऋत्कार—

रचनाएं —

कबीर पंथ एवं दरिया पंथ द्वारा प्रतिपादित विविध सिद्धान्तों का तुलनात्मक विवेचन करने के पूर्व इनके साहित्य की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है। कबीर एवं दरिया साहब की रचनाओं में वर्ण विषय की दृष्टि से तो समानता है ही साथ ही कबीर पंथी एवं दरियापंथी साहित्य में भी इस दृष्टि से पर्याप्त अनु-रूपता ज्ञात होती है, इन पंथों के कुछ साहित्य तो एक ही नाम से उपलब्ध होते हैं, जिनका सम्यक विवेचन बाद में किया जायगा।

कबीर की रचनाएं —

कबीर की रचनाओं की पाठ समस्या के विषय में प्रयाग विश्वविद्यालय के डा० पारसनाथ तिवारी^१ ने जो अनुसंधान कार्य किया है उसके आधार पर कबीर की रचनाएं निम्नलिखित शाखाओं में विभाजित की जा सकती हैं :—

(१) पंचवाणी परम्परा की शाखा

राजस्थान के दादूपंथ में पांच प्रधान संतों की रचनाएं एक ही ग्रन्थ में सम्मिलित की जाती थीं, और उन्हें पंचवाणी नाम दिया जाता था। इनमें क्रमशः दादू, कबीर, नामदेव, रैदास तथा हरिदास को स्थान दिया जाता है। इस परम्परा की कौन हस्तलिखित प्रतियां प्राप्त होती हैं — नागरी प्रचारिणी सभा (काशी) द्वारा प्रकाशित 'कबीर ग्रन्थावली' इसी परम्परा का पाठ प्रस्तुत करती है।

१. देखिए कबीर ग्रन्थावली (हिन्दी परिषद्) प्रयाग विश्ववि०, भूमिका, पृ० ५०-५१

(२) निरंजनी पंथी शाखा—

इस शाखा में कबीर वाणी का जो रूपान्तर मिलता है वह दादूपंथी शाखा के ही समान है, किन्तु इसमें कुछ साक्षियाँ तथा पद अधिक मिलते हैं, इसका कोई रूपान्तर अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

(३) गुरु ग्रन्थ साहब की शाखा —

सिक्खों के धर्म ग्रन्थ 'गुरु ग्रन्थ साहब' में भी कबीर की वाणी संगृहीत है, इस ग्रन्थ का संकलन सम्बत् १६६१ में हुआ था। तिथि की प्राचीनता की दृष्टि से इसको महत्व देते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने 'संतकबीर' में इसी पाठ को प्रामाणिक मानकर प्रकाशित कराया।

(४) बीजक की शाखा—

कबीर पंथियों के द्वारा बीजक ही कबीर साहब की रचनाओं का प्रामाणिकतम संकलन माना जाता है यद्यपि क्रम आदि की दृष्टि से बीजकके भी तीन रूपान्तर मिलते हैं किन्तु पाठ की दृष्टि से उनमें अंतर अधिक नहीं।

(५) स्फुट पदों की शाखा—

ऐसी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं जिनमें कबीर के स्फुट पदों का संकलन परिमाण भेद के अनुसार मिलता है। काशी कबीर चौरा तथा वैल-वैडियर प्रेस प्रयाग द्वारा प्रकाशित 'शब्दावली' इसी शाखा का प्रतिध्वनित्व करती है।

(६) साखी प्रतियों की शाखा—

कुछ हस्तलिखित ^{प्रतियाँ} ऐसी मिलती हैं जिनमें कबीर के केवल साक्षियों का संकलन मिलता है। बम्बई, बड़ोदा तथा प्रयाग से प्रकाशित साखी ग्रन्थ स्थूल रूप से इन रूपान्तरों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(७) प्राचीन संकलनों की शाखा—

दादू पंथ में 'सर्वहंगी' तथा 'सुभंगनामा' नामक प्राचीन संकलन मिलते हैं जिनमें अन्य सन्तों के साथ कबीर की वाणियाँ भी मौखिक रूप में सुनने को मिलती

है क्योंकि गेय होने के कारण साधारण जनता में कबीर की रचनाओं का अधिक प्रचार है। आचार्य त्रिभुवन सेन की 'कबीर' नामक पुस्तक में साधुओं के मुख से सुनकर उनकी रचनाएं संकलित की गई हैं।

उपर्युक्त सभी शाखाओं के हस्तलिखित अथवा प्रकाशित समस्त सामग्री का उपयोग करते हुए डा० तिवारी ने 'कबीर ग्रन्थावली' में कबीर की रचनाओं का सर्वाधिक स्थिर पाठ तैयार करने का प्रयास किया है, जो विद्वानों में कबीर की रचनाओं का सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ माना जाता है।

कबीर साहित्य का मुख्य वर्ण्य विषय निर्गुण ईश्वर की महिमा एवं उसकी प्राप्ति के लिए विवेकपूर्ण ज्ञान की अनिवार्यता जगत् एवं माया की निःसारता, ढाँग एवं पाषण्ड का तिरस्कार, भक्ति साधु महिमा एवं सच्च साधना आदि का निरूपण है।

कबीर पंथ की रचनाएं —

कबीर की स्वतन्त्र रचनाओं के अतिरिक्त कबीर के नाम पर हिन्दी जगत में विपुल साहित्य उपलब्ध होता है, जिन्हें मूलतः कबीर का स्वीकार करने के लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है। कबीर की प्रतिष्ठा धार्मिक क्षेत्र में इतनी अधिक हो गई कि उनके अवलम्बियों ने अपनी अधिकांश रचनाओं को धार्मिक अद्वा के भाव से प्रेरित होकर कबीर के नाम से प्रचलित किया इनमें अधिकांश तो कबीर के पद्यांशों को तोड़ मरोड़ कर या कुछ भाषान्तर के साथ उन्हें अपनी रचनाओं में रखने लगे, जिससे जन सामान्य में उन्हें कबीर की रचना के रूप में ख्याति प्राप्त हो सकी। समय की प्रगति ने कबीर पंथी साहित्य का पर्याप्त सहयोग किया, यही कारण है कि कबीर पंथ में इन ग्रन्थों की इतनी अधिक मात्रा दृष्टिगत होती है। कबीर पंथ में दृढ़ता एवं प्रतिष्ठा लाने के लिए कबीर पंथी संतों ने साधना की दृष्टि से अनेक ग्रन्थों की रचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि मात्र अपने सिद्धान्त एवं साधना में दृढ़ता लाने के लिए कर्म कांड, बाह्याचार एवं अन्य विषयों से सम्बद्ध रचनाएं कबीर पंथियों द्वारा प्रस्तुत की गईं। कबीर पंथी रचनाओं का अध्ययन 'कबीर ग्रन्थावली' के आधार पर किया गया है।^१ इनका हम विचार

साम्य की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में विवरण प्रस्तुत करते हैं ।

(१) गोष्ठी-साहित्य -

इसमें 'कबीर-गोरख-गोष्ठी', 'कबीर-संकराचार्य-गोष्ठी', 'कबीर-दत्तात्रेय-गोष्ठी', 'कबीर देवदूत गोष्ठी', 'कबीर-जोगाजीत-गोष्ठी', 'कबीर-सर्वाजीत (शास्त्रज्ञ पंडित) गोष्ठी', 'कबीर-वशिष्ठ गोष्ठी', 'कबीर हनुमान गोष्ठी' आदि ग्रन्थ आते हैं, जिनमें कबीर ने अपने प्रतिद्वन्द्वियों (जिनके नाम ऊपर गिनाये गये हैं) को ज्ञान विषयक चर्चा में जिस प्रकार पराजित किया था उनके विशद वर्णन उपलब्ध होते हैं । उपर्युक्त प्रतिपक्षी गण ही कबीर के समय में विविध धर्म सम्प्रदायों के मूलाधार रहे हैं जिनसे कबीर-पंथ को भी निपटना अनिवार्य हो गया । ये ग्रन्थ तार्किक शैली में लिखे गये हैं जिसके परिणामस्वरूप भाषा बहुत ही व्यंग्यात्मक एवं तीक्ष्ण सी बन गई है ।

(२) सृष्टि-प्रक्रिया तथा कबीर के जीवन से सम्बद्ध पौराणिक शैली के ग्रन्थ: इस प्रकार के साहित्य के अन्तर्गत उन कबीर-पंथी रचनाओं की गणना की जाती है जिनमें सृष्टि-विकास एवं कबीर के विविध अवतार तथा उनके जीवन से सम्बद्ध अनेक अतिरंजनापूर्ण गाथाओं का समावेश किया गया है । इनमें 'अनुराग सागर', 'ज्ञान सागर', 'अम्बुसागर', 'स्व-संवेदबोध', 'निरंजन बोध', 'सर्वज्ञसागर', 'ज्ञान स्थिति बोध' तथा 'सुकृत ध्यान' आदि ग्रन्थ आते हैं । इनका सृजन विशेष रूप से हिन्दू पौराणिक कथाओं के अन्तर्गत उन्हीं के आधार पर हुआ है, यही बहुत कुछ सम्भावना है कि इन रचनाओं में सृष्टि की उत्पत्ति माया, ब्रह्म, जगत् तथा सांसारिक प्रपंचों की मुक्ति आदि के वर्ण्य विषय उन पौराणिक आख्यानों से पर्याप्त साम्य रखते हैं । इनमें से कुछ रचनाओं का संक्षिप्त परिकल्प प्राप्त करना अभीष्ट होगा ।

अनुराग सागर—

डा० पीताम्बरदत्त बड़थवाल के मतानुसार यह उस समय की रचना है जब प्राणनाथ (सन् १६१८ से सन् १६६४ ई० तक) धामी सम्प्रदाय एवं जगजीवनदास (जन्म सन् १६००) सतनामी सम्प्रदाय की स्थापना कर चुके थे । इसकी सर्वाधिक प्राचीन प्रति स्वामी युगलानन्द बिहारी को प्रमोद गुरु बालापीर के-संभय

के समय में उपलब्ध हुई थी। प्रस्तुत शोध प्रबंध में 'सृष्टि प्रक्रिया' नामक शीर्षक का अध्ययन इसी 'अनुराग सागर' के आधार पर प्रस्तुत किया जायगा क्योंकि कालौचित्त समस्या की दृष्टि से इसे ही प्राथमिकता देनी होगी। इसकी रचना कबीर एवं उनके शिष्य धर्मदास के मध्य धर्मगत विविध सिद्धान्तों के विषय में वातालाप की शैली में हुई है, इसमें कबीर के जीवन एवं उनके विविध अवतारों आदि के विषय में भी उल्लेख किया गया है।

ज्ञान सागर --

इसकी रचना पुराणों के पर्याप्त अरूप ही ज्ञात होती है क्योंकि इसके विषय विशेष रूप से पौराणिक प्रसंगों से प्रभावित है यथा: सृष्टि प्रक्रिया के साथ पृथ्वी का पाप के भार से संतप्त होकर निवेदन के निमित्त विष्णु के सम्मुख उपस्थित होना, विष्णु के विविध अवतार: राजा बलि, नारद, अणुमा, सती-दाह, शिव समाधि भंग करने के हेतु कामदेव का प्रयास एवं नारद मोह आदि चर्चा इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण हैं, जिन पर निर्विवाद रूप से पौराणिक गाथाओं का प्रभाव परिलक्षित होता है। राम एवं कृष्ण लीला के वर्णन पर स्पष्ट ही 'राम चरित मानस' एवं 'महाभारत' आदि का प्रभाव पड़ा है।

अम्बुसागर --

इसमें अवासुर, बलभद्र, इन्दर पुरवन, अनुमान, धीर्यमान्, चरणा, नन्दी हिन्डोल, कैकवत, सत्ययुग, त्रेता आदि युगों में कबीर के अवतरित होने एवं उनसे सम्बद्ध ह अनेक मनोरंजक कहानियों का वर्णन उपलब्ध होता है। इसमें अनेक राजाओं के लिए कबीर पंथी मान्यताओं के अनुसार कबीर द्वारा प्रतिपादित दीक्षा विधि आदि की भी चर्चा की गई है।

निरंजनबोध--

यह एक संक्षिप्त रचना है, इसमें सत्पुरुष के आदेशानुसार कबीर के अवतरित होने एवं धर्मराय अथवा निरंजन के आतंक से जीवों को कबीर द्वारा बसाये गये अनेक सुरक्षा विधियों की ओर संकेत किया गया है। यह भी वातालाप शैली में लिखा गया है। इसका रचना काल विवाद ग्रस्त है।

ग्रन्थ भवतारण बोध-

यह कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास की रचना बताई जाती है जिसमें, कबीर के चारों ऋतारों एवं उनसे सम्बद्ध अनेक लीलाओं का संक्षेप में वर्णन हुआ है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कि इसमें भवसागर के संतरण के लिए धर्मदास के प्रश्नों का कबीर द्वारा समाधान प्रस्तुत किया गया है। त्रिदेवों की उपासना की निःसारता, निर्गुण ब्रह्म का माहात्म्य, गुरु माहात्म्य, भक्ति के उपाय एवं योग विषयक महत्वपूर्ण बातों की ओर संकेत करते हुए बाह्याचार से एवं ढाँगी की निन्दा की गई है।

(३) पंथ के बाह्याचार से सम्बद्ध ग्रन्थ -

इनमें सुमिरन बोध, 'सुमिरण-साठिका', 'चौका-सरोदय', एकी-तरा सुमिरण, 'इकतार की रमैनी', 'आरती ऋपहरा', चौका पर की रमैनी, 'स्वासाभेद', 'टक्सार' आदि ग्रन्थों की गणना की जाती है जिनका मुख्य वर्ण-विषय कबीर पंथी साधुओं के जीवन से सम्बद्ध ज्ञाना उत्सवों के विधियों की ओर संकेत करना है। इनमें कबीर पंथियों की दीक्षा विधि, चौका साज, आरती-विधि एवं अनेक मंत्रों का भी वर्णन हुआ है। इसी परम्परा में 'विवेक सागर' एवं 'धर्मबोध' की भी गणना की जा सकती है जिनमें गृहस्थ एवं वैरागी साधुओं के जीवन से सम्बद्ध अनेकबातों की चर्चा की गई है।

(४) नाम माहात्म्य सम्बन्धी ग्रन्थ -

'ज्ञानबोध', 'कबीर-भेद', 'मुक्तिबोध', 'कबीर बानी', 'नाम माहात्म्य', 'ब्रह्म-निरूपण', 'हंस मुक्तावली', 'मूलबानी', 'मूल ज्ञान' में सत्नाम का माहात्म्य गायन एवं भक्ति के विषय में उल्लेख किया गया है।

ज्ञानबोध-

इसमें ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उपासना की निःसारता, तथा उनके ऋतार की कथा की चर्चा की गई है। इसका मुख्य विषय निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना ही रहा है, जिसके लिए एक भक्त के लिए आत्म परब एवं अन्तरानुभूति की अनिवार्यता एवं ग्रन्थज्ञान तथा व्यर्थ के पापों की प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करने आदि की ओर संकेत किया गया है।

मुक्तिबोध-

इसकी रचना रमैनी, साखी एवं छन्द में वार्तालाप शैली में हुई है। इसमें धर्मदास द्वारा किये गये ब्रह्म जगत्, माया, एवं भक्ति आदि विषयक प्रश्नों का कबीर द्वारा दिये गये समाधान का विशद चित्रण उपलब्ध होता है। ईश्वर भक्ति के लिए मूलनाम का ऋपाजाप ही सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है और साधु एवं सद्गुरु के प्रति सम्मान प्रदान करने तथा बाह्याचार के पूर्ण रूपेण उन्मूलन की और भी संकेत किया गया है।

कबीर-बानी-

इसमें धर्मदास द्वारा किए गए सृष्टि विषयक प्रश्नों का कबीर द्वारा दिये गए प्रत्युत्तर का वर्णन किया गया है जिसमें रक्षिता ने सो-हं शब्द, गुरु तथा नाद एवं विन्दु की और भी संकेत किया है। इसमें योग विषयक चर्चा भी की गई है।

(५) योग साधना सम्बन्धी ग्रन्थ -

इसमें 'काया पांजी,' 'मूल पांजी,' 'पंचमुद्रा', श्वास गुंजार, 'संतोष बोध,' कबीर-सुरति-योग' एवं 'सुरति-शब्द-संवाद आदि आते हैं। इनका मुख्य वर्ण विषय योग विषयक चर्चा है। 'कायापांजी, तथा 'मूल पांजी' में इस बात की और निर्देश किया गया है कि त्रिकुटी के आगे सुमेरु है जिसकी बायीं ओर धर्मराय अवस्थित हैं और दूसरी ओर सुरति द्वार है। सुमेरु के आगे सुरति कंवल है, जिसके एक योजन आगे एक श्वेत वर्ण का अज्ञाय वृक्षा है जिसमें मोतियाँ की फालत लगी हुई है, यहीं कबीर अवस्थित हैं।

'संतोष बोध' ज्ञान सागर प्रेस बम्बई से और 'सुरति संवाद' जिला जौनपुर की बहैया गद्दी से प्रकाशित हो चुके हैं, इनकी भाषा अत्यधिक आधुनिक ज्ञात होती है।

स्वर पांजी - में कबीर ने धर्मदास को उपदेश दिया है जिसमें उन्हें योग का रहस्य बताते हुए जल, थल, आकाश, अग्नि तथा वायु के गुण-परिमाण और देवताओं आदि के विषय में चर्चा की गई है।

ज्ञान स्वरोदय-

यह ग्रन्थ कबीर धर्म वर्धक कार्यालय, सीयाबाग- बड़ौदा द्वारा प्रकाशित कराया गया है, जिसमें योग-विषयक चर्चा के साथ साथ नासिका के श्वास संचालन के आधार पर भविष्य कथन की अनेक विधियाँ की भी चर्चा की गई है।

(६) नीति ग्रन्थ -

'ज्ञान गूढी', 'ज्ञानस्तोत्र', 'तीसा जंत्र', 'मनुष्य विचार', 'उग्रज्ञान - मूलसिद्धान्त' आदि कबीर पंथ के नीति ग्रन्थ हैं, इसमें कहीं कहीं कबीर की साक्षियों का भी प्रयोग हुआ है। इनके अतिरिक्त 'अतरावत', 'अदारखंड' की रमैनी; तथा 'अलिपत्तामा' में देवनागरी तथा फारसी लिपि ^{कुत्तुरे के जाल्पारपी} के नीति युक्ति उक्तियाँ उपलब्ध होती हैं।

(७) अन्य ग्रन्थ -

'मुहम्मद बोध', 'सुल्तान बोध', 'गरुड़बोध', 'अमर सिंह बोध' 'बीरसिंह बोध' 'जगजीवन बोध', 'कमाल बोध', एवं 'गुरु माहात्म्य' में कबीर द्वारा अनेक व्यक्तियों के प्रति दिये गये धर्मोपदेशों के विवरण उपलब्ध होते हैं। 'मुहम्मद बोध' में इस्लाम के प्रवर्तक मुहम्मद साहब को उपदेश दिया गया है। 'सुल्तानबोध' में बलख के सम्राट् अराह्मि अहम को सांसारिक भोगों से विरक्त होने के लिए कबीर द्वारा दिये गये उपदेशों का वर्णन किया गया है। 'गरुड़बोध' में गरुड़ को अमरसिंह बोध में लंका के राजा अमरसिंह को, 'बीरसिंह बोध' में बनारस के ^{राज} बाबलसिंह वीरसिंह को और 'जगजीवन बोध' में राजा जगजीवन को, भूपाल बोध में जलन्धर के सम्राट् भूपाल को, 'कमालबोध' में दिल्ली के सिकन्दर शाह तथा अहमदाबाद के दरिया खाँ को तथा 'गुरु माहात्म्य' में श्री नगर (गढ़वाल) के राजा रायमोहन को धर्मोपदेश देकर कबीर पंथ की शिक्षाओं से अनुप्राणित करने की चर्चा की गई है। 'ज्ञान-प्रकाश' में कबीर एवं धर्मदास के मध्य कबीर द्वारा सगुण भक्ति से विमुक्त कर, निगुण भक्ति की ओर अतुरक्त करने का वर्णन किया गया है।

'अनीनामा', 'कबीर-अष्टक पुकार' 'सत्तनाम' या 'सतकबीर बन्दी हार' में कबीर पंथी संतों द्वारा कबीर की स्तुतियाँ का वर्णन उपलब्ध होती हैं।

‘मंत्र-जंजीरा’ में कबीर-पंथी संतों द्वारा स्वीकृत सांप, विच्छू आदि के अनुक मंत्रों की चर्चा की गई है।

‘उग्रगीता’ की रचना ‘गीता’ के आधार पर की गई है, इसमें कुल अठारह अध्याय हैं जिनमें सृष्टि, वर्ण व्यवस्था, गुरु माहात्म्य भक्ति एवं योगादिक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों के विषय पर भी प्रकाश डाला गया है।

यज्ञ-समाधि—

इसमें कबीर एवं धर्मदास के सम्वाद द्वारा कृष्ण चरित्र के विषय में चर्चा उपस्थित की गई है। इसी प्रकार ‘वशिष्ठबोध’ एवं ‘ज्ञान-सम्बोधन-ग्रन्थ’ में तथा ‘वशिष्ठ और राम सम्वाद’ में सत्संग की महिमा प्रस्तुत की गयी है।

निर्णय सार—

इसका सन् १९४७-४९ की खोज रिपोर्ट में उल्लेख हुआ है जो कबीरपंथी साधु पूरणदास की रचना मानी जाती है। यह बंसुदास जी की टीका के साथ स्व-संवेद कार्यालय, सीयाबाग बड़ौदा द्वारा मुद्रित हो चुका है।

‘कबीर परिचय’ या ‘तिरंगा की साखी’ (जिसमें ८३३ साखियों की गणना की जाती है) में अधिकांश में कबीर का नाम है किन्तु तथ्य यह है कि ये कबीर की रचनाएं नहीं ज्ञात होती। इसकी रचना बीसवीं शती की ज्ञात होती है, यह ग्रन्थ वैकटेश्वर प्रेस से प्रकाशित युगलानन्द की ‘सतकबीर की साखी’ तथा रामरहस्यदास की ‘पंचग्रन्थी’ में मुद्रित हो चुका है।

राम सार या राम सागर —

इसमें सन् १९०१ की खोज रिपोर्ट में कबीर का नाम दिया हुआ है किन्तु यह किसी परवती संत की रचना ज्ञात होती है, इसमें राम नाम की महिमा गाई गई है।

ग्रन्थ ‘आत्मबोध’ —

यह वैकटेश्वर प्रेस की नवीं जिल्द में संकलित है जिसकी रचना रेखा और भूखना खंड में हुई है, इसका वर्ण्य विषय अध्यात्म एवं योग से सम्बन्धित है

और इसकी भाषा बड़ी ही प्रभावशालिनी बन पड़ी है।

ज्ञान तिलक-

यह पंजाब विश्वविद्यालय तथा अन्य संग्रहों में उपलब्ध है ³⁴⁷ किन्तु यह प्राचीन है। इसका रचयिता अज्ञात है। इसकी गणना गौड़ी साहित्य के अन्तर्गत भी की जा सकती है।

'ग्रन्थ बतीसी', 'कबीर बतीसी', 'ज्ञान बतीसी', 'सार बतीसी' आदि एक ही रचना के विविध नाम हैं। इसमें दस पद उपलब्ध होते हैं। कुल मिला कर बतीस अक्षरों में कड़िया या द्विपदियाँ हैं जिसके कारण इसका नाम बतीसी पड़ा है। इसका मुख्य वर्ण्य विषय रामनाम की महिमा एवं यांग से सम्बद्ध है। यह कबीर की रचना नहीं ज्ञात होती है।

इन्के अतिरिक्त 'जन्मबोध', 'जीवनधर्म बोध', 'जन्म पत्रिका' की रमैनी, 'आध बोध', 'राम मंत्र', 'सबद् भांग ग्रन्थ' एवं 'ब्रह्म निरूपण' आदि ग्रन्थों की गणना कबीर-पंथी साहित्य के अन्तर्गत की जाती है जिसका विभिन्न दृष्टियों से साहित्य के अन्तर्गत महत्त्व है। 'ब्रह्मनिरूपण' की रचना संस्कृत श्लोकों में की गई है, जिसका सम्बन्ध कबीर-पंथी साधुओं से ही जोड़ा जाता है।

इस प्रकार उपर्युक्त ग्रन्थों के आधार पर कबीर-पंथ का विभिन्न दृष्टियों से अध्ययन किया जायगा।

दरिया-पंथी रचनाएं -

दरिया-पंथी रचनाओं में दरिया साहब की रचनाएं मुख्य रूप से आती हैं, जिनके विषय में डा० धर्मन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री ने अपने शोध प्रबंध 'सन्तकवि दरिया एक अनुशीलन' में संकेत किया है, जिसके अनुसार उनकी कुल बीस रचनाओं का विवरण उपलब्ध होता है। जिनमें (१) 'अज्ञान', (२) 'अमर सार', (३) 'भक्ति हेतु', (४) 'ब्रह्मसैन्य', (५) 'ब्रह्मविवेक', (६) 'दरिया नामा', (७) 'दरिया सागर', (८) 'गौड़ गौड़ी', (९) 'ज्ञान दीपक', (१०) 'ज्ञानमूल', (११) 'ज्ञान रत्न', (१२) 'ज्ञान-सरोवर', (१३) 'कालचरित्र', (१४) 'मूर्ति उठाड़', (१५) 'निर्मल ज्ञान', (१६) 'प्रम-मूल', (१७) 'शब्द या बीजक', (१८) 'सच्चरानी', (सह्यानी), (१९) 'द्विक सागर', एवं (२०) 'यज्ञ समाधि' आती हैं।

दरिया साहब की रचनाओं के विषय में अन्य विद्वानों में मतभेद हैं किन्तु उक्त शोध प्रबंध में अन्तः साध्य के आधार पर उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है जिससे उनकी रचनाओं के कुछ क्रम उपलब्ध होते हैं। यथा :—
‘ज्ञान दीपक’ में इस प्रकार का वर्णन आया है कि ‘दरिया सागर प्रथमहि कहैऊन ।’
इससे निष्कर्ष-लेना^{द्वारा} स्वाभाविक है कि ‘दरियासागर’ उनकी प्रथम रचना है और
‘ज्ञान स्वरोदय’ में उल्लिखित है :—

‘ग्रन्थ अष्टदस कहा बखानी
तब सरोद कहं दिल अनुमानी ।’

इसका अभिप्राय यह है कि स्फुटकों की रचना के अन्तर ‘ज्ञानस्वरोदय’ की रचना की गई—अर्थात् ‘ज्ञान स्वरोदय’ दरिया साहब की अंतिम रचना है। इसमें अंतिम पद इस प्रकार है :—

‘दरिया नामा’ पारसी, पहिले कहा किताब ।
सौ गुन कहा सरोद में गहिर ग्यान गरकाब ॥

अर्थात् दरियानामा के आधार पर ‘ज्ञानस्वरोदय’ की रचना हुई। उपर्युक्त विवरणों के आधार पर हम निम्न निष्कर्ष पर पहुँचते हैं :—
१. ‘दरिया सागर’ प्रथम रचना है।
२. ‘ज्ञानस्वरोदय’ उनकी अंतिम रचना है।

इन दोनों के मध्य काल में शेष १८ ग्रन्थों की रचना हुई, इस प्रकार कुल २० ग्रन्थ हैं जिनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

अज्ञान—

इसमें दरिया साहब एवं सत्पुरुष के मध्य वार्तालाप का वर्णन है, जिसका मुख्य विषय माया, निर्गुण-सगुण ब्रह्म, स्वर्गलोक, सृष्टि रचना एवं शब्द तथा नाम महिमा आदि है।

अमरसार—

इसमें सत्पुरुष एवं दरिया साहब की स्तुति एवं सत्पुरुष से उनका साक्षात्कार, भक्ति की महत्ता, मिथ्या-पारबन्ध एवं यौग का विरोध एवं ज्ञान की

महत्ता आदि पर प्रकाश डाला गया है ।

भक्तिहेतु —

इस ग्रन्थ में भक्ति एवं ज्ञान की महत्ता, साधु आचार एवं आसाधु का तिरस्कार, सत्संग एवं सद्गुरु की महिमा, अहिंसा, दया माया त्याग, बाह्याचार खंडन एवं योग आदि की चर्चा की गई है ।

ब्रह्मवैतन्य —

इसकी रचना संस्कृत भाषा -शैली में हुई है, इसमें निर्गुण-सगुण महिमा, योग, अहिंसा, पाषाण्ड का तिरस्कार एवं माया आदि के त्याग पर प्रकाश डाला गया है ।

ब्रह्मविवेक—

इस ग्रन्थ में ईश्वर या सत्पुरुष के अस्तित्व एवं उसकी प्राप्ति के लिए विवेक एवं ज्ञान की वांछनीयता, ढोंग का तिरस्कार, साधु महिमा, योग, सप्तलोक आत्मशुद्धि के नियम, मूर्तिपूजा का खंडन, माया का त्याग, सृष्टि एवं त्रिदेवों एवं सुवर मुनि आदि के फनक एवं कामिनी के जंजालों में फंसकर पथ भ्रष्ट होने आदि का वर्णन किया गया है ।

वरियानामा—

यह फारसी में लिखा हुआ ग्रन्थ है, जो कि पार्वती ग्रन्थ ज्ञान स्वरोदय का ही संक्षिप्त फारसी रूपान्तर है, यत्रतत्र 'कुर-आन शरीफ' के भी कुछ अंशों से साम्य मिल जाता है । इसकी रचना मुसलमानों से सम्बद्ध उपदेशों के लिए की गई है ।

वरिया सागर —

इसमें सार शब्द एवं सत्पुरुष का माहात्म्य, भक्ति, योग एवं सद्गुरुओं के विषयों पर प्रकाश डाला गया है । ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति एवं विश्वास की अनिवार्यता, माया का त्याग एवं ग्रन्थ ज्ञान, मूर्तिपूजा, बाह्याचार एवं व्यर्थ के ढोंगों की निःसारता का भी वर्णन हुआ है ।

गणेश गोष्ठी—

इसका मुख्य विषय मूर्तिपूजा खण्डन, कर्मकाण्ड, वर्णाश्रम धर्म, ग्रन्थज्ञान आदि का तिरस्कार एवं सत्पुरुष आदि की महत्ता है। इसमें विविध अध्यात्म विषयों का वर्णन दरिया एवं गणेशगोष्ठी की सम्बाद शैली के आधार पर किया गया है।

ज्ञानदीपक—

इसका मुख्य वर्ण्य विषय सद्गुरु, साधु भक्ति, मुक्ति योग एवं नाना पौराणिक कथाओं का निरूपण ही है। इसमें दरिया साहब ने अपने कबीर का अवतार सिद्ध किया है।

ज्ञान मूल—

इसमें ज्ञान की महत्ता पर अत्यधिक बल दिया गया है और शेष वर्णन अन्य रचनाओं के ही सदृश है। इसमें विशेष रूप से दरिया साहब के परिवार एवं उनके शिष्यों के विषय में भी संकेत किया गया है।

ज्ञान रतन—

इसके वर्ण्य विषय का मूलाधार रामचरित मानस की कथा है, वैसे इसमें विष्णु ईश्वर, भक्ति, माया, सत, सद्गुरु की महत्ता एवं अनेकानेक पौराणिक उपाख्यानो आदि का भी यथा प्रसंग निर्देश किया गया है।

ज्ञान स्वरोदय—

इसका मुख्य विषय आत्मा परमात्मा का तादात्म्य, शरीर, पुनर्जन्म, मुक्ति, भक्ति, स्वर्ग तरक योग, संयम आदि है। इसमें नासिका द्वारा श्वास के आरोह एवं अवरोह के आधार पर भविष्य कथन की ओर भी संकेत किया गया है।

कल चरित्र—

इसमें दरिया साहब का काल से संघर्ष का वर्णन है, शेष वर्णन अन्य रचनाओं के सदृश है।

मूर्ति उखाड़ —

इसमें मूर्तिपूजा का खण्डन बड़े ही वास्तविक ढंग से किया गया है।

धरकंधा के गणेश पीडित एवं दरिया साहब के मध्य हुए वार्तालाप का वर्णन उपलब्ध होता है, जिसमें दरिया साहब ने मूर्ति उपासना को निःसार सिद्ध करने के लिए, अपने समीपस्थ ग्राम की एक देवी की मूर्ति को उखड़ा कर कई महीनों तक गुप्त रूप से जमीन में गढ़वा दिया किन्तु इसका उन पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। मूर्ति पूजा के तिरस्कार के लिए दरिया साहब को विशाल जनसमुदाय से टक्कर लेना पड़ा, पर उनका आशाधारण धैर्य सफलता प्राप्त करने में पर्याप्त सिद्ध हुआ।

निर्भय ज्ञान —

इसका मुख्य विषय सत्पुरुष का गुणानुवाद सद्गुरु एवं सतशब्द में विश्वास एवं दिव्य दृष्टि का आत्मिक प्रभाव वर्णन है।

प्रेम मूला —

यह एक छोटी-सी रचना है, जिसमें भक्ति के क्षेत्र में संतों के लिए ईश्वर एवं गुरु के प्रति पवित्रप्रेम उत्पन्न करने के लिए उपदेश दिया गया है।

शब्द —

यह दरिया साहब की सर्वांगीर एवं सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें अनेक दृष्टियों से अन्त भावों का चित्रण हुआ है। अध्यात्म जगत् के लिए यह एक लहराता हुआ सागर सा प्रतीत होता है, जिसमें भक्त के लिए कितने बहुमूल्य रत्न उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें अनेक गेय पदों का संग्रह है।

सहसरानी —

इसमें १०५३ साखियाँ का संकलन है, जिसमें अधिकांश साखियाँ उनकी अन्य रचनाओं से आई हुई जान पड़ती हैं।

विवेक सागर —

इसमें गरुड़ की बंदना एवं विवेक की महत्ता का वर्णन किया गया है। इसमें महाभारत की कथा को प्रधानता दी गई है और विषय, अन्य रचनाओं के सदृश हैं।

यज्ञ समाधि— इसकी रचना कृष्णाचरित पर आधारित है, जिसमें महाभारत के प्रसंगभी समा-
विष्ट हैं ।

इस प्रकार दरिया साहब की रचनाओं के अतिरिक्त हमें दरियापंथ की कोई
अन्य महत्वपूर्ण रचना उपलब्ध न हो सकी । परवती दरियापंथियों में से तैलपा के शिष्या
रचित 'भक्तमहात्म', 'शिवसागर', दंगसी के रूप साहबकी ज्ञानटीका', 'ज्ञानमणि', 'ज्ञान-
गरकाब' तथा मौलानासाहब की 'आदि क्रावली' का पता चलता है, किन्तु ये रचनाएं
उपलब्ध न हो सकीं । परिणामस्वरूप इन्हीं के आधार पर प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में विभिन्न
दरियापंथी सिद्धान्तों का हम अध्ययन करेंगे ।

दरिया साहब की उपर्युक्त रचनाओं में से दरिया ग्रन्थावली (द्वितीय खण्ड)
(डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, २०१८) में
'दरिया सागर', 'ग्यान रत्न', 'ग्यान सरोवर', 'भक्तिस्तु', 'ब्रह्मविवेक', 'एवं 'ज्ञानफूल'
संकलित हैं । हमें 'ज्ञान दीपक' (महन्त साहब चतुरीदास जी, वैलवेडियर प्रेस प्रयाग, १९३६)
की भी एक प्रति प्राप्त हुई ।^१ दरिया साहब की समस्त रचनाओं की हलिप्रतियां
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना में सुरक्षित हैं, जिनका उपयोग भी प्रस्तुत प्रबन्ध
में किया गया है ।^२ इनके अतिरिक्त सन्तकवि दरिया : एक अनुशीलन' (डा० धर्मेन्द्र
ब्रह्मचारी शास्त्री, बि०रा०भा०परिषद्, पटना सन् १९५४ ई०) के परिशिष्ट में दरिया
साहब की कुछ रचनाओं का संकलन हुआ है, उनकी भी यथास्थान उपयोग हुआ है । रचना
शिल्प आदि की दृष्टि से इन रचनाओं की तुलना आगे की जा रही है ।

नाम साम्य-

कबीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों में कुछ रचनाएं एक ही नाम से उपलब्ध होती
हैं जिनमें वष्यविषय की दृष्टि से भी समानता प्रतीत होती है । यथा:— 'शब्द', निर्भय
ज्ञान', 'विवेक सागर', 'ज्ञान स्वरोपथ' एवं 'यज्ञ समाधि' ।

शब्द—

ये कबीर एवं दरिया की स्वतंत्र एवं मौलिक रचनाएं हैं जो आकार में भी
सर्वाधिक विशाल है । इन पंथों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । इनकी सबसे बड़ी विशेषता
यह है कि दोनों में ऐसे पदों का संकलन है जो विभिन्न रागों में गाये जा सकते हैं ।
इनमें अन्य ग्रन्थों के सभी विषयों का समावेश किया गया है । इन्हीं

१. 'ज्ञानदीपक' यद्यपि मुद्रित है, किन्तु अब अप्राप्य है । इसकी एक प्रति काशी के

समीपस्थ दरियापंथी गद्दी के महंत

से मुफ्त प्राप्त हुई जिसके लिए

मैं इनका आभारी हूँ । मुद्रितप्रति के अतिरिक्त बि०रा०भा०परिषद् की कलिकावली में
भी उपयोग किया गया है ।

विशेषताओं के कारण इन्हें विशेष स्थान प्राप्त हुआ है।

निर्भयज्ञान—

दोनों पंथों के 'निर्भयज्ञान' में टक्सार शब्द की महत्ता स्वीकार की गई है इसका मुख्य वर्ण्य विषय सत्पुरुष महिमा, गुरु की महत्ता आदि है। इसमें भक्ति की श्रद्धा, मूर्तिपूजा एवं बाह्याचार का खण्डन उपलब्ध होता है। साधना पदा में ग्रन्थ के लिए दोनों में समान रूप से तिरस्कार^{प्रदर्शन} किया गया है।

इनमें अन्तर इस बात का है कि कबीर पंथी 'निर्भय ज्ञान' का आकार बड़ा है, साथ ही इसमें ज्ञान, भक्ति तथा सत्पुरुष आदि के विषय में कतिपय कहानियों द्वारा विशेष रूप से मनोमुग्धकारी चित्रण उपस्थित किया गया है,^१ जिसका दरियापंथी 'निर्भय ज्ञान' में सर्वथा अभाव है। कबीर पंथी निर्भय ज्ञान में संसार की अज्ञानता का प्रदर्शन सौंडर मल नामक गधे के बहड़े की मृत्यु का उदाहरण लेकर किया गया है, किसी राज्य में एक संतान हीन धौबिन के पालतू सौंडर मल नामक गधे की मृत्यु पर रातै देख कर अखिल राज समाज करुणा विलाप करने लगा, जिसके रहस्य का निवारण एक ज्ञानी के आगमन के अन्तर हुआ कि सभी व्यर्थ अज्ञानतावश रो रहे थे, यह है संसार की अज्ञानता।^२ दरियापंथी 'निर्भय ज्ञान' के अतिरिक्त कबीर पंथी 'निर्भयज्ञान' में एक और भी महत्वपूर्ण घटना उपलब्ध होती है, वह है कबीर का जन्म विषयक वर्णन।^३ इसके साथ ही कबीर के वात्स्य-काल में होने वाली शैव शक्ति घटनाओं तथा रामानन्द, अन्तानन्द, सर्वा-नन्द से गोष्ठी के प्रसंग भी दृष्टिगत होते हैं।^४ कबीर को अपने जीवन में अपने सत्य की परख के लिए तत्कालीन शैव सम्राटों तथा शक्ति शक्तियों के सम्मुख परीक्षा देनी पड़ी, किन्तु इन सब व्यर्थ एवं निःसार के प्रपंचों से उनका अमित साहस एवं

१. निर्भयज्ञान (कबीर पंथ), पृ० २०

२. वही, पृ० २५-२६

३. वही, पृ० ५७

४. वही, पृ० ५८-६३

धर्म कब टूटने वाला था ? वे सत्य की ही तो मूर्ति थे, और इसी का पाठ पढ़ाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे, इसीलिए वे अपनी परीक्षाओं में सर्वथा अवल एवं सफल सिद्ध हुए । किन्तु इन सब की ओर दरिया-पंथी 'निर्भय ज्ञान' में यत्किंचित निर्देश नहीं किया गया है । कबीर-पंथी 'निर्भय ज्ञान' में एक विशेषता और भी महत्वपूर्ण ज्ञात होती है, वह यह कि लक्ष्मी स्वयं एक मौलिक मूर्ति के रूप में कबीर को वशवर्ती बनाने के लिए उपस्थित हुई किन्तु उन्हें भी कबीर की अलौकिक प्रतिभा के समक्ष लज्जित एवं पराजित होना पड़ा ।^१

दरिया-पंथी 'निर्भय ज्ञान' में विशेष रूप से योग^२ विषयक चर्चा की गई है, जिसका विवेचन यथा-स्थान किया जायगा । इसमें ज्ञान की उपमा उस सर्प-मणि से दी गई है जिसके दिव्यालोक से अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानांधकार विलीन हो जाता है और ज्ञान में एक दिव्य ज्योति का प्रकाश पुंज प्रवेश करता है ।^३ दरिया साहब ने इसमें पच्चीस प्रकृतियों की कल्पना बड़े ही मौलिक एवं अटूठ ढंग से प्रस्तुत की है जिसका विवेचन शरीर वाले प्रसंग में किया जायगा ।^४

विवेक सागर —

'विवेक सागर' नाम की रचनाएं यद्यपि दोनों पंथों में उपलब्ध होती हैं किन्तु वष्य विषय की दृष्टि से उनमें ध्याय्य अन्तर है । कबीर-पंथी 'विवेक सागर' में विशेष रूप से काम, क्रोध, मद, लोभ, एवं मोह के विषय में वर्णन किया गया है, किन्तु दरिया-पंथी विवेक सागर गरुड़ की वन्दना, यम की यातना, शरीर का लोको में विभाजन, स्वर्ग के आमोद-प्रमोद, विहंगमयोग, कौरव पाण्डव का युद्ध, प्रायश्चित्त के निमित्त यज्ञ का आयोजन, स्वप्नसुदर्शन की अनुपस्थिति में यज्ञ की अपूर्णता एवं उनके भोजन ग्रहण करने पर घटे बजने तथा यज्ञ की पूर्णता आदि का उल्लेख हुआ है । इस प्रकार दोनों पंथों के 'विवेक सागर' की अन्तर्भूतता नहीं ज्ञात होती ।

१. निर्भय ज्ञान (कबीर-पंथ) पृ० ८४-८५

२. वही (दरिया पंथ) पृ० ६ पाण्डुलिपि

३. वही, (वही) पृ० ७ वही

४. वही, (वही) पृ० ११-१२, वही

ज्ञान स्वरोदय—

दोनों पंथों के 'ज्ञान स्वरोदय' नामक ग्रन्थ में स्वरोदय की दृष्टि से पर्याप्त अनुरूपता परिलक्षित होती है, जिसमें नासिका के श्वास-भेद द्वारा भविष्य कथन के अनेक सिद्धान्त निरूपित किये गये हैं इनका विशद विवेचन स्वरोदय वाले प्रसंग में किया जायगा ।

यज्ञ समाधि—

दोनों पंथों के 'यज्ञसमाधि' का मुख्यवर्ण्य विषय कृष्ण चरित का उद -
घात रहा है किन्तु दरिया साहब की 'यज्ञ समाधि' रचना अनुपलब्ध होने के कारण
इसकी विस्तृत तुलना नहीं की जा सकती ।

कथा	साम्य
ज्ञान सागर	एवं ज्ञान रतन की तुलना

राम चरित्र का प्रसंग—

साम्य—

'कबीर-पंथी' 'ज्ञान सागर' एवं दरिया साहब के 'ज्ञान रतन' में राम-
चरित्र की दृष्टि से पर्याप्त सादृश्य विन्दु दृष्टिगत होते हैं । 'ज्ञान रतन' का वर्ण्य
विषय 'ज्ञान सागर' की तुलना में बृहद् अवश्य है किन्तु 'ज्ञान सागर' में भी राम-
चरित्र की दृष्टि से पूर्ण समन्वित चित्र उपस्थित किया गया है यही कारण है कि
इस दृष्टि से दोनों रचनाओं में पर्याप्त एक रूपता दृष्टिगत होती है । इनमें सबसे
बड़ी समानता इस बात में ही है कि 'राम चरित मानस' के सदृश इनका कांठों में
कौई विभाजन नहीं हुआ है । कथानक की दृष्टि से इनमें इस प्रकार साम्य है :—

'ज्ञान सागर' का प्रारम्भ नारद चरित्र से किया गया है, इसी प्रसंग
में अणु चरित्र एवं दशरथ के शाप-भ्रष्ट होने की कथा, शक्ती दाह, नारद की
कामाशक्ति एवं उनके अभिमान चूर होने की कथा, रुद्रगण एवं रामकी नारद के शाप

दैन की कथा, राम जन्म की आकाश वणी एवं रावण का अपने परिजनों सहित जन्म लेने आदि की चर्चा की गई है।^१

‘ज्ञान रत्न’ की कथा सत्पुरुष एवं माया की महिमा से प्रारम्भ होती है। शुभाशाह के दरिया साहब से पाप पुण्य, मानव स्वभाव, निर्गुण-सगुण विवेचन, योग, दिव्यदृष्टि, माया, कर्म मुक्ति, ज्ञान एवं भक्ति आदि के विषय में प्रश्न के रूप में कथा का बीजारोपण होता है, जिसमें वे दरिया साहब से सीता राम विषयक संदेह का समाधान चाहते हैं और दरिया साहब इसके स्पष्टीकरण के लिए सत्पुरुष के सोलह पुत्रों का वर्णन करते हैं, जिनमें निरंजन एवं सुकृति भी सम्मिलित हैं।^२

‘ज्ञान सागर’ में रामकथा का प्रारम्भ ‘रामचरित मानस’ के अनुरूप ही राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न के जन्म से होता है। इसके अनुसार रामजन्म के अनन्तर कौशिक ऋषि ऋध के आकर महाराज दशरथ से राम को यज्ञ की सुरक्षा के लिए याचना करते हैं, राम लक्ष्मण उनके साथ जाकर आश्रम में शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करते हैं, और यज्ञ की रक्षा करते हुए राम ताड़का का वध करते हैं। कुछ समय के अनन्तर जनकपुर में सीता-स्वयम्बर के उपक्रम में धनुषयज्ञ के समारोह को देखने के लिए विश्वामित्र एवं राम-लक्ष्मण प्रस्थान करते हैं, एवं मार्ग में राम के चरणों की रज द्वारा अहित्या की मुक्ति होती है। जनकपुर में उन सबका बड़े ही शुष्क ढंग से स्वागत किया जाता है।^३

‘ज्ञान रत्न’ में कहानी का प्रारम्भ सीता जन्म से होता है, तदनन्तर माया का अवतार सीता के कौमार्य एवं सौन्दर्य आदि का वर्णन किया गया है। इसके पश्चात् उनके स्वयम्बर में आए हुए राजकुमारों की भीड़-भाड़ एवं रावण के प्रयत्न विफल होने की चर्चा की गई है, इस प्रकार सर्वप्रथम सीता सूर्यवर की कथा का उल्लेख ही जानने पर ‘ज्ञान रत्न’ में राम जन्म का उल्लेख हुआ है। रामजन्म

१. ज्ञानसागर, पृ० ३१-३५

२. ज्ञानरत्न, पृ० १२१-१२७

३. ज्ञानसागर, पृ० ३५-३७

के अनन्तर यज्ञ की सुरक्षा के लिए विश्वामित्र के मांगने एवं राम लक्ष्मण के विदा होने, आश्रम में आकर शिक्षा प्राप्त करने, ताड़का बध, एवं विश्वामित्र के साथ उनके जनकपुर में धनुष्य यज्ञ को देखने के लिए प्रवेश करने आदि का वर्णन किया गया है ।^१

‘ज्ञान सागर’ में जनकपुर की पुष्प वाटिका में राम को भ्रमण करते हुए सीता का अलौकिक एवं उनके सुग्ध होने, राम का यज्ञ-भूमि में पदार्पण, राजकुमारों से भरे यज्ञ मंडप में सीता का प्रवेश, रावण का प्रयत्न निष्फल होने, राम द्वारा धनुर्भंग, परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण-परशुराम सम्बाद, एवं परशुराम का परास्त होना, दशरथ को निर्मंत्रण दान, दशरथ का बारात लेकर आगमन, राम तथा अन्य राजकुमारों का विवाह, बारात की विदाई, अथपुर में आकर उत्सव आदि मनाने का वर्णन उपलब्ध होता है ।^२

इसी प्रकार ‘ज्ञान रत्न’ में पुष्पवाटिका में आये हुए राम और सीताका परस्परालौकिक और उनका यज्ञ मंडप में पदार्पण, राम द्वारा धनुर्भङ्ग, परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण सम्बाद, परशुराम का राम के सम्मुख नतमस्तक होना, जनक द्वारा दशरथ को विवाह के लिए निर्मंत्रण भेजना, बारात का आगमन, राम एवं अन्य राजकुमारों का विवाह, बारात की विदाई, अयोध्या में आकर नरेश द्वारा मंगल साज का वर्णन किया गया है ।^३ इसी प्रसंग में इस बात का स्पष्ट उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि ‘ज्ञान रत्न’ में जिन सीता का वर्णन हुआ है उन्हें दरिया साहब ने सत्पुरुष की पुत्री अम्बा कन्या कुमारी के रूप में वर्णन करते हुए माया का साक्षात् अवतार सिद्ध किया है, इसीलिए उन्होंने कहा है :-

सर्वे पूर्व के कन्या कुमारी । इन्ह परिपंच विदित जग डारी ॥ २०८

— ज्ञान रत्न, पृ० १३५

माया जनक ग्रिह आइया, परगट भई तिन लोक ।

सोभा सकल संवारिके, दिवी सभन्दि के सोक ॥६॥

— ज्ञान रत्न, पृ० १२७.

साथ ही माया की व्यापकता एवं इसकी सम्मोहन शक्ति के विषय में भी उन्होंने

१. ज्ञान रत्न, पृ० १२७-१३१

२. ज्ञान सागर, पृ० ३७-३८

३. ज्ञान रत्न, पृ० १३१-१३६

निर्देश किया है:—

आए जनकपुर सभेनवाया । माया भेद न्यान नहिं पाया ॥ २१६ ॥

यह कौतुक माया कर चीन्हा । आगे पगु अधपुर दीन्हा ॥ २१७ ॥

— ज्ञानरत्न, पृ० १३६

इसी प्रकार दरिया साहब ने राम को भी निर्जन का अवतार सिद्ध किया

है :—

साईं राम निर्जन अहई । यह जग जानि त्रिगुन मैं बहई ॥ २०६ ॥

— ज्ञानरत्न, पृ० १३५

‘ज्ञान सागर’ में इस प्रकार का वर्णन आया है कि राम के राज्याभिषेक के लिए जब दशरथ उद्यत होते हैं तब अम्बिका कैकेई के मन में इसके प्रति विद्वेह की भावना उत्पन्न करती है, जिससे कैकेई दशरथ से राम के लिए वन गमन एवं भरत के लिए राज्याभिषेक का वर मांगती है, परिणामस्वरूप राम-लक्ष्मण एवं सीता वन के लिए प्रस्थान करते हैं, पुत्रशोक की असह्य पीड़ा के कारण दशरथ प्राण का त्याग करते हैं, तब भरत अयोध्या आते हैं । समस्त प्रजा उनसे राज्य भार सम्भालने की प्रार्थना करती है किन्तु वे इस घृणित प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए राम को अयोध्या वापस बुलाने के लिए वन गमन करते हैं, किन्तु किसी भी प्रकार उन्हें वापस न लौटते देख उनके आदेश से भरत पुनः अयोध्या लौट आते हैं ।^१

इसी प्रकार “ज्ञान रत्न” में बताया गया है कि राम के राज्याभिषेक के साज बाज से मंधरा कैकेयी से इसके विरोध के लिए प्रस्ताव करती है, सरस्वती भी कैकेयी को अलौकिक शक्ति द्वारा राम के प्रति अकल प्रेम से विनलित करने के लिए बुद्धि पर आधिपत्य करती है, जिससे कैकेयी दशरथ से राम वन गमन एवं भरत के राज्याभिषेक के लिए वर मांगती है, परिणामस्वरूप राम लक्ष्मण सीता के वन चले जाने पर पुत्र के विरह में दशरथ प्राण त्यागते हैं । पिता की मृत्यु का समाचार प्राप्त करते ही भरत अयोध्या आते हैं, समस्त प्रजा उनका राज्याभिषेक करना चाहती है, किन्तु वे इस गलत प्रस्ताव का सफल विरोध करते हैं, और राम को

१. ज्ञान सागर, पृ० ३६

मनाने के लिए वन जाते हैं, किन्तु उन्हें किसी भी प्रकार अयोध्या न लौटते देख उनके कहने पर पुनः अयोध्या लौट आते हैं ।^१

‘ज्ञान सागर’ के अनुसार राम लक्ष्मण एवं सीता वन में विचरण करते हैं, वहीं स्वर्ण मृग के भ्रमणकारीच प्रकट होता है, जिसके पीछे राम-लक्ष्मण शिकार के लिए जाते हैं, इसके अनन्तर रावण आकर सीता का अपहरण करता है, बाद में उसके मार्ग को जटायु अवरुद्ध करता है, दोनों में संघर्ष होने के कारण जटायु की मृत्यु होती है और राम-लक्ष्मण वन में सीता को न पाकर शोक करते हैं ।^२

‘ज्ञान रत्न’ में बताया गया है कि वन में राम के सम्मुख स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का प्राकट्य होता है, राम उसका पीछा करते हैं, तदनन्तर राम का पता लगाने के लिए सीता लक्ष्मण को भेजती हैं, इसी मध्य रावण उनका हरण करता है और पथ में रावण को जटायु से युद्ध करना पड़ता है । परिणामतः जटायु की मृत्यु होती है, राम-लक्ष्मण सीता को न पाकर शोक से विह्वल हो सीता की खोज में वन में विचरण करते हैं ।^३

‘ज्ञान सागर’ में इस प्रकार की चर्चा की गई है कि सीता की खोज में घूमते हुए राम की भेंट हनुमान से होती है जिससे उनका सुग्रीव आदि कपियों से मैत्री सम्बन्ध स्थापित होता है, इसी उपक्रम में राम बालि का बध करते हैं, और हनुमान सीता का पता करनेके लिए लंका जाते हैं ।^४

इसी प्रकार ‘ज्ञान रत्न’ में भी बताया गया है कि वन में विचरण करते हुए राम का परिचय हनुमान से होता है और सुग्रीव से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित होता है राम द्वारा बालि मारा जाता है । सुग्रीव बन्दरों को सीता की खोज के लिए भेजते हैं और हनुमान लंका के लिए प्रस्थान करते हैं ।^५

१. ज्ञान रत्न, पृ० १३६

२. ज्ञान सागर, पृ० ४०

३. ज्ञान रत्न, पृ० १५३-१५४

४. ज्ञान सागर, पृ० ४०

५. ज्ञान रत्न, पृ० १५४-१५८

‘ज्ञान सागर’ में उल्लेख आया है कि हनुमान लंका में पहुँचकर सीता का दर्शन करते हैं, इसके अनन्तर वे वाटिका के रक्षाक दैत्यों का वध करते हैं, जिससे राजासौं द्वारा पकड़ कर रावण के सम्मुख लाये जाते हैं, उनकी पूँछ में आग लगाई जाती है, परिणाम स्वरूप सम्पूर्ण लंका जल उठती है और हनुमान लंका से वापस आकर राम को सीता का सम्पूर्ण समाचार देते हैं ।^१

‘ज्ञान रत्न’ में भी इसी प्रकार के प्रसंग उपस्थित किये गये हैं कि लंका में हनुमान पहुँच कर सीता का दर्शन करते हैं — और राजासौं का वध करते हुए पकड़े जाते हैं, उनकी पूँछ में आग लगाई जाती है, जिससे सम्पूर्ण लंका जल कर साक हो जाती है । लंका-दहन के पश्चात् हनुमान राम के समीप वापस आकर सीता का सन्देश देते हैं ।^२

‘ज्ञान सागर’ के अनुसार लंका दहन के पश्चात् राम की सेना द्वारा सेतु बंधन एवं लंका में उनके दैत्य वध के लिए प्रवेश करने की चर्चा की गई है । राम की सेना द्वारा अनेक दैत्यों का वध किया गया, जिससे भयभीत विभीषण की रावण से प्रार्थना एवं रावण के कौप द्वारा संतुल्य विभीषण का स्वः की शरण में आने की भी चर्चा मिलती है, इसके पश्चात् राम कुम्भकरण का वध करते हैं, मेघनाद द्वारा लक्ष्मण को ‘शक्ति’ लगती है, जो हनुमान द्वारा संजीवनी से आने पर पुनर्जीवित होते हैं । राम द्वारा रावण का वध होता है जिससे सुर-नर-मुनि सब परमानन्द से भ्रम पड़ते हैं, राम सीता को अपने समीप बुला कर लंका का समस्त राज्य विभीषण को सौंपते हैं । अन्त में वे अयोध्या आकर राज्य करने लगते हैं । इसी प्रकार पूरी कथा ‘ज्ञान रत्न’ में भी वर्णित है ।

‘ज्ञान सागर’ में भी राम को स्पष्टतः निरंजन का अवतार घोषित किया गया है ।^३

१. ज्ञान सागर, पृ० ४०-४१

२. ज्ञान रत्न, पृ० १५८-१६२

३. ज्ञान सागर, पृ० ४३

अन्तर—

‘ज्ञान सागर’ एवं ‘ज्ञान रत्न’ में राम चरित्र सम्बन्धी कथानक का मूलोद्देश्य राम के वास्तविक स्वरूप का निरूपण ही स्वीकार किया जा सकता है। ‘ज्ञान सागर’ में सज्ज एवं स्वाभाविक रूप से राम कथा का निर्वह हुआ है, जिसमें ‘ज्ञान-रत्न’ के सदृश अन्यान्य प्रसंगों का पिच्छपेषण नहीं किया गया है। ‘ज्ञान सागर’ की कथा ‘रामचरित मानस’ के भरद्वाज-याज्ञवल्क्य सम्वाद, पार्वती-शिव सम्वाद और गरुड़ काग-भुशुण्डि सम्वाद तथा ‘ज्ञान रत्न’ के शुजाशाह और दरिया साहब एवं पार्वती शिव के सम्वाद के रूप में प्रारम्भ नहीं हुई है। इनमें कई दृष्टियाँ से पार्थक्य भी दृष्टिगत होता है, जो इस प्रकार है :—

‘ज्ञान सागर’ के रचयिता ने सर्वप्रथम राम-जन्म का उल्लेख करने के पश्चात् सीता स्वयम्बर की और निर्देश किया है, किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ में सर्वप्रथम जानकी के जन्म एवं स्वयम्बर आदि की और संकेत कर के तदनन्तर रामजन्म का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः दरिया साहब अपने ‘ज्ञान रत्न’ का प्रारम्भ सीता जन्म से प्रारम्भ करने के लिए इस उद्देश्य से प्रेरित हुए होंगे, जिससे सीता के माया जनित शक्ति का प्राबल्य भलीभाँति निरूपित हो सके। ‘ज्ञान रत्न’ के अतिरिक्त ‘आनन्द रामायण’ एवं ‘अध्यात्म रामायण’ का प्रारम्भ भी सीता जन्म से ही किया गया है। ‘ज्ञान सागर’ में राम के राज्याभिषेक के सम्य अम्बिका द्वारा कैकेयी में विरोध भावना जागृत कराने का संकेत किया गया है जबकि ‘ज्ञान रत्न’ में मन्थरा द्वारा कैकेयी में राम के प्रतिकूल भावना उत्पन्न की गई। ‘ज्ञान सागर’ के अनुसार कैकेयी के वर मागने पर तुरंत ही रामलक्ष्मण एवं सीता वन चले जाते हैं, और दशरथ उनके शोक में प्राण त्याग करते हैं किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि राम अपनी माताओं से वन जाने के लिए अनुमोदन लेते हैं, उनके साथ चलने के लिए लक्ष्मण एवं सीता छठ करते हैं, राम लक्ष्मण सीता वन जाते हैं, और इन सब के वशिष्ठ आश्रम तक पहुँचने के पश्चात् दशरथ की मृत्यु होती है। मृत्यु के अनन्तर भरत आकर कैकेयी और मन्थरा पर कोप करते हैं। और वे दशरथ की अन्त्येष्टि किया सम्पन्न करते हैं। इसी प्रसंग में दरिया साहब ने राम का प्रयाग आगमन, लक्ष्मण और सीता सहित भारद्वाज के दर्शन, सीता का माया रूप, रामकी कुम्भ आदि से भेंट तथा रामकी पण कुटी में तपश्चर्या आदि का वर्णन किया है। इसके पश्चात्

उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि जनक अपनी प्रजा सहित अथपुर में जाकर भरत सहित राम को वापस लौटाने के लिए वनको लिये प्रस्थान करते हैं। वे सब प्रयाग पहुँच कर भारद्वाज ऋषि का दर्शन करते हैं, और वन में अशांति का वातावरण छा जाता है, जिससे लक्ष्मण भरत पर क्रोध करते हैं किन्तु राम उन्हें सान्त्वना प्रदान करते हैं। भरत राम को किसी भी प्रकार लौटते न देख कर उनके आदेश से अशौच्या वापस आकर तपस्या में लीन हो जाते हैं और जनक जी भी अपना जीवन पूजा पाठ में व्यतीत करते हैं, किन्तु इन सबका वर्णन 'ज्ञानसागर' में यत्किंचित भी नहीं हुआ है।

'ज्ञान सागर' के अनुसार वन में रहते हुए राम-लक्ष्मण एवं सीता को शूर्पाखा की कहानी से अछूता रखा गया किन्तु 'ज्ञान रत्न' में यह कहानी बड़े ही विलक्षण ढंग से प्रस्तुत की गई है जि समें कुछ मौलिकता भी है क्योंकि इसमें लक्ष्मण द्वारा शूर्पाखा के पुत्र के वध का भी संकेत किया गया है, इसके पश्चात् लक्ष्मण उसे नाक-कान विहीन करते हैं। 'ज्ञान सागर' में खड्गवध का भी कोई संकेत नहीं है किन्तु 'ज्ञान रत्न' में इसका भी उल्लेख किया गया है। 'ज्ञानरत्न' में शूर्पाखा द्वारा रावण के सम्राट् अभियोग का भी संकेत किया गया है किन्तु 'ज्ञान सागर' में नहीं।

'ज्ञान सागर' में सीता हरण के प्रसंग में मृग के पीछे गये हुए राम का पता लगाने के लिए सीता द्वारा लक्ष्मण के भेजे जाने का भी कोई उल्लेख नहीं है प्रत्युत इसमें सीधे उल्लेख प्राप्त होता है कि राम-लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए गए। जब कि 'ज्ञान रत्न' में लक्ष्मण 'राम चरित मानस' के सदृश सीता द्वारा भेजे जाते हैं। 'ज्ञान रत्न' के सदृश राम-लक्ष्मण के सीता-विरह का वर्णन भी 'ज्ञान सागर' में नहीं है।

बासि बध के प्रसंग में भी 'ज्ञान सागर' एवं 'ज्ञान रत्न' में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगत होता है क्योंकि 'ज्ञान सागर' में राम द्वारा मारा गया बासि भगवान से किसी प्रकार का निवेदन नहीं करता जबकि ये सब प्रसंग 'ज्ञान रत्न' में 'राम चरित मानस' के सदृश ही वर्णित है। इन सबके साथ ही 'ज्ञान रत्न' में बर्षा-शुद्ध शब्द, राम-लक्ष्मण का सुग्रीव के यहाँ जाने तथा बामन्त द्वारा हनुमान को सीता का पता लगाने के लिए भेजे जाने का वर्णन किया गया है जिसका कि

सागर में सर्वथा अभाव है ।

‘लंका दहन प्रसंग में’ ज्ञान सागर के रचयिता ने सुरसाबध, हनुमान-विभीषण सम्वाद, हनुमान द्वारा सीता को राम की अंगूठी देने, सीता-सम्वाद, नाग-पाश, हनुमान-रावण सम्वाद, सीता-पुनर्भेंट और उनके संदेश आदि का उल्लेख करना उपयुक्त नहीं समझा है—जबकि ‘ज्ञान रत्न’ में इन सबका यथा स्थान निर्देश किया गया है ।

‘ज्ञान सागर’ में इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि हनुमान द्वारा सीता का सन्देश सुनाए जाने पर तुरंत ही राम समुद्र पर पुल बांध कर लंका पहुंच जाते हैं किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ के अनुसार सेतु-बंधन की बड़े ही अच्छे ढंग से तैयारी की जाती है, इसके साथ ही कई और प्रसंग जैसे रावण-मन्दोदरी सम्वाद, शिव-पार्वती सम्वाद, राम का विरोध करने में रावण की धृष्टता एवं दृढ़ता, रावण का अपना मस्तक चढ़ा कर शिव से वर प्राप्त करना, पृथ्वी का भार कम करने के लिए ईश्वर का अवतार, राम की परीक्षा हेतु पार्वती द्वारा सीता का रूप धारण करना, उनकी शंका का निवारण करना, निर्गुण-सगुण विवेचन, शिव द्वारा राम को त्रिलोक का स्वामी सिद्ध करना, सत्पुरुष का सत्य स्वरूप एवं उनके साक्षात्कार के लिए सुलभ उपाय और सगुण अवतारों से इनका पार्यव्य आदि का बड़े ही अच्छे ढंग से निरूपण हुआ है ।

‘ज्ञान सागर’ में समुद्र से पार करने के पश्चात् राम का सुमेरु पर निवास, रावण को समझाने के लिए अंगद का दूत के रूप में राम द्वारा भेजे जाने, रावण के पुत्र-प्रक्षयकुमार से युद्ध और उसकी मृत्यु, रावण-अंगद संवाद, अंगद का भूमि पर पैर रख कर उसे हटाने के लिए सबको चुनौती देने, रामकी सेना का प्रस्थान, मन्दोदरी-रावण-सम्वाद, रावण-विभीषण सम्वाद आदि प्रसंगों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ में ये सब प्रसंग भली भांति वर्णित हैं । इनके साथ ही ‘ज्ञान रत्न’ में सीता और द्रौपदी का माया के रूप में अवतरित होने के विषय पर दरिया से शृजा द्वारा प्रश्न और दरिया का उत्तर सत्पुरुष एवं सद्गुरु के महत्त्व, राम से विभीषण का परिचय एवं उसे भक्त के रूप में स्वीकारने, विभीषण हनुमान और अंगद के वीरत्व का वर्णन, रामकी महिमा से रावण के मुकुट गिरने, पार्वती द्वारा शंकर से रावण के वरदानों के विषय

में प्रश्नादि प्रसंगों का यथा-स्थान प्रयोग किया गया है ।

‘ज्ञान सागर’ में रावण मन्दोदरी सम्वाद , रावण का छठ, राम की सेना में युद्ध का वेग, वाणों में सत्पुरुष के नाम, युद्ध का आरम्भ, मेघनाद और बन्दरों में संघर्ष, संजीवनी के लिए जाते हुए हनुमान एवं कालनेम से युद्ध और उसका बध, हनुमान का पर्वत लेकर लौटना, लक्ष्मण के लिए राम का रुदन, हनुमान का आगमन, रावण-कुम्भ कर्ण सम्वाद, मेघनाद द्वारा यज्ञारम्भ एवं रामसेना द्वारा उसके यज्ञ का विध्वंस, लक्ष्मण के वाण द्वारा उसकी भुजा का कट कट कर सुलोचना के आगे गिरना, सुलोचना का करुण क्रन्दन तथा राम के आश्रम में आना पति की चिता पर उसका सती होना, रामकी सेना में महिरावण का रात्रि में आगमन और राम लक्ष्मण को बांधकर ले जाना एवं हनुमान द्वारा मुक्ति आदि काक कोई उल्लेख नहीं, किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ में इन सब कथाओं का भली भाँति उपयोग हुआ है ।

‘ज्ञान सागर’ के रचयिता ने मात्र एक वाक्य में ही राम द्वारा रावण के वध का उल्लेख कर दिया है, जिसमें अन्य और प्रसंग छूट से गये हैं, जब कि ज्ञान रत्न में विशेष रूप से रावण का युद्ध भूमि में प्रवेश , गरुड़ द्वारा नाग पाश से राम और लक्ष्मण की मुक्ति, राम-रावण युद्ध, रावण का वध, और बंदीजनों की सुरक्षा, लक्ष्मण के साथ राम का ---, सीता के समीप गमन, मिलन एवं हर्ष, विभीषण का राज्याभिषेक, मन्दोदरी का राजमहिषी बनना, घर में विद्रोह एवं अवन हो जाने पर प्रवचन, सबका सैतुर्बधु रामेश्वर पहुँचना, चित्रकूट के लिए पदार्पण , मार्ग में भरद्वाज आदि ऋषियों से भेंट एवं ऋषि पत्नियों द्वारा सीता को ज्ञान प्रदान करने आदि का भी निरूपण हुआ है ।

‘ज्ञान सागर’ में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राम-रावण का वध करने के पश्चात् अयोध्या चले आते हैं और कुछ दिन के अन्तर लवकुश की उत्पत्ति होती है तथा वे अयोध्या का राज्य भार सम्भालते हैं । किन्तु ‘ज्ञान रत्न’ के अनुसार अंधपुरमें राम का आगमन, भरत-राम मिलन, राज्याभिषेक, वानरसेना की विदाई आदि प्रसंगों का भलीभाँति निरूपण हुआ है अन्त में दरिया साहब ने ‘ज्ञान रत्न’ में अपने जन्म, भक्ति, योग, सत्पुरुष-माहात्म्य एवं छयाँन तथा

तथा बाह्याचार खंडन आदि का वर्णन किया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'ज्ञान रत्न' पर 'राम चरित मानस' का अत्यधिक प्रभाव है, जबकि 'ज्ञानसागर' इससे वर्चित है । डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी ने रामचरितमानस की लगभग १०० पंक्तियों का प्रभाव 'ज्ञानरत्न' पर दिखाया है । किन्तु 'ज्ञान सागर' तथा 'रामचरित मानस' में इस प्रकार का साम्य नाम मात्र के लिए एक पंक्ति में उपलब्ध होता है, जिसे हम संयोग के रूप में भी मान सकते हैं, वह पंक्ति इस प्रकार है :—

रामहि कैरुं कालि जुवराजु । सर्जहिं सुलोचनि मंगल साजु ॥

— अयोध्या कांड, दोहा, २७।३

तुलना

रामहि काल देत है राजु । निश्चय ह्वैहैं तोर ऋराजु ॥

— ज्ञान सागर, पृ० ३६

यहां हम केवल प्रथम चरण में शब्द साम्य देखते हैं किन्तु 'मानस' में यह उक्ति दशरथ की है, जबकि 'ज्ञानसागर' में अम्बिका की है । इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 'ज्ञानसागर' कदाचित् 'रामचरित मानस' से पुराना है, परिणामतः दरिया साहब के 'ज्ञान रत्न' की अपेक्षा वह पर्याप्त प्राचीन सिद्ध होता है ।

ज्ञान सागर एवं ज्ञान दीपक की तुलना :

नारद-मोह प्रसंग साम्य—

कबीर-पंथी 'ज्ञान सागर' एक दरिया साहब के 'ज्ञान दीपक' के नारद मोह प्रसंग में भी पर्याप्त सादृश विन्दु दृष्टिगत होते हैं । दोनों ग्रन्थों में इस प्रकार का वर्णन आया है कि नारद एक राजकुमारी के रूप लावण्य को देखकर मुग्ध हो गये, और उसके स्वयंवर के समय उन्होंने विष्णु भगवान से सुन्दर रूप बनाने के लिए आग्रह किया किन्तु भगवान ने नारद को काम के दुष्प्रभाव से वर्चित रहने के लिए, उनका रूप बन्दर का बनाया जिसे परिणाम स्वरूप राजकुमारी स्वयंवर से नारद से भूल कर भी आकर्षित न हुई और वे निराश हो गये । जब उन्होंने अपना स्वरूप देखा तब विष्णु भगवान के ऊपर कुपित हो कर उन्हें अभिशप्त किया कि जिस प्रकार मेरा मुंह बन्दर का बनाया है उसी का जाकर खंभ करी । विष्णु भगवान ने

मुनि के शाप को शिरोधार्य किया। और शाप भ्रष्ट होने के कारण उन्हें दशरथ के घर अत्ररित होना पड़ा।^१

अन्तर —

उपर्युक्त समानता के साथ ही दोनों रचनाओं में नारद मोह के कथानक में पर्याप्त अन्तर भी देखा जा सकता है। 'ज्ञान सागर' में नारद मोह प्रसंग का नि-
वाह बड़े ही सूक्ष्म एवं संक्षिप्त रूप में किया गया है, जिसमें नारद-अभिमान एवं
अन्यान्य महत्त्वपूर्ण बातों को कुछ भी महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु 'ज्ञानदीपक'
में नारद मोह का प्रसंग उनके अभिमान में चूर होने से ही प्रारम्भ होता है,
जिसमें वे स्वतः अपने को काम का विजेता बनने का दम्भ करते हैं। इतना ही नहीं,
प्रत्युत वे बड़े-बड़े योगियों के सम्मुख उपस्थित हो कर अपने काम-के-विजय की
प्रशंसा भी करते हैं, सर्वप्रथम उन्होंने सनकादिक से अपने योग एवं कामदेव-के-विजय की
कहानी कही जिससे सनकादि ने उनसे अभिमान न करने की सलाह दी। पुनः उन्होंने
शिव के समक्ष गर्वपूर्वक इन्हीं बातों को दुहराया, शिव ने भी उनकी प्रशंसा की
जिससे उनके अभिमान को निरंतर प्रोत्साहन ही मिलता रहा। अन्ततः जब वे
इस प्रसंग को लेकर विष्णु के सम्मुख उपस्थित हुए, तब उनसे नारद का अभिमान
देखा न गया और उन्होंने नारद के अभिमान को चूर करने के लिए एक मोहक राज-
कुमारी की सृष्टि की जिसके शुभलक्षणों एवं रूप लावण्य को देखकर नारद कामा-
शक्त हुए। कथानक का यह विस्तार 'ज्ञान सागर' में नहीं उपलब्ध होता। 'ज्ञान-
दीपक' के सदृश 'ज्ञान सागर' में राजकुमारी का नख शिख वर्णन नहीं हुआ है।
ज्ञान दीपक में 'राम चरितमानस' के सदृश दो रुद्रगणों की कल्पना की गई है,
जिसका कि 'ज्ञान सागर' में सर्वथा अभाव है। 'ज्ञान दीपक' में इन रुद्रगणों को
नारद के बन्दर रूप को देख कर हंसने के कारण नारद द्वारा अभिशप्त भी कराया
गया है, जिसका पर्याप्त मेल 'रामचरित मानस' के कथानक से प्रतीत होता है।

कबीर की जीवनी से सम्बद्ध प्रसंग —

कबीर-पंथी साहित्य में अनेक ग्रन्थ ऐसे प्राप्त होते हैं जिनमें कबीर
के जन्म का वृत्तान्त पूर्ण विस्मयकारी एवं अतिरंजनापूर्ण घटनाओं से र्णित किया
गया है, जिनके मध्य उचित एवं समीचीन निर्णय लेना असम्भव जान पड़ता है, किन्तु

इतना तो निसन्देह कहा जा सकता है कि उनके जीवन को इन अलौकिक एवं अमूर्त वर्णनों से सम्बद्ध करने का मूलोद्देश्य कबीर-पंथी संतों द्वारा उन्हें ईश्वरत्व प्रदान करना रहा है। कबीर-पंथी रचना 'ज्ञान सागर' में कबीर के जन्म के विषय में पूर्ण समन्वित चित्र प्रस्तुत किया गया है, वैसे 'अनुराग सागर' एवं 'निर्भय ज्ञान' प्रभृति में भी कबीर के जीवन सम्बन्धी विवरण प्राप्त होते हैं। कबीर के जीवन से सम्बद्ध विवरणों की दृष्टि से 'ज्ञान सागर' को सर्वाधिक महत्ता देनी पड़ेगी क्योंकि कलौचित्त समस्या की दृष्टि से भी यह सर्वाधिक प्राचीन रचना है, इसीलिए इसके विवरण अधिक मान्य सिद्ध होते हैं। दरियापंथी रचना 'ज्ञानदीपक' में भी कबीर के जीवन से सम्बद्ध कहानी उपलब्ध होती है, जो कबीर-पंथी रूपान्तर से काफी मिलती जुलती हुई ज्ञात होती है।

साम्य -

'ज्ञान सागर' एवं 'ज्ञान दीपक' दोनों में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि स्नानार्थ गई हुई चन्दन साहु की पत्नी ने कबीर को जलाशय के समीप के समीप प्राप्त किया जब वह उन्हें अपने पति के समीप ले गई, तब उन्होंने क्रोध वश कबीर को फेंक देने के लिए आदेश दिया।^१

चन्दन साहु की पत्नी द्वारा कबीर को फेंक दिए जाने पर दोनों ग्रन्थों में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि नीरू नीमा नामक जुलाहे ने कबीर को अपने घर ले जाकर लालन पालन किया, क्योंकि वे संतानहीन थे, इसलिए कबीर के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम था।^२

चन्दन साहु की पत्नी द्वारा कबीर को फेंक दिए जाने पर दोनों ग्रन्थों में इस प्रकार का वर्णन प्राप्त होता है कि कबीर नीरू नीमाके पूर्व जन्मों के विषय में संकेत करते हैं कि 'पूर्वजन्म में तुम ब्राह्मण थे, किन्तु भक्ति से विचलित होने के कारण तुम्हारा उद्धार न हो सका।'^३

१: ज्ञान सागर, पृ० ७०-७२ कबीर-पंथ (१) ज्ञानदीपक पृ० ११० दरिया-पंथ

२. वही, पृ० ७२

.. (२) वही, पृ० १०० ..

३. वही, पृ० ७२-७३

(३) वही, पृ० ११२ ..

'ज्ञान सागर' एवं 'ज्ञान दीपक' दोनों में इस बात की और संकेत किया गया है कि कबीर वाल्यकाल से ही एक प्रतिभावान मस्तिष्क के थे जो प्रारम्भ से ही योग एवं भक्ति की चर्चा किया करते थे, जिसे सुन सब विस्मय में पड़ जाते थे ।^१

दीक्षा प्राप्ति के विषय में इन ग्रन्थों में लगभग स्वरूपता ज्ञात होती है कि प्रातः गंगा स्नान के लिए गये हुए स्वामी रामानन्द के पैरों से कुचले जाने पर उनके मुख से निःसृत राम नाम ही कबीर के लिए गुरु मंत्र सिद्ध हुआ ।^२ उनके आर्त्तिक ज्ञान एवं प्रतिभा की और भी दोनों ग्रन्थों में समान रूप से धारणा व्यक्त की गई है कि अल्प समय में ही कबीर के चमत्कारपूर्ण क्रिया कलापों का प्रभाव जनमानस के ऊपर पड़ने लगा, जिससे सब आश्चर्यान्वित हो उठे, साथ ही यह बात और भी विस्मयकारी सिद्ध हुई, जो कि कबीर अपने का स्वामी रामानन्द का शिष्य घोषित करते थे, किन्तु इस रहस्य का उद्घाटन उन्होंने बड़े ही विवेक पूर्ण ढंग से स्वतः स्वामी जी के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत किया, जिससे सबको उनके अस्तित्व के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा, और स्वामी रामानन्द जी भी ने उन्हें अपनी शिष्य परम्परा में रख लिया ।^३

ऋत -

'ज्ञान सागर' के अनुसार सतयुग, त्रेता समाप्त हो जाने पर कलियुग के प्रभाव से सर्वप्रथम कबीर मानसरोवर आयें ।^४ और उन्होंने जगन्नाथ मन्दिर की स्थापना की, पुनः द्वारिका में पंडा के जलते हुए पैर को शीतल किया ।^५ किन्तु 'ज्ञान दीपक' में सतयुग, त्रेता एवं द्वापर व्यतीत हो जाने पर केवल दश जन्मों के विषय में संकेत मात्र कर दिया गया है, इसके पश्चात् कबीर काशी में अवतरित हुए ।

'ज्ञान सागर' में कबीर का प्राकट्य चन्दवारे में बताया गया है, जबकि 'ज्ञान दीपक' में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता ।

१: ज्ञान सागर, पृ० ७४-७५ (कबीर पंथ) (१) ज्ञान दीपक, पृ० ११३ (दरिया पंथ)

२: वही, पृ० ७५ ,, (२) वही, पृ० ११४ ,,

३: वही, पृ० ७५-७६ ,, (३) वही, पृ० ११४-११५ ,,

४: वही, पृ० ६७

५: वही, पृ० ६८-७०

‘ज्ञान सागर’ के वर्णनानुसार नीरू अपनी पत्नी नीमा को लोक लज्जा के कारण कबीर को फौक देने के लिए विवश करता है, किन्तु कबीर द्वारा आश्वासन दिलाने पर प्रसन्नता पूर्वक वे उन्हें घर ले जाते हैं।^१ जबकि ‘ज्ञानदीपक’ के अनुसार नीरू नीमा के सम्मुख इस प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

‘ज्ञान सागर’ में कबीर के जीवन से सम्बद्ध अनेकानेक घटनाओं की और निर्देश किया गया है। यथा: सिकन्दरशाह की वार्ता एवं गौ को जिलाना आदि किन्तु ज्ञान दीपक में इस प्रकार की कोई उल्लेखनीय घटना नहीं आयी है।

दोनों पंथों के साहित्य में कबीर के अनेक जन्मों के विषय में भी विवरण उपलब्ध होता है। कबीरपंथी अनुरागसागर में बताया गया है कि सत्ययुग में कबीर सत्सुकुत,^२ त्रेता में मुनीन्द्र,^३ द्वापर युग में करुणाम्य^४ एवं कलियुग में कबीर^५ नाम से अवतरित हुए, इन सब के साथ ही उनके जीवन को अनेक अलौकिक घटनाओं से रंगदिया गया है। जब कि ‘ज्ञान दीपक’ में कबीर के अवतार धारण करने के प्रसंग के प्रसंग कुछ अन्तर के साथ वर्णित हैं। दरिया साहब की ‘ब्रह्म विवेक’ (पृ० ३७१) नामक रचना में कबीर के जन्म विषयक क्रम कुछ अन्तर के साथ वर्णित हैं इसमें वे सत्ययुग में सुकित, त्रेता में करुणाम्य, द्वापर में मुनीन्द्र और कलियुग में कबीर नाम से अवतरित हुए बताये जाते हैं। दरिया साहब ने धर्मदास एवं स्वयं अपने को कबीर का अवतार सिद्ध किया है जिसका कबीर पंथी धारणा से कोई सामंजस्य नहीं ज्ञात होता। कबीर पंथी साहित्य में इस प्रकार की धारणा सुनिश्चित की गई है कि कबीर कभी ‘गर्भ’ में नहीं आते किन्तु ‘ज्ञान दीपक’ में इसके प्रतिकूल प्रसंग उपलब्ध होते हैं।^२ कबीरपंथी रचनाओं में इस प्रकार के विवरण उपलब्ध होते हैं, जिनके आधार पर कबीर का निर्जन से संघर्ष भी सिद्ध होता है जबकि ‘ज्ञानदीपक’ में कबीर और यम के दूतों में संघर्ष का उल्लेख प्राप्त होता है, इसके साथ ही कबीर को जिन द्वीपों कीयात्रा के अन्तर अमरलोक से जम्बूद्वीप पर पदार्पण करना पड़ा उनमें भी दोनों पंथों के साहित्य में कुछ अन्तर ज्ञात होते हैं। सब कुछ होते हुए

(१) ज्ञान सागर, पृ० ७२-७३

(२) ज्ञान दीपक, पृ० ११९

भी दरिया साहब भी कबीर को उसी प्रकार आस्था की दृष्टि से देखते हैं जिस प्रकार कबीर पंथी महात्मा, इसमें किसी प्रकार की दूसरी राय नहीं हो सकती

ज्ञान सागर एवं विवेक सागर की तुलना पाण्डव यज्ञ तथा सुपच सुदर्शन की कथा —

साम्य—

कबीर पंथ एक दरिया पंथ दोनों ग्रन्थों के साहित्य में पाण्डव यज्ञ तथा सुपच सुदर्शन की कथा लगभग समान रूप से निरूपित की गई है। कबीर पंथी 'ज्ञान-सागर' एवं 'ऋराग सागर' में यह कथा भली भाँति वर्णित है किन्तु 'ज्ञान सागर' में इसका अधिक विस्तार उपलब्ध होता है जिसकी तुलना दरिया पंथी 'विवेक सागर' की कथा से की जा सकती है।

दोनों ग्रन्थों के अनुसार महाभारत युद्ध में की गई घोर हत्या के पाप के निवारणार्थ यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के बड़े बड़े महात्माओं को भोजन कराया गया तथापि यज्ञ अपूर्ण ही रहा, यज्ञ की पूर्णता का प्रतीक स्वतः सात बार घँटेजना स्वीकार किया जाता था, किन्तु इसके न जने पर पाण्डवों के मन में ईर्ष्या हुई, जिसके विषय में उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया।^१

दोनों ग्रन्थों में कृष्ण से कहलाया गया है कि यज्ञ की पूर्णता के लिए निर्गुण भक्त को भोजन कराना अनिवार्य है।^२

कृष्ण के आदेशानुसार सुपच सुदर्शन भक्त को बुलाने के लिए भीम गए, किन्तु भीम का निवेदन सुनते ही उन्होंने पाण्डवों तथा कृष्ण को हत्यारा सिद्ध किया और उन्हें अपमान की दृष्टि से देखा, परिणामस्वरूप भीम क्रुपित होकर वापस

१. ज्ञान सागर पृ० ५२ (कबीर पंथ) (१) विवेक सागर, पृ० १७०-७१ (दरिया पंथ)
२. वही पृ० ५२ (, ,) (२) वही, पृ० १७२-१७३ (, ,)

चले आये ।^१ और उन्होंने सारा वृत्तान्त कृष्ण को सुनाया । कृष्ण भगवान ने सुपच को पुनः बुलाने के लिए युधिष्ठिर को भेजा और युधिष्ठिर के आग्रह से सुपच सुदर्शन उनके घर आये । उनके भोजन के अनन्तर घंटा बजने पर यज्ञ पूर्ण हुआ ।^२

अन्तर —

इस कथा के प्रसंग में जहाँ तक विषमता का प्रश्न है, वहाँ ज्ञान - सागर में एक महत्वपूर्ण बात की और संकेत नहीं किया गया है। वह यह कि सुपच के तीन ग्रास भोजन करने के अनन्तर ही घण्टे की भन्कार सुनाई पड़ी, अभी तक केवल तीन बार ही घंटे की ध्वनि हुई थी, किन्तु इसे सात बार बजना चाहिये था, इसका यह कारण था कि भक्त सुपच सुदर्शन के विषय में द्रौपदी के मन में दुर्भावना बनी हुई थी, जिससे वे क्रुपित हो कर वहाँ से चल पड़े, किन्तु बाद में युधिष्ठिर द्वारा पुननिवेदन करने पर उन्होंने भलीभाँति भोजन ग्रहण किया और सात बार घंटे की ध्वनि सुनाई पड़ी तथा यज्ञ पूर्ण हुआ ।

प्रभाव—

जब हम पारस्परिक प्रभाव की दृष्टि से दोनों सम्प्रदायों का अलोकन करते हैं तो कबीर-पंथी साहित्य की तुलना में दरिया साहब पर सर्वाधिक प्रभाव कबीर साहित्य का ज्ञात होता है, और जो कुछ प्रभाव कबीर-पंथी साहित्य का है उसे हम गोण्डा रूप से स्वीकार कर सकते हैं । कबीर वाणी के विभिन्न रूपान्तरों में 'बीजक' का ही प्रभाव अधिक दिखलाई पड़ता है । 'बीजक' के तीन रूपान्तर उपलब्ध होते हैं, जिनमें भगताही शाखा का 'बीजक' प्राचीनतर ज्ञात होता है ; और उसका संकलन भी कदाचित् बिहार में ही सर्वप्रथम हुआ था । इस रूपान्तर को भगताही शाखा का 'मूल बीजक' कहा जाता है । दरिया साहब का प्रचार क्षेत्र बिहार ही था । अतः उसका प्रभाव उन पर पड़ना स्वाभाविक ही है ।^३

१. ज्ञान सागर, पृ० ५३ (कबीर पंथ) (१) विवेक सागर, पृ० १२६ १७६(दरियापंथ)

२. वही, पृ० ५३ ,, (२) वही, पृ० १२६-६० ,,

३. वही

पृ० १२६-१२६

३. उदाहरण के लिए परिशिष्ट देखिए ।

वर्ण्य विषय की दृष्टि से तुलना —

संतों के साहित्य में काव्यगत परिकार लाने का सचेष्ट प्रयत्न नहीं किया गया है, प्रत्युत इसमें स्वाभाविक अभिव्यक्ति पर ही अधिक बल दिया गया है। यहाँ हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि रस अंकार (अप्रस्तुत योजना) आदि की दृष्टि से कबीर पंथी साहित्य एवं दरिया पंजी साहित्य में कहाँ तक साम्य अथवा वैषम्य है।

रस—

साहित्य के क्षेत्र में कवियों एवं छंद शास्त्रियों ने शृङ्गार को रस राज स्वीकार किया है इसका प्रभाव कबीर पर अवश्य ही पड़ा है, किन्तु यह निभ्रान्त रूप से कहा जा सकता है कि यह रसराज लौकिक कोटि का न होकर विशुद्ध आध्यात्मिक कोटि का था। कबीर साहित्य में शृङ्गार रस मात्र ईश्वरोन्मुखी प्रेम के रूप में अभिभूत हुआ है, जिसमें किसी प्रकार के लौकिक भावना की बू भी नहीं आ पाई है। प्रेम के क्षेत्र में उन्होंने संयोग एवं वियोग दोनों पदों का भली भाँति निर्वाह किया है, किन्तु उन्होंने विरह पद को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व दिया है। इसका कारण यही है कि विरहानल की सुमधुर आँच में वियोगी की संतप्त आत्मा अपने ईश्वर-प्रेम के लिए निखर उठती है, और अखिल विश्व ही उसके लिए आराध्यदेव बन ही जाता है, और उसके प्रेम की पवित्र एवं स्निग्ध छटा अखिल भूमण्डल पर छा जाती है।

कबीर का कौशल इस क्षेत्र में अतिश्लाघ्य है कि उन्होंने अपने ईश्वरोन्मुखी प्रेम को पूर्ण मानवीय परिवेश में ढालने का प्रयास किया है, क्योंकि देवी विषयों की तुलना में मानवीय कल्पना की अभिव्यक्ति साधक के लिए सहज एवं सरल ज्ञात होती है। वात्सल्य एवं दाम्पत्य भावनाओं से तो उन्होंने अपने साहित्य को रंग सा दिया है, यही कारण है कि उनका साहित्य उन्हें एक उच्चकोटि के रूप में प्रतिमान करता है।

वात्सल्याशक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण हरिजननी में बालक तेरा स्वीकार किया जा सकता है। जहाँ तक दाम्पत्य प्रेम का प्रश्न है साधक अखिल दृष्टि में अपने प्रेमी के अतिरिक्त किसी के प्रति अनुरक्त नहीं होना चाहता। किस प्रकार

एक प्रतिव्रता पत्नी अपने पति के प्रति अटल विश्वास एवं प्रेम रखती है ठीक उसी प्रकार से एक भक्त अपने भगवान के प्रति, यही दशा कबीर की भी परिलक्षित होती है। यही कारण है कि कबीर साहित्य में ऐसे सुष्ठु उदाहरणों की भरमार सी ही गई है। उन्हें अपने आराध्यदेव के प्रेम के सम्मेल लौकिक सुख से समस्त प्रसाधन निःसार एवं व्यर्थ प्रतीत होते हैं, यही कारण है कि उन सब को त्याग कर वे अपने परमाधिदेव के साक्षात्कार के लिए विह्वल हैं। वे अपने शरीर के दीपक में प्राणों की बत्ती बनाकर रक्त के तैल से जलती दिव्य शिक्षा के आलोक में अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए वे कहते हैं :—

इस तन का दीवा करों, बाती मैलों जीव ।
लौ ही सींचों तैल ज्यों, कब मुख देखों पीव ॥ २२॥

—कबीर ग्रन्थावली(परिषद), पृ० १४४

उनकी विरह जन्य भावना तब और भी सुखरित हुई देखी जाती है कि जब वे अपने शरीर को जला कर उसके धुएँ को आकाश में भेज कर ईश्वर की कृपा रूपी वृष्टि की आशा करते हैं और इस जलते हुए शरीर की स्याही बना कर वे राम नाम लिख कर ईश्वर के पास तक भेजने में भी अपने को वंचित नहीं रखना चाहते, यही है उनके विशुद्ध प्रेम की दिव्य फाँकी :—

यह तन जारौ मसि करौ, ज्यू धूवां जाइ सरगिग ।
मति वै राम दया करौ, बरसि बुझावै अगिग ॥२०॥
यह तन जारौ मसि करौ, लिखौ राम का नाउ ।
लेखनि करौ करक की, लिखि लिखि राम पठाउ ॥२१॥

—कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० १४३-४४

कबीर को अपने वियोगावस्था में अखिल सृष्टि की धधकती हुई ज्ञात होती है :—

विरह जलाहँ में जलौं, जलती जल हरि जाऊं ।
मौ देख्याँ जल हरि जलैं, संतौ कहाँ बुझाऊं ॥३६॥

कबीर ईश्वर प्रेम में इतना अधीर हो उठे हैं उनके दर्शन की प्रतीक्षा में उनकी आँखों में फाई पड़ गई है, जिससे उन्हें कुछ सुझ ही नहीं पा रहा है, नाम की रट लगाते लगाते उनकी जिह्वा सूख सी गई है, अहर्निश उनके नेत्रों से वारिधारा प्रवाहित हो रही है, वे पपीहे की भाँति ईश्वर की धुनि में पागल हैं:—

अखियन तो फाई परी, पंथ निहारि निहारि ।
जिम्भा में छाला परा, राम पुकारि पुकारि ॥ ३६॥
नेनां नीभर लाइया, रहत बहै निस धोम ।
पपिहा ज्यौं फिउ फिउ करौं-कब रे मिलहुी राम ॥ ४८ ॥

—कबीर ग्रन्थावली(परिषद्), पृ० १४६-१४७

पर्याप्त दिनों की प्रतीक्षा के अन्तर जब ~~ईश्वर~~ से कबीर का साक्षात्कार अपने आराध्यदेव से होता है, तब वे इस प्रकार के संयोग को सदा बने रहने की कामना करते हैं । इसीलिए वे कहते हैं :—

बहुत दिनन के बिछुरे हरि पास । भाग बड़े घर बैठे आए ॥ १ ॥
चरनन लागि करौं सेवकाई । प्रेम प्रीति राखौं उरफाई ॥ २ ॥ पद ७ ॥

—कबीर ग्रन्थावली (परिषद्), पृ० ६

कबीर साहित्य का प्रभाव कबीरपंथ पर भी पड़ा है, इसीलिए विरह-जन्म स्थिति का चित्रण कबीरपंथी साहित्य में भी दृष्टिगत होता है । अंतर इस बात का अक्षय्य कि कबीरपंथी विरह अपेक्षा कृत अधिक मांसल प्रतीत होता है किन्तु इसमें भी आध्यात्मिक प्रेम के निरूपण में पर्याप्त सावधानीवती गई है । कबीरपंथी साहित्य में वणिर्त वियोग झूठंगार का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है ।—

पिया बिना मोहिं नीक न लागै गांव ॥ टैक ॥
कहत चलत मोरे चरन दुखित धै, आंखिन परिगै धुर ॥ १॥
आगे क्लृं पंथ नहिं सुभै, पाछे परै न पांव ॥ २॥
ससुरे जाउं पिया नहिं चीन्है, कीचै-अमरपुर-धाम नै हर जातल जाउं ॥
इहां मोर गांव उहां मोर पाही, कीचै अमरपुर धाम ॥ ४॥
धरमदास बिनवै कर जोरी तहां गांव ना ठां ॥ ५ ॥ शब्द १४ ॥

— श्री धरमदास जी की शब्दावली (दिल्ली-१९६६), पृ० १४

कबीर के सदृश कबीर-पंथ में साधक का प्रियतम में घुल मिल जाने का भाव अधिक नहीं दृष्टिगत होता तथापि कबीर-पंथी भक्तों में भी मिलनाकांक्षा की दशा का चित्रण वरवधु के रूपक द्वारा प्रस्तुत किया है । कहने की आवश्यकता नहीं कि इन वर्णनों में आध्यात्मिकता का ही विशेष पुट है । कबीर-पंथी संतों ने इन रूपकों के द्वारा अपना तादात्म्य गगन मंडल निवासी अविनाशी पुरुष से स्थापित करना चाहा है, जिसमें उन्होंने त्रिगुणों के सिन्दूर से नायिका की मांग भरने का प्रयास किया है, और उन्होंने सद्गुरु, को ब्राह्मण बनाकर, शब्द-सुरति की गांठ जोड़ कर, चन्द्रमा सूर्य का कौह्वर बना कर वैवाहिक रीति-सम्पन्न करने की विधि बताई है, अंत में प्रियतमा ज्ञान के डौली पर चढ़ कर अपनी ससुराल जाती है :—

तिरगुन सेंदुरा मंगावो मारे बाबा, पिय से मांग भराडु हो ।
 सतगुर बिप्र के चरन पखारो, जुगु गुग रहे सोहाग हो ॥ ५॥
 सकसुरत से गांठ जुरावो, मांढी राखी छाह हो ।
 पांच भंवरिया धुमाओ मारे बाबा, गंठिया देवी निबुकाह हो ॥ ६॥
 चांद सुरज दांड कौह्वर बाबा, पांजी दसौ द्वार हो ।
 ऊंच दुवारी निधारी सखियां, निहुरि के घर को जाहु हो ॥ ७॥
 ज्ञान के डौलिया फंदावो मारे बाबा, करि देवी बिदा हमार हो ।
 धरमदास से छुटत भल सागर, सबसौं भेंटि अवार हो ॥ ८ ॥ शब्द १८ ॥

— धनीधरमदास जी की शब्दावली (वैलव० प्रेस,

पृ० ४७ - ४८

किन्तु इस दृष्टि से जब हम दरिया-संज्ञा का अध्ययन करते हैं तब यह पता चलता है कि उसमें इस प्रकार के मनोभावों का इतना अधिक हृदयग्राही चित्रण नहीं उपस्थित किया गया है जितना कि कबीर-पंथी साहित्य में । दरिया साहब ने अपने साहित्य में ऐसे कवियों को भक्तना का पात्र सिद्ध किया है, जो विषय वासना से प्रेरित शरीर के आकर्षण से मुग्ध हो कर लौकिक झुंजार का भरपूर वर्णन करते हैं । दरिया साहब में झुंजार रस के यत्किंचित उदाहरण मिलते हैं किन्तु उन पर आध्यात्मिक भावनाओं का ही अत्यधिक निर्धार दृष्टिगत होता है । इस प्रकार दरिया साहब की रचनाओं में झुंजार रस के जो भी स्थान

मिलते हैं उन पर पूर्ण अध्यात्मिक रंग दिखलाई पड़ता है । इस प्रकार ^{का} एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :—

मो हि ना भावे नैहरा ससुरवा जे बाँ ही ।

नैहर के लागवा बड़ अरिआर । पिया के वचन सुनि लागेला बिकार ॥

पिया एक यौलिया दि ह ल भेजार । पाँच पचीस तेहि लागेला कंहार ॥

नैहरा दुखसुख सहलौ बहूत । सासुर में सुनलौं लसम मजगूत ॥

नैहरा में बाली भौली ससुरा दुलार । सत के सेनुरा अमर भतार ॥

कहे दरिया धन्य भाग सोहाग । पिया केरि सेजिया मिलल बड़भाग ॥

—शब्द (परिशिष्ट) , पृ० १६५-१६६, संतकविदरिया एक ऋ०

दोनों पंथों का साहित्य निःसन्देह धार्मिक है, यही कारण है कि जहाँ कहीं भी पौराणिक कथानकों का चित्रण हुआ है उनमें अध्यात्मिक भावनाएँ ही विशेष मुखरित हुई हैं और उनकी कविताओं में शांत रस की विशेष प्रधानता है, किन्तु इस बात की उपेक्षा भी नहीं की गई है कि यथा प्रसंग अन्य रसों का प्रयोग न किया गया हो । 'ज्ञान सागर' एवं 'ज्ञान रत्न' में वर्णित राम कथा के प्रसंग में वात्सल्य, शृङ्गार, वीर, करुण, अद्भुत, भयानक और रोद्र तथा हास्य रस का यथा स्थान वर्णन किया गया है ।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से तो इन पंथों में कोई प्रसंग ही नहीं बन सके हैं, इसका मूल कारण अध्यात्मिक भावना की प्रचुरता ही स्वीकार की जा सकती है, किन्तु दर्शन, अध्यात्म भक्ति एवं योग आदि की दृष्टि से इनका वर्णन बड़ा ही ऋूठा बन पड़ा है जिसकी चर्चा बाद में की जायगी ।

वर्णन कौशल की दृष्टि से इन रचनाओं का विकास अति श्लाघ्य है । इनके रचयिता ने अपने मन्तव्य को पूर्ण करने तथा अपने वर्ण्य विषय के पूर्ण निर्वाह तथा पाठकों की अभिरुचि को सदा कौतूहल जनक बनाये रखने के लिए जिस सतर्कता एवं कुशलता का परिचय दिया है वह हिन्दी जगत् में सदा अनुकरणीय रहेगा । साहित्य में अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए पौराणिक कथाओं का समावेश जिस नूतन परिवेश में ढाल कर किया गया वह भी कम महत्त्व का नहीं है । कबीर-पंथी 'विवेक सागर' में मोह राजा का वर्णन बड़े ही ऋूठे ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें रचयिता ने अपने वर्णन कौशल का भली-भाँति निर्वाह किया है । इसी प्रकार दरिया

साहस ने राजसत्ता के आनन्द में मदमस्त राजकुमार के वर्णन और उसके राजकौष, हाथी, सिंघासन, ठाटबाट, राजमहल के गान-वाद्य, सेना, अन्तःपुर की सुन्दरियों तथा राज प्रासाद के सौन्दर्य का अत्यन्त मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। दोनों पंथों के साहित्य में यदि सौन्दर्य निरूपण के कौशल की परीक्षा देखनी हो तो कबीर-पंथी 'निर्भय ज्ञान' (पृ० ३-७) एवं दरिया-पंथी 'ज्ञान दीपक' (३६-४०) के पत्रे उलटे जायें जिनमें कवि ने मसृण कुन्तल-राशि, मौक्तिकों की माला वाण की नौक के सदृश तिरछी चितवन, शुक्र नासिका के सदृश नासिका, तारों के सदृश दीप्त कर्ण फूलों की मणियाँ, दाण्डिम जैसी दंतावलियाँ, मुस्कान पूर्ण अधर मौहक ग्रीवा, स्वर्ण कलश वद्ध स्थल, मृणाल सदृश सुकौमल भुजाओं, कैसर कटि सी झीण कटि, कदली-स्तम्भ सी कौमल और सुडोल जंघाओं, गजसी मतवाली बाल, मणियाँ से सुसज्जित वस्त्राभरण और जयमालों से सुशीभित हस्तादि का वर्णन कितनी पटुता के साथ किया है ? ध्यान देने की बात है कि इनके साहित्य में जितनी भी उपमाएँ प्रस्तुत की गई हैं वे काव्य में प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होती रही हैं, इस दृष्टि से इनकी कोई मौक्तिका नहीं ज्ञात होती, किन्तु यह बात भुला देने की नहीं है कि जिस कुशलता के साथ इन कवियों ने इन्हें प्रस्तुत किया है वह अत्यधिक महत्त्व की वस्तु है।

यदि हम कल्पनात्कर्म की दृष्टि से कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी साहित्य का अध्ययन करें तो लगता है कि इन कवियों ने अपने सुमधुर कल्पना के सहारे जगत् के निजीव वस्तुओं में भी प्राण का संचार किया है। कल्पनात्कर्म की सुमधुर भाँकी जाँ कि इनके साहित्य में प्राप्त होती है वह आगे अध्यायों में निर्दिष्ट की जायगी। वैसे भी वर्ण्य विषय की दृष्टि से इनके साहित्य में निर्गुण-सगुणेश्वर, आत्मा, जगत्, माया, मुक्ति, स्वर्ग-नरक की कल्पना, भक्तिज्ञान प्रेम, संतर्क एवं सदगुरु की महिमा, पाषाण्ड एवं ठुंग आदि के खंडन एवं योग आदि की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया है। इन कवियों ने समान रूप से जीवन के अनेक नियमों अर्थात्, सत्य, अहिंसा, संयम, आत्म निरोध एवं दैन्यादि का भी निर्देश किया है। इन विषयों को भलीभाँति निरूपण करने में इनके साहित्य में यत्र तत्र पुनरावृत्ति भी हुई है। अपने काव्य के भावोन्मेष में इन कवियों ने पुनरावृत्ति दोष से बचने की कोई जागरूकता नहीं प्रदर्शित की है।

छन्द-गत तुलना —

कबीर-साहित्य में 'बीजक' एवं 'कबीरग्रन्थावली' की रचना विशेष रूप से छन्द, पद एवं सवैया में हुई है। 'बीजक' में छन्दों की दृष्टि से कहरा, हिंडोला, वसन्त, चाँचर, चौलीसी, विरहूली-बैल, विरहूली, मुक्तामणि, सरसी, श्याम, गीता, दोही, हरिपद, सार, प्रिया एवं वृद्धपद आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है। कबीर साहेब की शब्दावली में 'शब्द' 'रेखा' भूलना एवं होली आदि छन्दों का विधान प्राप्त होता है।

कबीर-पंथी साहित्य विशेष रूप से चौपाई, साली एवं सौरठों में लिखा गया है। 'आत्मबोध' पूर्ण रूप से भूलना छन्दों में विरचित है। इसी प्रकार दरिया पंथी साहित्य भी विशेष रूप से चौपाई, साली एवं सौरठों में लिखा गया है। 'दरिया शब्द' की रचना 'कबीर बीजक' के सदृश हुई है जिसमें पद एवं विविध छंद भी उपलब्ध होते हैं यथा भूलना आदि।

भाषा-गत तुलना —

आश्चर्य की बात है कि हिन्दी जगत में जहाँ पर कबीर-साहित्य को अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ है, वहीं पर इसकी भाषा विषयक समस्या संदिग्ध है। इसका मुख्य कारण यह है कि कबीर ने इस और यत्किंचित भी संकेत नहीं किया। न तो उनके साहित्य में उनकी शिक्षा के विषय में ही उल्लेख हुआ है किन्तु इतना अशुभ है कि उन्हें अशिक्षित सिद्ध करने के लिए कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में कबीर की भाषा को सधु-क्कड़ी बताया है, जिसका अर्थ पंजाबी के योग से लिया जाता है। 'बीजक' में प्रयुक्त रचल, पूछल, गयल, लागल, मानल, बाँधल, माँछल, नियरायल, व्याहल, गायल, आदि शब्दों से निर्णय लेना स्वाभाविक होगा कि उनके 'बीजक' पर पूर्वी भाषा का प्रभाव कम नहीं है। डा० बाबूराम सक्सेना ने 'अधी का विकास' शीर्षक अपने शोध प्रबंध में कबीर को अधी का प्रथम संत कवि स्वीकार किया है। डा० सुनीलकुमार बटजी के अनुसार कबीर पर पूर्वी बोलियों का प्रचुर प्रभाव है। डा० राम-कुमार बर्मा कबीर की भाषा को अपरिष्कृत स्वीकार करते हुए उसे पूर्वी हिन्दी, राजस्थानी और पंजाबी से प्रभावित स्वीकार करते हैं। कबीर की बाणियाँ

से निष्कर्ष निकालने पर निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। इसीलिए उनकी भाषा को पंचमेल-लिखड़ी एवं सधुक्कड़ी आदि कहा गया।

कबीर-पंथी ग्रन्थ हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू, संस्कृत, उड़िया, गुजराती, बंगला, मराठी आदि भाषाओं में भी उपलब्ध होते हैं। 'सुल्तान बोध' उर्दू एवं ब्रह्मनिरूपणम् संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कबीर-पंथी ग्रन्थों की रचना देवनागरी लिपि में हुई है किन्तु उनमें उर्दू शब्दों का भी प्राचुर्य है। इनकी रचना पद्य एवं गद्य दोनों प्रकार की शैली में हुई है।

इसी प्रकार दरिया-पंथी रचनाएं हिन्दी के अतिरिक्त उर्दू एवं संस्कृत भाषा में भी प्राप्त होती हैं। यथा 'दरिया नामा' एवं 'ब्रह्मवैतन्य' क्रमशः उर्दू एवं संस्कृत-भाषा शैली में लिखे गये हैं। इनकी रचनाएं विशेष रूप से देवनागरी लिपि में ही उपलब्ध होती हैं, किन्तु उनमें कबीर-पंथ के अनुरूप ही उर्दू शब्दों का प्रयोग प्रभूत मात्रा में दृष्टि गोचर होता है। ये पद्य में ही लिखे गये हैं। दरिया साहब की रचनाओं पर भी पंजाबी भाषा का प्रभाव कम नहीं है। वैसे इनका अधी भाषा से अत्यधिक निकट का सम्बन्ध ज्ञात होता है। दोनों पंथों के साहित्य में देशज भाषाओं का भी प्रचुर प्रयोग हुआ है।

अब यदि हम इन संतों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम सम कह सकते हैं कि कबीर एवं दरिया आदि निर्गुणी संत चाहे लौकिक पाठशालाओं में उच्चस्तर की शिक्षा न प्राप्त किये हों किन्तु अध्यात्मजगत् के स्वानुभूति एवं आत्मदर्शन की शिक्षा उन्होंने अपने अध्यात्म जगत् की यात्रा में सर्व प्रथम सहज ही प्राप्त कर स्थिर-ज्ञान, जिसकी प्राप्ति के अन्तर पुनः भक्त के लिए कुछ अवशिष्ट ही नहीं रह जाता। यही कारण है कि इनके साहित्य में अपने असाधारण ज्ञान एवं उच्चादर्श^{जो} अलौकिक छाप पड़ी है उससे इनकी रचनाएं साहित्य जगत् में हिन्दी की प्राण समझी जाती हैं। भाषा की दृष्टि से कबीर स्वतन्त्र थे, यही कारण है कि उन्होंने अपने भाव प्रवाह में भाषा की दासता को अस्वीकार करके स्वच्छन्द रूप से विचरण करना चाहा है। उनका भाषा पर स्वत्व सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि उनके वाच्य विषयों की अभिव्यक्ति के पीछे ही है स्वयं भाषा नटी अनुमत्त करती ही। कबीर का अभिप्राय यह है कि भाषा स्वयं उनकी कल्पना का बाट जोती रहती है

वे स्वयं भाषा के पवड़े में नहीं आना चाहते । दरियासाहब ने भी कबीर के सदृश भाषा की स्वाभाविकता पर विशेष जोर दिया है ।

अभिव्यंजना शैली —

कबीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों के साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनकी रचना उच्चकोटि के काव्य की दृष्टि से नहीं की गई थी, इसी-लिये सम्भव है कि इनके साहित्य में काव्यशास्त्र का उतना अच्छा परिष्कार न उपलब्ध हो । इनमें सम्पूर्ण जगत् के लिए एक नव संदेश भरा है, जिसमें जीवन के प्रति जहाँ नए नए पथ निर्दिष्ट किये गये, वहीं स्वाभाविक रूप से काव्य के कुछ रस भी छलक पड़े हैं । उनकी वाणी जीवन की पुकार है, जिसमें मानवता मूर्तिमान होकर भाँकती रहती है। उसमें मानवता की ही अधिक भाँक है न कि काव्य सुन्दरी की । उनकी कट्टाकित्तियाँ में सत्यता एवं वास्तविकता तथा अक्षररूपन में ही सद्भ्यता एवं मृदुलता है । देश की कुरीतियों एवं भ्रष्टाचारों के प्रति भावोन्मेष के परिणाम-स्वरूप हार्दिक उमंग से जो वाग्बिदग्धता आई है वह अत्यन्त भावपूर्ण है । इस दृष्टि से जहाँ तक हम दोनों पंथों के साहित्य का अध्ययन करते हैं इनका स्थान तो संत साहित्य में एक दम निरासा है । इनके काव्य में स्वतः भाव गाम्भीर्य उत्पन्न हो गया है — जिसके लिए उन्होंने कभी प्रयत्न ही नहीं किया था । सत्य का निरूपण ही तो इनके काव्य का प्राण है । अब यह बात कुछ और है कि ऐसे उत्कृष्ट वार्य विषय का ही प्रभुत्व रहा है, जिससे इनके काव्य में स्वतः काव्यत्व समाहित हो गया है । इनके आधाराण जीवन के सामंजस्य के कारण ही आधाराण ढंग का साहित्य बन पड़ा है, उन्हें सामाजिक दोषों का परिहार अभीष्ट था न कि काव्य दोषों का । यही कारण है कि उनका साहित्य कविता एवं कला की दृष्टि से पूर्णरूपेण अत्यन्तसाधक प्रतीत होता है । इनके साहित्य का वार्य-विषय आध्यात्मिक है, जिसमें इनके उक्तिवैचित्र्य एवं अभिव्यंजना शैली ने अपने चित्तन में सदा ही नव हरीतमा एवं ताजोपन लाने का प्रयास किया है । इन्होंने निःसार एवं निजीव प्रसंगों में भी अपनी प्रतिभा से नव-प्राण-संचार किया है ।

प्रतीक विधान —

प्रतीकों के माध्यम से काव्य में सर्व-गाम्भीर्य उत्पन्न करने की पारम्परा

क्रीत से ही चली आ रही है, इसके माध्यम से कवि वाणी से आँवर स्वसंवेद्य अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए वाच्यार्थ की अपेक्षा संकेतार्थ का सहारा लेता है। जब असीम भाव ससीम भाषा के परिवेश में नहीं बंध पाते तब प्रतीक विधानों का जन्म होता है। जब साधक अपनी सच्ची अन्तरानुभूति को भाषा के माध्यम से व्यक्त करने में असमर्थ हो जाता है तब वह लौकिक स्तर की अनुभवजन्य अभिव्यक्ति विधाओं की खोज करता है जिनकी प्रवृत्तियों के साथ सर्वाधिक औपम्यमूलक योजना परिलक्षित होती है। पं० परशुराम चतुर्वेदी ने प्रतीक-विधान की पूर्णता के विषय में लिखा है कि 'प्रतीक' से अभिप्राय किसी वस्तु की इङ्गित करने वाला न तो सहोकेत मात्र है और न उसका स्मरण दिलाने वाला कोई चित्र प्रतिरूप ही है। यह उसका एक जीता जासता एवं पूर्णतः क्रियाशील प्रतिनिधि है जिसकारण इसे प्रयोग में लाने वाले को इसके व्याज से उसके उपयुक्त सभी प्रकार के भावों को सरलता पूर्वक व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल जाया करता है। इसकी सहायता बहुधा ऐसे अवसरों पर ली जाती है जब हमारी भाषा पड़ोस और अशक्त सी बन कर मौन धारण करने लगती है और अनुभवकर्ता की विविध भावशिला से चतुर्दिक टकराने वाले स्रोतों की भाँति फूट निकलने के लिए मबलने लग जाते हैं। ऐसी दशा में हम उनकी यथेष्ट अभिव्यक्ति के लिए उनके साम्य की खोज अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों में करने लगते हैं और जिस किसी को उपयुक्त पाते हैं उसका प्रयोग कर उसके मार्ग द्वारा अपनी भावधारा को प्रवाहित कर देते हैं।^१

इन प्रतीक विधानों का चुनाव हमारे जीवन से अति सन्निकट अथवा जीवन से सम्बद्ध कार्य व्यापारों से होता है। प्रतिदिन के व्यवहार तथा विभिन्न सम्बन्ध ही प्रतीक बन जाते हैं। इस प्रकार के प्रतीक संत साहित्य में भक्ति के प्रसंग में दास्य, सत्य एवं दाम्पत्य भावनाओं से लिये गये हैं। इसी प्रकार संख्यावाची विशेषणों वाले प्रतीकों का प्रयोग हम प्रायः कबीर-पंथ एवं दरियापंथ दोनों के साहित्य में प्रचुर मात्रा में पाते हैं। यथा 'पाँच' - 'पचीस' - पाँच इन्द्रियों तथा पच्चीस प्रकृतियों के प्रतीक हैं। तीन की संख्या का प्रयोग-त्रिगुण, त्रिदेव, त्रिनाड़ी तथा

१. पं० परशुराम चतुर्वेदी - कबीर साहित्य की परब, पृ० १४२

मन-पवन एवं सुरति के लिए किया गया है। इसी प्रकार आठ से अष्टदल कमल, नौ से दैह के नवद्वार और दसवें द्वार से ब्रह्मरन्ध्र का अर्थ निकलता है। इन्हीं प्रतीकों का प्रयोग उलटवासियों के रूप में किया जाता है।

कबीर एवं दरिया साहब : दोनों में ^{दास्य भक्ति} दरिया शक्ति के निम्न प्रतीक समान है :—

मैं गुलाम मोहि बैचि गुसाईं, तन मन धन मेरा रामजी के ताईं । पद ११३

—कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १२४

तुलना

साहब मैं गुलाम हों तेरो ।

लिखि लीजै यह कागज कोरे जन्म जन्म का चैरो ॥

— शब्द अजी, पृ० ६ (पाण्डुलिपि)

इसी प्रकार कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में दाम्पत्य प्रतीक के निम्न उदाहरण दिये जा रहे हैं, जिसमें साधक ईश्वर को अपना प्रीतम स्वीकार करता है :—

अपने पिया के दूढ़न हम निकसीं, कोइ न कहत सनेस हौ । १॥

पिया कारन हम भई हैं बावरी, धरौ जोगिनियाँ भैस हौ ॥ २॥

— धनी धरमदास जी की शब्दावली, पृ० १३

तुलना

तुह पिया, तुह पिया तुह पिया मेरो ।

हौ पतनी पति नैननि हेरो ॥

— शब्द (परिशिष्ट) १७२, संतकवि दरिया एक अनु०

इसी प्रकार कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में प्रयुक्त संख्या वाची प्रतीक भी समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं :—

पांच पच्चीस तीन गुण आ ही । यह ले सकल शरीर बनाही ॥

— निरंजन बोध, पृ० ६

तुलना

पचीस प्रकृति अन्न तीनु नारी । पांच तन्दु हे आत्मधारी ॥ ३६० ॥

मानवीय सम्बन्धों के अतिरिक्त संतों के जीवन में घटित होने वाले दिन-चर्या एवं जीविका के विविध क्षेत्रों से भी इन प्रतीकों का चुनाव इन पंथों के साहित्य में किया गया है। यथा जुलाहा, बनजारा, कुम्हार, और कायस्थ आदि। दोनों पंथों के साहित्य में नाथपंथी योगियों, पारिभाषिक शब्दावली के प्रतीक भी प्रचुर-मात्रा में दृष्टिगत होते हैं। यथा: गंगा यमुना, सरस्वती, सूर्य, चन्द्र, सुरति-निरति, त्रिकुटी, त्रिवेणी, वरखा, हंस, डीरा, पांच-पचीस, शून्य, ऋषा, अ-ह्द, गुफा, बहुकनाल, रस निभर: दसवां द्वार आदि। जिनका विशद वर्णन योग के प्रसंग में किया जायगा।

अंकार —

कबीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों के साहित्य में अंकारों को सजाने का प्रयास नहीं किया गया है। इतना अवश्य है कि उनकी अन्तर्गुणभूति एवं आत्म-दर्शन काव्यशास्त्र की दृष्टि से चाहे जिस रूप में मुखरित हो उठा है, उसकी उन्हीं परवाह भी नहीं की है, यही मूल कारण है कि उन्हें अपने भावों को व्यक्त करने में जहाँ पर काव्य की दृष्टि उत्कृष्ट कौटिक के कवि के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है, वहीं पर उनमें कुछ दोष भी ढूँढ़ निकाले गये हैं/इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि काव्य की दृष्टि से उन्हीं किसी प्रकार के गुण अथवा दोष की परवाह ही नहीं की है। वे अपने भावों की उड़ान में उड़े हैं और जो भी समाज के गुण दोष देखे उन्हें उन्हीं निभीकता पूर्वक कह दिया है, उन्हें समाज के विरोध की कुछ भी चिन्ता नहीं है। अध्यात्म जगत् में विचरण करते हुए उनको अपने सद्गुरु एवं गौविन्द के प्रेम में देश की और वस्तुओं का कुछ भी स्मरण ही नहीं रह गया है। उन्हें अपनी बात कहनी है, वह चाहे दोष पूर्ण ढंग से कही गई हो या उत्कृष्ट ढंग से इसका निर्णय तो परवर्ती लोगों पर निर्भर करता है। इन कवियों ने भाव-विभीर होकर पुनरावृत्ति दोषों से अपनी रक्षा नहीं की है, जिससे इनका काव्य सौन्दर्य जाता रहा है। उनमें ज्ञान शुष्कता एवं अक्लवृत्त अधिक है। संतों के काव्य में दार्शनिक चिंतन का प्राबल्य ही उठा है जिसके कारण रस हृदय अंकारादि की दृष्टि से उनमें उतनी उत्कृष्टता नहीं आ पाई है। इन सब की उन्हें अपेक्षा भी नहीं थी, जिन

सबकी उन्हें आवश्यकता थी उसका निरूपण उन्होंने अपने साहित्य में सर्वथा मौलिक एवं अमूठे ढंग से किया है ।

इनमें अंतकारों का प्रयोग भी अत्यन्त साधित प्रतीत होता है । चूंकि^{३१} कवियों का जीवन ग्राम्यजीवन के वातावरण के अत्यधिक सन्निकट था, इसलिए यह स्वाभाविक हो जाता है कि उनके साहित्य में ग्राम्य चित्र प्रचुर रूप में समाविष्ट हों । इनके रूपकों में अप्रस्तुत योजना की दृष्टि से ग्राम्य जीवन का हरा भरा रूप चित्रित हुआ है । अप्रस्तुत योजना का एक अच्छा रूपक नीचे दिया जा रहा है :—

चल चल रे भंवारा कवल पास । तेरी भंवरी बोलै अति उदास ॥१॥
 चौज करत वहं बार बार । तन बन फूल्यो डार डार ॥ २॥
 बनस्पती का वियो है भांग । सुख न भयो तन बह्यो रोग ॥३॥
 दिवस चार के सुरंग फूल । तेहि लखि भंवरा रह्यो भूल ॥ ४॥
 बनस्पती जब लागै आग । तब भंवरा कहाँ जैहो भाग ॥ ५॥
 पुहुप पुरानै गये सुख । तब भंवरा तैवे सीस कूट लागि अधिक भूख ॥६॥
 उड़ि न सकत बल गयो कूट । तब भंवरा तौवे सीस कूट ॥ ७
 चहुँ दिशि चितवै भुँड पढाय । अबले चल भंवरी सिर चढाय ॥८॥
 कहै कबीरा ये मन भाव । इक नाम बिना सब जम के आव ॥९॥३१॥

—कबीर साहेब की शब्दावली , भाग २, पृ० ४१

तुलना

चलु चलु रे भंवरी भंवर संग । बिनू रे भंवर तौर कवन रंग ॥
 काया कवल वन फूल सुबास ॥ दवना मरुआ चंपा बास ॥
 बैद्यलि चमेलि गिब गुधिरहार । सोधा चरचित करुसिगार ॥
 प्रेम आनन्द सुख भएव बेलास । सोइ सोहागिनि पिया के पास ॥
 अर अर बर मीलेव कृत । मेटेउ कल्पना दुख अंत ॥
 भंवरा भंवरो भेउ अंद । जैब जल कुमुदिनि उदिल चंद ॥
 कसुम फुले बन विविध फूल । दुर्ग लता फुले प्रेम मूल ॥
 भंवरा भंवरी करु अंद । परसु पिया पद तैरु दंद ॥
 नाम सुमिरु जम अर सार । वेद विहित सब करु विचार ॥
 ज्ञान पुर्ब है भक्ति नारि । कहै दरिया कज मारि बुरारि ॥

कबीर पंथ एवं दरियापंथ दोनों के साहित्य में अन्त जीवों की एकता का रूपक विभिन्न वणों वाली गायों के दूध से दिया गया है जो इस प्रकार है :-

कारी पिपरी दुहहु गई । ताकर दूध देहु बिलगई ॥ रमैनी ६२ ॥

तुलना — बीजक, पृ० ७१

धेनु औक बरन जिव जानी । छीर सेत एक रंग बखानी ॥ ३५ ॥

— ग्यान सरादे, पृ० २७३

दोनों पंथों में ईश्वर को एक मूल वृद्ध तथा त्रिवर्षीय जगत् को उसके डार पात का रूपक दिया गया है :-

आदि पुरुष एक वृद्ध है, निर्जन डारा हो ।

तिर देवा शाखा भये, पत्र संसारा हो । शब्द ११४ ।

— बीजक, पृ० २२८ - २२९

तुलना

ताके खोजहु ग्यानी, जो सम के रहि मूल ।

डार पात सभ छोड़िके, गहो फेड़ असधूल ॥ २७ ॥

— भक्ति हेतु, पृ० ३१४

दोनों पंथों में ईश्वर को एक समुद्र बताया गया है, जिसमें विदुस्व रूपी जीव मिल कर तदाकार हो जाता है, यह कल्पना भी कितनी अच्छी बन पड़ी है :-

सिंधु समानों बुंद मों, बुन्दरी सिंधु समान ।

सिंधु बुन्द एकै भयो, बहुर न आवा जान ॥

— पंच मुद्रा, पृ० २२४

तुलना

निकट जाय जमराज नहीं सिर धुनि धुनि पक़्ताय ।

बुंद सिंधु में मिलि रहा, कवन सकै बिलगाय ॥ १४ ॥

— ग्यान सरादे, पृ० २५६

दोनों पंथों के साहित्य में जगत का रूपक एक सेमर के फूल से दिया गया है जिसमें तीता रूपी जीव उलभना हुआ है, जिससे उसे निराश होना पड़ेगा ।

शुना सीमर सेहया, दो डेंदी की आश ।

डेंदी फुटी वनाक दे, शुना बला निराश ॥ बीजक साही १६२, पृ० १२५

सर्व

सेमर फूल जस किरुवां आवा । देखि फूल बहु हरष बढ़ावा ॥
चंगुल मारत सुआ उड़ानी । रोम रोम मिथ्या कर जानी ॥

— ज्ञान स्थिति बाँध, पृ० १३६

तुलना

अ सुगना तुम करौ उपासा । बहुरि गए सेमर के पासा ॥१५६॥
चाँच के मारे सुआ उड़ि गएऊ । मुरहि गए तावर तन अऊऊ ॥१५७॥

— ग्यान मूल, पृ० ३८७

इसी प्रकार माया के लिए निम्नरूपक भी द्रष्टव्य हैं जो दोनों पंथों में
समान रूप से प्रयुक्त हुए हैं :—

यह माया जैसे कलवारिन मद पियाह राखे बौराई । पद १६४ ॥

— कबीरग्रन्थावली (परि०), पृ० ६६

तुलना

एह संसार माया कलवारी । मदे मताए भरम करिहारी ॥१८॥

— ग्यान सरोद, पृ० २५०

माया जग सांपिन भई, विष तै बैठी ज़ाटि ।

सब जग फन्दे फन्दिया, चलै कबीरुकाटि ॥ २०१

— बीजक, पृ० १३६

तुलना

माया काली नागिनी, बसे सौ नग के पास ।

इसे सकल संसार कहं, पांचु धनी के दास ॥ सख्तानी (परि०) पृ० १८२

— संत कवि दरिया एक अनुशीलन

ई माया है चूहड़ी, औ चूहड़े की जाय ।

बाप पुताहि अरु भ्रातई, संग न काहुक होय ॥ १४६ ॥

— बीजक, पृ० १३४

तुलना

यह माया है चूहड़ी औ चूहड़े की जाय ।

बीच में भगरा लायके, बापु किनारे होय । सख्तानी, पृ० १५५ (पापवृत्ति)

माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि मांहीं पढंत ।

कहै कबीर गुरु ग्यांनि तैं, एक आध उखरंत ॥ २६॥

—कबीर ग्रन्थावली (परिषद), पृ० १३६

तुलना

माया कमल है बिलस बिकरा । परे पतंग सकल तन जारा ॥४७४॥

— ज्ञान रत्न, पृ० १५१

दोनों पंथों के साहित्य में गुरु की उत्कृष्टता की उपमा कमलपत्र से दी गई है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहते हुए भी उसके प्रभाव से सर्वथा वंचित रहता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी इस जगत् में विचरण करता हुआ जगत के प्रपंचों से पृथक् रहता है :—

गुरु सोई जो सब ते न्यारा । सो सब में भाखीं उपचारा ॥

जल तैं पुरहन का है मूला । पानी पत्र न लागै फूला ॥

— ज्ञान सागर, पृ० ६६

तुलना

सतगुरु मिले तो ब्रह्म पुनीता । सास्तर ग्यांन पढ़ा निजु गीता ॥६७४॥

भवसंसै में कबहिं न भटकै । जो जल कवल कबहिं ना अटकै ॥६७५॥

— दरिया सागर, पृ० ६८

दोनों पंथों में ज्ञान रूपी साबुन से समस्त दोषों के परिहार की और भी संकेत किया गया है :—

साबुन ज्ञान बसन मन-गुरु मल युग युग के मन मेल निथरि गयो ।

— शब्द विलास, पृ० ७

तुलना

साबुन मिले मेल सभकाटे काया कपड़े धोवै ।

गया धोआवन निर्मल हुआ अधपातक सभ लोवै ॥

— शब्द पृ० १५, (पाण्डुलिपि)

दोनों पंथों के साहित्य में ब्रह्मात्म जगत् के आनन्द के लिए जो ईश्वर सद्गुरु एवं साधु के प्रति प्रेम आवश्यक है उसकी उपमा जगत् के जीव उपादानों में

उत्पन्न प्रेम से दी गई है :—

जैसे स्नेह कमल और भारी । जैसे स्नेह चन्द अरु कीरा ॥
जैसे स्नेह मीन जल आँगा । जैसेहि स्नेह है दीप पतंगा ॥
जैसे स्नेह मृगा अरु जंजी । जैसे स्नेह चकमक और पथरी ॥
जैसे स्नेह स्वाति और पपीहा । जैसे स्नेह चुम्बक अरु लौहा ॥
जैसे स्नेह मीन और नीरा । जल बिछुरे वह तजे शरीरा ॥

—कबीर बानी, पृ० १०८

तुलना

प्रेम कमल जल भीतरे, प्रेम भर ले बास ।
होत प्रात संपुट खुले, भान तेज परकास ॥
जैसे मृगा नाद लव लाई । सुनत सुवन धुनि प्रेम समाई ।
जल में कुसुदिनि इन्दु आसा । ऐसों प्रेम प्रीति पराकासा ॥

— प्रेममूला, पृ० १-५ (पाण्डुलिपि)

एवं

फनि मनि गनि जिमि धरत उतारी । चरत चरा दिटि ट्रिस्टिना बारी । ६
फेरि नाहि एक पलक बिसवासा । लीन्ह उठाय अरध मुख ग्रासा ॥७॥
ज्यों पतंग मुख मोरत ना टारी । सन्मुख ट्रिस्टि दीपक महं जारी ॥८॥
चंद चकौर देहि नहि पीठी । ग्यान सुरति राखहिं दिबि दीठी ॥११॥

— भक्ति हेतु, पृ० २७

दोनों पंथों के साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इसमें दृष्टान्तों का बड़े ही सुष्ठु एवं उत्कृष्ट ढंग से निर्वाह किया गया है यद्यपि ये चिर प्रसिद्ध हैं तथापि उन्हें नूतन परिवेश में ढाल कर मौलिक ढंग से प्रयुक्त करने का इनका प्रयास अतिश्लाघ्य है । मानव जीवन की निःसारता एवं जीवन में दोषों के क्रम का दृष्टान्त निम्न पद्यांशों से बढ़ कर और कौन हो सकता है ?

आफुन पाँ आफुहि बिसरो ।
जैसे श्वान काँच मंदिर में, भर्मित भूँकि मरो ।
ज्यों केहरि बसु निरखि कूप जल, प्रतिमा देखि परो ।

वैसेहि गज फाटिक शिला में, दशनन आनि अरी ।
मकई मूठि स्वाद नहिं विहुरै घरघर रस्त फिरी ।
कहंहिं कबीर ललनी के सुवना, तोहि कवनै पकरौ ॥ ७६॥

—बीजक, पृ० १८७-१८८

तुलना

अ तुम चैह चैह करनै लागा ।
चंगुल छुटे तौ उड़िके भागे काल कर्म का दागा ॥
मरकट मुठी गही कर लागा कटक होए के रोवा ।
बाजीगर का मरम ना जानै एहि बिधि प्रानहि खीवा ॥
ऐसा सुख सपनै का सम्पति एक जगा एक सोवा ।
अमर कौस प्रीगा मत्त माते गीरि परा तब रोवा ॥
कैहरि कूप में प्रतिमा देखा कूदि परा अरुभाना ।
फाटिक सिल्या गज दसनन्हि अरिके मुह टूटा पस्ताना ॥
ऐ न भवन में स्वान जो परिके भुकि भुकि प्रानहि दीया ।
भरमत्त फिरी भरम के लागै पाहन जल के पीया ॥
आम्रित पीके अमर हुआ मीच पिया से मू आ ।
कहै दरिया दर भूलि परा है जीति लिया जम जूआ ॥

—शब्द(परि०)पृ० १५३

संत कवि दरिया एक अनुशीलन

दोनों पंथों के साहित्य में अन्योक्ति के भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं:—

तुम संतों खैलु सम्हारि, जग में हारी मचि रहि भारी ॥ टैक ॥
जड़ चैतन दुई रूप बनाये, एक कनक दुजे नारी ।
पांच पनीस लिये संग अलता हंसि हंसि मिलिगारि ॥१॥
दुरभिति दम्भ गहे करमें डफ, ह्वड़ ह्वड़ दे तारी ।
तिरमुन तार तंबूरा बाजे, आस तृस्ता गतिन्यारी ॥२॥
बाँधा-बंदन अबिर अरगजा, माया की गह्वर भारी ॥ ३॥
लौभ मोह दुहु भरि पिचुकारी, कूटत बारम्बारी ।
जो कोई सन्मुख होई के खेते, तिनहिं छोट लागै कारी ॥४॥

कुमति गुलाल डारि मुख मीजे, काम पुटरिया मारी ।
 सुर नर मुनि अरु पीर औलिया, भीजि रहे संसारी ॥५॥
 चतुरन फगुआ दे दे कूटे, मूरख को लगे प्यारी ।
 कहै कबीर सुनी हो धर्मानि, निर्गुन ज्ञान गलिन्यारी ॥ ६॥ होली ४
 - धरनी धरमदास जी की शब्दावली, पृ० ५८

तुलना

साधो बांधि करकसहि मारी ।
 जिवजानि मारहु मुसुक चढ़ावहु एह सभ बात बिगारी ॥
 ज्ञान ना भावे रस के धावे जम की साट सहारी ।
 नैनन्हि काजर नख सिख अरन फमकि फमकि पगु डारी ॥
 निति उठि फगरा करे खसम से रगरा सांफ सकारी ।
 पिया से पिठि दे रुठि के बैठी दुजा कवन धरुवारी ॥
 पांच पवीस सखी सभ मिलिके एह तौ महल हमारी ॥
 तुहुं पिया हारि बारि के बैठौ कवन चरित्र निरुवारी ॥
 स्वादिक स्वाव एह सभ हमरे पान फूल रस डारी ।
 भांग करहि हम जोग ना जानहि तैल फुलेल संवारी ॥
 भली ठगिनि है ठगी एह सबके ठगा सकल संवसारी ।
 कहै दरिया फेरि नाक दरहु गे दासी भली हमारी ॥

— शब्द (परिशिष्ट) , पृ० १५६

संत कवि दरिया एक अनुशीलन

दोनों पंथों के साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं, जिनमें रचयिता ने अपने काव्य में कलात्मक ढंग से शब्दों और पद खण्डों की बारबार आवृत्ति से अर्थ में और भी गाम्भीर्य उत्पन्न कर दिया है । यद्यपि आवृत्ति काव्यशास्त्र की दृष्टि से ^{कही नये} दोष समझा जाता है किन्तु इन्होंने इतने सुन्दर ढंग से उनका प्रयोग किया है कि वह दोषण भी इनके काव्य में भूषण सा प्रतीत होता है । यथा :-

तब नहिं होते पवन न पानीं । तब नहिं होती सिस्टि उपांनीं ॥
 तब नहिं होते पिंठ न बासा । तब नहिं होते धरनि कासा ॥
 तबनहिं होते गरम न मूला । तब नहिं होते कसी न फूला ॥

तब नहिं होते सबद न स्वादा। तब नहिं होते बिद्या न बैदा ॥
तब नहिं होते गुरू न चेला । गर्भ आम यह पंथ क्रीला ॥ रमैनी । ४।

—कबीर ग्रन्थावली (परिषद्), पृ० ११६

तुलना

तब नहिं राम रमिता जाग आर । जाके बैद लोक सम गार ॥६२॥
तब नहिं होते पवन औ पानी । तब नहिं संग ना सीव भवानी ॥६३॥
तब नहिं होते बैदकर मुला । तब नहिं गर्व ना ग्यान अनुकूला ॥६४॥
तब नहिं कच्छप ब्राह्म सरूपा । राव रंक नहि अविगत रूपा ॥ ६५ ॥
तब नहिं होते फरह न फूला । तब नहिं होते गर्भ अनुकूला ॥६६॥
तब नहिं ब्रह्म वैद बिचारी । तबनहिं गंगा रहलि बैचारी ॥ ६७॥
तब नहिं बाबिकान्ह रहे कर जोरी । तबनहिं मुरली मुख मंहमोरी ॥६८॥
तबनहिं चांद सूर्य बिसतारा । तबनहिं भइल दसी अतारा ॥६९॥

—ग्यान रत्न, पृ० १२६

साहित्य में मुहावरों का स्थान अप्रतिम है । हिन्दी ही नहीं अपितु अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं में भी मुहावरों का प्रचलन है—इनके प्रयोग से उक्ति में ओज एवं भावोत्पन्न हो जाता है । कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों के साहित्य में मुहावरों एवं व्यंग्यों की चोट बड़ी ही तीखी ज्ञात होती है । निम्न उदाहरणों में कुरीति पूर्ण आचरण करने वालों के प्रति कैसी चुटकी ली गई है :—

संतो पाड़े निपुण कसाई ।
बकरा मारि भैंसा पर धारै, दिल महँ दर्द न आई ॥
करि सनान तिलक देई बैठे, विधि से देवि मुजाई ।
आतम राम फलक महँबिनशे रुधिरक नदी बडाई ॥
अति पुनीत ऊँचे कुल कश्ये, सभा माँइ अधिकारी ।
इमते दीक्षा सब कोई माँगे, हंसि आवे माँहि भाई ॥
पाप कटन कहँ कथा सुनावहिं, कर्म करावहिं नीचे ।
हम तो दौड परस्पर देखा, यम लाये हैं लीचे ॥
गाय बधे तैहि तुरुक कश्ये, इनते क्या वे छोटे
कहहिं कबीर सुनहु हो, सन्तो कलि महँ ब्राह्मण छोटे ॥ शब्दार्थ

संतों सुनि लेहु राम दाँहाई ।
 पौथी पत्रा पांढे लीए ताल मझरिये साई ॥
 पंडित का एक गहआ होती कान खुटि नहिं पाँछी ।
 कंटिया दूध देवे नहिं कबहीं ठोर चलावै गाँछी ॥
 मीयाँ नै एक मुरगी पालिसि सीस पाँव नहिं ठोरी ।
 अलह नाम लेवे नहिं देवे ठोर चलावै चोरी । ।
 काजी कहै जो हद हम कीन्हा मति कौड भगरा लावै ।
 भगरा भाँकत बगरा उडि गौ सीसबिहूना सावै ॥
 भक्ता भक्तिन्हि बंधल बाटे साट अहाँ बिनि त्यावै ।
 बौहि खटिया पर सुते ना कबहीं हाट तमासे धावै ॥
 हिंदू कहै ज्ञान हम सीखा मुसलमीन कहै महरम ।
 कहै दरिया येह कहर लौघाई चलो सिताबी चहरम ॥

—शब्द (परिशिष्ट), पृ० १२७

संत कवि दरिया एक अनुशीलन

भ्रष्ट गुरु के लिए निम्न मुहावरा, द्रष्टव्य है :—

जाका गुरु भी बंधता, चैला खरा निर्ध ।
 अंधे अंधा ठेलिया, दून्यु कूप महंत ॥ १५ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, (सभा), पृ० २

कुलना

चैला बहिर गुरू है अंधा । प्रबल माया सब जग बंधा ॥ १३४२ ॥

—म्यान रतन, पृ० २०५

ऐसे व्यक्तियों को दोनों पंथों के साहित्य में अंधा बताया गया है जो
 माया रूपी जगत् की अज्ञास्तविकता की परस नहीं कर पा रहे हैं :—

जग बन्धा धियगम्य न कीन्हा । सब आस ताही कर लीन्हा ।

—ज्ञानप्रकाश, पृ० २१

कुलना

धौसा है बंधा या जग बन्धा, बन्धा नदर का सौ धावै ॥

जो ग्रन्थ-ज्ञान के प्रति आस्था रखते हैं, उनके लिये कबीर-पंथी साहित्य में कहा गया है :-

अंध सो दरपन बैद पुराना, दर्बी कहा महा रस जाना ।
जस खर चन्दन लावै उभारा, परिमल बास न जानै गंवारा ॥
—बीजक रमैनी, ३२, पृ० ४०

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी षड्कर्म विश्वासियों को ह्य दृष्टि से देखा गया है :-

ऊपर हंस भितर हैं कागा कर्म कमावै खौटा ।
आगे नाथ न पाहै पगहा रहि बिधादहा मोटा ॥

—शब्द (परिशिष्ट), पृ० १३७

संत कवि दरिया एक अनुशीलन

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि रचनाओं के नाम कथानक के शिल्प विधान, रस, छंद, अलंकार आदि अभिव्यंजना शैली की सूक्ष्मता सूक्ष्म बातों में दोनों पंथों के साहित्य में अत्यधिक साम्य है। इतना ही नहीं, दोनों में समान रूप से मिलने वाली पंक्तियाँ इस बात का पुष्ट प्रमाण उपस्थित करती हैं कि दरिया साहब पर कबीर-पंथी रचनाओं का विशेष प्रभाव पड़ा है, क्योंकि काल क्रमानुसार ऐसी कबीर-पंथी रचनाएँ प्राचीनतर सिद्ध होती हैं जिनका प्रभाव हमने दरियासाहब की रचनाओं पर देखा है। इस बात का एक भी प्रमाण नहीं मिलता कि कबीर-पंथी रचनाओं पर स्वतः दरिया साहब का प्रभाव पड़ा हो।

ब्रह्माय - ३

दार्शनिक सिद्धान्त

अध्याय ३

दार्शनिक सिद्धान्त

(क) सत्पुरुष

चिंतन ही दर्शन का मूल विषय है, भारतीय दर्शन विशेष रूप से आध्यात्मिक विकास का ही अध्ययन करता है, इसीलिए दर्शन का चरमोद्देश्य भ्रान्ति का निराकरण एवं सत्य की गवेषणा करना ही माना जा सकता है। आध्यात्मिक अनुभव ही सम्पूर्ण भारतीय संस्कृति का आधार है, इस जगत् की अपरिवर्तनीय व्यवस्था का संचालन एवं व्यापक नियमों का विधान किस अतिक्रमणीय शक्ति के द्वारा सम्पन्न होता है ? यह अतीत काल से ही प्रबुद्धजनों के समक्ष एक रहस्यमय प्रश्न के रूप में उपस्थित होता रहा है, ऐसी अवस्था में किसी विशिष्ट मत को मान्यता प्रदान करना कठिन है। इस आश्चर्य पूर्ण एवं विवाद ग्रस्त सत्य के स्पष्टीकरण करने में वेदों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, किन्तु उनका विश्लेषण करने पर सार्निध्य विन्दु अप्राप्य ही है। ऐसी अवस्था में जब मानवैतर शक्तियाँ उस परम तत्त्व की गवेषणा में आज तक अशक्त रही हैं, तब सामान्य मानव शक्ति का क्या अस्तित्व ? आदि काल से लेकर सम्प्रति उक्त समस्या का कोई समाधान प्रस्तुत न हो सका। यही कारण रहा है कि वैदिक ग्रन्थों से लेकर विविध धर्मों वाले साहित्य ने यावत् गवेषणात्मक कार्य किये, उनमें विविधता एवं जटिलता के दुर्दमनीय क्रम ही हमें देखने को मिलेंगे। इन सब का विश्लेषण करने पर उस परम तत्त्व के विविध रूप एवं नाम देखने को मिलते हैं। इसीलिए तुलसी दास जी ने इस विषय को बड़े विवेक से 'हरि अन्त हरि कथा अंता। विविध भाँति श्रुति गावहिं संता' कह कर सुलभाना चाहा। वैदिक कालीन साहित्य से लेकर अथावधि जितने भारतीय धार्मिक ग्रन्थ मिलते हैं, उनमें किसी न किसी रूप में अनिर्वचनीय सत्य की प्रतिष्ठा की गई है, जिसे सम्पूर्ण जगत् का नियामक स्वीकार किया जा सकता है, परन्तु

विडम्बना यह है कि उन सब के मन्तव्य में इतनी अनेकता है कि सत्य का प्रत्यक्षीकरण दुष्कर ही प्रतीत होता है ।

परम तत्त्व विषयक धारणा को उलझाने में धर्मों का ही विशेष स्थान माना जा सकता है, क्योंकि भारतवर्ष स्वयं विविध धर्मों का केन्द्र रहा है, इसीलिए अध्यात्मिक चिंतन के दौत्र में उक्त विविधता केवल जटिलता एवं विषमता का पुरस्कार ही युग के लिए प्रदान किया । धार्मिक जटिलताओं एवं विषमताओं ने ही समाज में एक ऐसी भ्रममूलक विनाशशील परिस्थिति उत्पन्न करने में विशेष रूप से सहाय्य प्रदान किया, जिनके कारण मानवता खतरे में पड़ चुकी थी । ऐसी ही परिस्थिति हम संत कबीर के पूर्व कालीन वातावरण के मध्य देखते हैं जबकि बौद्ध जैन, हिन्दू-मुसलमान, शैव-शाक्त, वैष्णव, यती जोगी सन्यासी, पंडित, शैख काजी अपने अपने मत मतांतर के पचड़े में पड़ कर युग के भविष्य को धुंधला बना चुके थे, हिन्दू-मुस्लिम एवं वर्णाश्रम धर्म जिनमें निम्नवर्गीय अस्पृश्य वर्गों की दशा नितांत शोचनीय थी, जिन्हें शास्त्र वेद अध्ययन एवं धार्मिक उत्सवों के लिए सर्वथा अयोग्य ठहराया गया और नाना प्रकार की सामाजिक कुरीतियों से उनकी स्थिति जर्जर बना दी गई थी । ऐसी अवस्था में धार्मिक घृणा-ईर्ष्या, विषमता, शत्रुता एवं पाशुविक नृशंसता के परिणामस्वरूप समाज में एक अठूठी विकलता छा चुकी थी, जिसमें मानवता के केवल अस्थि फंजर ही अवशेष रह सके । ऐसी अवस्था में जिस परमतत्त्व की कबीर ने स्थापना की वह अखिल विधिपूत एवं विकल मानव जाति के दुःसाध्य रोग के लिए एक अचूक औषधि का काम किया, सचमुच ही युग को कबीर जैसे उत्कृष्ट वैद्य की अमेक्षा थी । कबीर ने उस परम तत्त्व की गवेषणा तत्त्वज्ञान और आत्मा-नुभव के आधार पर की थी, जिसमें शास्त्रीय ज्ञान, कर्मकांडों की जटिलता एवं दुरुहता का भरपूर तिरस्कार किया गया था । इसीलिए उनकी गणना निर्गुणी संतों में सर्वापरि की जाती है, कालान्तर में इन्हीं के नाम पर एक पंथ भी चल पड़ा । कबीर के लगभग ढाई सौ वर्ष बाद बिहार में संत दरिया का जन्म हुआ, जिनके नाम पर दरियापंथ की स्थापना हुई । इन दोनों संतों का स्थान निर्गुण भक्त-कवियों में अग्रिम है, इसी लिए दोनों पंथों में भी पर्याप्त समानता है । इस प्रसंग में परमतत्त्व सम्बन्धी समानताओं का उल्लेख किया जा रहा है :-

स्वरूप—

परम तत्त्व के विषय में जो कुछ धारणा इन पंथों ने प्रस्तुत की है

मूल एवं आदि स्रोत वैदिक ग्रन्थों में ढूँढा जा सकता है, यद्यपि उक्त चिंतन में उनकी अपनी कोई मौलिक उद्भावना नहीं है, फिर भी जिस संतप्त एवं विद्वुब्ध परिस्थिति में विवेक पूर्ण ढंग से ब्रह्म विषयक समन्वयवादी धारणा का प्रतिपादन कर सर्वजन हितका प्रयास इन संत कवियों किया उसका हिन्दी साहित्य में अपना झूठा स्थान है। जैसा कि अतीत काल से यह कल्पना सतत कुछ रूपान्तर के साथ चली आ रही है, उन सब में उस आदि पुरुष के लिए एक विराट रूप चित्रित किया जाता रहा है। 'ऋग्वेद' में उसके लिए वर्णन आया है कि वह परम तत्त्व यावत् सृष्टि का समष्टि एवं ब्रह्माण्ड देह है। वह सद्ब्रह्म शीर्ष सद्ब्रह्माक्ष और सद्ब्रह्मपाद है, वह विश्वव्यापी है और उसका आकार विश्व से भी दश श्रृंग अधिक है।^१

उपनिषदों में भी ईश्वर की कल्पना सर्वव्यापी एवं जगत् नियंता के रूप में ही की गई है :—

अग्नि मूर्धा चक्षुसी चन्द्रसूर्याँ

दिशः त्रैत्रिवाग्विवृताश्चवेदः ।

वायु प्राणो हृदयं विश्वमस्य

पद्भ्यां पृथिवी ह्येषभूतान्तरात्मा ॥

—मुण्डक ० २-१, ४

'श्वेताश्वतर उपनिषद्' भी थोड़े शब्दांतर के साथ उपर्युक्त चित्रण को ही प्रस्तुत करता है।^२

श्रीमद्भागवत् में भी कुछ ऐसा ही वर्णन हमें देखने को मिलता है कि —

एकायन सौ द्विफलाग्नि मूलश्चतस्रः पंच विधः षडात्मा ।

सप्तत्वगष्ट विटपीनवा तौ दशच्छन्दी द्विखगोह्याद्विद्वृषाः ॥

'भागवत्' १०, पृ० २-२१

इन्हीं पुरातन ग्रन्थों के वर्णनों से पूर्ण साम्य रखते हुए इन पंथों में ब्रह्म विषयक धारणा सुनिश्चित की गई। सृष्टि के पूर्व विश्व शून्याकार था।

१. ऋग्वेद १०।६०।२-१४

२. दे० श्वेता० २-३

केवल आदि पुरुष ही उस समय शेष बचा था, जिससे कालान्तर में अखिल सृष्टि का संचालन सम्भव हुआ । इस प्रकार के उदाहरण प्रायः प्रचुर मात्रा में हमें दोनों पंथों के साहित्य में अनेक स्थलों पर देखने को मिलते हैं । विराट पुरुष की कल्पना दोनों पंथों में मिलती है, जो कि समान रूप से बड़े ही अलौकिक एवं विचित्र ढंग से प्रस्तुत की गई है । देव एवं ब्रह्मा भी उस सप्तलोक निवासी का वर्णन नहीं कर सकते, जो कि इन्द्रिय, मन, वाक्य, सकल प्रकाश, रूप रस, वैश आदि की सीमाओं से परे हैं, वह सृष्टि के कण कण में व्याप्त है । नवलाख उसके मस्तक हैं, उसी ने एक से अनेक रूप धारण किया ।^१

सुनेउं शीश प्रभुकर अकाशा । पग पताल तैहि अपार निवाशा ॥

सर्व मई औ सब तै न्यारा । सौ खैलै यह खैल रिसाला ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृ० ११

तीन लोक तब ना रहै पांच तत्त्व गुण तीन ।

वणौ भेद नहिं दिवस निशि, एक ब्रह्म सबकीन् ॥

— सुरति सम्वाद, पृ० १

सकल कै मांहि अरु सकल की जान है, आदि अरु अन्त नहिं मध्यपारा ॥

— आत्मबोध, पृ० ७

एक सौ अंत भयो, सौ फूटि डार विस्तार ।

अहु फेरी एक है, ताहि खीचु निज सार ॥३॥

— दरिया सागर, पृ० ३

डार पताल सौरु अमाना । ब्रह्मादिक सौ लौजहिं जहाना ॥५०३॥

आदि अं मध्य काथा जिराजे । अविगत नाम क्व सिर हाजे ॥५५॥

— दरिया सागर, पृ० ५०

नाम—

जैसे पहले ही कह आये हैं कि चाहे किसी प्रकार का भारतीय धार्मिक साहित्य ही परन्तु सबसे एक न एक अलौकिक एवं अमर तत्व की प्रतिष्ठा अस्थि ही प्रदान की गई है, यह एक दूसरी बात है कि इन विविध धर्मों में नामों का वैविध्य देखने को मिले । दोनों पंथों में प्रयुक्त किये गये नामों के प्रति सर्वदा सविधानी

१. कुरागसागर, पृ० ११, ज्ञानप्रकाश, पृ० ११(१०५०) एवं ज्ञानरत्न, पृ० २५, दरिया सागर, पृ० ३, ५०

बर्ती गई है कि उनमें न्याय, गुण, शील, एवं महिमा की दृष्टि से अंतर न हो। कबीरपंथ में उस अमर तत्व के लिए 'परमपुरुष', 'सत्पुरुष', 'सत्यनाम', 'सत्सु-
कृत', 'राम', 'निरंजन', 'ओम', 'शून्य', 'सम', 'शब्द', एवं 'सहज'
आदि नाम प्रयुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार दरियापंथ में भी सत्पुरुष के अनेक
नाम आते हैं, यथा: 'सत्पुरुष', 'सत्नाम', 'राम', 'आत्मा', 'ब्रह्म', 'पारब्रह्म',
'कर्ता', 'अल्लाह', 'बैबहा', 'जिन्दा', 'सद्गुरु', एवं सुकृत आदि।

राम—

संत कबीर ने अवतारी राम के प्रति सर्वदा आस्था प्रकट की है जैसा
कि उनकी रचनाओं से भी प्रकट होता है :—

दशरथ सुत तिहुं लोकाहि जाना, राम नाम का मर्म है आना ।

— बीजक, शब्द १०६

नां जसथ धरि अंतरि आवा । ना लंका का राव सतावा ।

— कबीरग्रन्था० (परि०), पृ० ११८

राम गुण-न्यारौ न्यारौ ।

ऋभूता लोग कहाँ लौं बूझौ बूझन हार विचारौ ॥

— बीजक, शब्द १८

इतना ही नहीं अपितु जन सामान्य में उत्पन्न होने वाले भ्रम का
निवारण भी उन्होंने कर दिया था, जिससे कि किसी प्रकार वाद-विवाद के पचड़े
में लोग न पड़े, इसीलिए कबीर ने राम को मरणातीत प्राणी बताकर उनकी अंतिम
लीला समाप्त करने की भी चर्चा की।^१ इसी प्रकार से दरिया साहब के लिए भी
हम देखते हैं कि उन्होंने भी राम के अवतार वाद का सर्वथा खंडन किया है, यदि
कहीं इस प्रकार का प्रयोग बन पड़ा है तो उनका अभिप्राय अतारि सत्पुरुष से
ही रहा है, अपने 'शब्द' में भी दरिया साहब ने राम को व्यापक अर्थ देना चाहा
है और उन्हें रमिता के विशेषण से सम्बोधित करते हुए सर्वव्यापी बताने का प्रयास
किया है :—

साधौ राम सकल घट बरता ।

— शब्द, पृ० १३६ (परि०)

इतना ही नहीं प्रत्यक्ष राम कृष्णादि यावत अखिल जगत् को बस की

ज्योति के रूप में स्वीकार किया गया ।^१

संत कबीर एवं दरिया दोनों ने यदि राम का स्वरूप निरूपण कहीं किया है तो सर्वथा उन्हें आवागमन के भौतिक गुणों से परे सिद्ध करते हुए सत्पुरुष के रूप में और उन्हें एक विराट एवं व्यापक अर्थ में चित्रित किया है । जिस अवतारी राम से सम्बन्धित अनेक प्रसंगों का चित्रण इनके साहित्य में किया गया है उस राम के प्रति लेश मात्र भी भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसे निर्जन अर्थात् शैतान बताया गया है । कबीर-पंथ में दशरथ पुत्र राम को निर्जन का ही अवतार स्वीकार किया गया और यह भी बताया गया है कि इसी प्रकार से निर्जन के दश अवतार हुए हैं ।^२ इस प्रकार के वर्णन से कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी दोनों प्रकार का साहित्य अति-प्रौढ है ।^३ कहीं कहीं पर कबीर और कबीर-पंथ में वैचारिक पार्थक्य भी देखने को मिलते हैं, इसका कारण यही था कि कबीर की अमर साधना का पूर्ण रूपण प्रभाव पंथ पर न पड़ सका, जिसके परिणामस्वरूप कबीर के राम को ठीक उनके मतानुसार प्रतिष्ठा न प्राप्त हो सकी, 'अरुराम सागर' में राम के काल का फन्दा स्वीकार किया गया है ।^४ परन्तु जहाँ पर अरुराम सागर में राम के प्रति इस प्रकार के आदर की भावना दृष्टिगत होती है, वहीं पर 'आत्मबोध' के कवि ने राम के प्रति पुनीत आस्था प्रदर्शित की है :-

धरणि के नीर नहिं नैह पमी डरे, विरहिनी एक यौं राम आसा ॥

- आत्म बोध, पृ० २७

फिर भी ऐसे उदाहरण बहुत ही कम प्राप्त होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कबीर-पंथ में राम शब्द को यथेष्ट सम्मान नहीं मिल सका है ।

अब हमें उन नामों पर प्रकाश डालना है जिनका प्रयोग दोनों पंथों में लगभग समान अर्थों में किया गया है । 'सत्पुरुष', 'सत्तनाम', 'सतशब्द', 'सत्सुकुत', 'ब्रह्म' आदि नाम प्रायः हमें प्रभूत मात्रा में प्राप्त होते हैं । यही इन नामों का विश्लेषण करे तो हमें ज्ञात होगा कि इस प्रकार की कल्पना के विषय में उनका कोई अपना नया योगदान नहीं था, क्योंकि इन नामों का मूल स्रोत हमें वैदिक ग्रन्थों के साथ साथ अन्य कई भारतीय धार्मिकग्रन्थों में भी प्राप्त हो जाता है, परन्तु ध्यान

१. दरियासागर, पृ० १४-१५

२. कबीर बचनावली, पृ० १६४

३. ज्ञान सागर, पृ० ५४(क०प०) एवं ज्ञानरत्न, पृ० १५०(द०प०)

४. अरुराम सागर, पृ० ७३

देने की बात है कि इन नामों का गुणगान जिस समन्वयवादी विचारधारा से प्रेरित होकर किये जाने का प्रयास किया गया वह एक उत्कृष्ट विवेकशील एवं आधा-रणा मनोवैग रखने वाले व्यक्ति के ही वश की बात थी । साथ ही इन संत कवियों ने अपने आराध्य देव के लिए जिस श्लोकिक एवं अमूठे चरित्र की परिकल्पना की वह सचमुच ही तत्कालीन निराश एवं विद्वुब्ध जन समुदाय के लिए विकल रागी के पथ्य के सदृश सिद्ध हुआ । कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी संतों ने जिस परमत्व के नाम, गुण शील एवं महिमा का चित्रण किया वह उस काल की ही दैन रही जबकि वह युग एकमात्र बहुत बड़ी क्रान्ति का काल कहा जा सकता है, जिसमें विविध उथल-पुथल चल रहे थे, इसी प्रकार का क्रम वैदिक काल से ही चला आ रहा था, जिसमें एक मात्र धार्मिक विचार धारा ही विशेष सक्रिय थी । धार्मिक उपद्रवों के कारण देश में विनाशमूलक परिस्थितियों का जन्म ही चुका था, परिणाम स्वरूप यह युग महान् विघटन एवं अशांति का काल कहा जा सकता है । धर्म के नाम पर खून की हौली खेती जा रही थी, मानवता के स्थान पर दानवता का ताण्डव नृत्य चल रहा था । कहने का अभिप्राय यह है कि अत्याचार इस प्रकार अपने उत्तुंग शृंग पर पहुँच चुका था कि अन्त साधना एवं अमर चेतना के बावजूद भी समस्या का समाधान असम्भव था ।

यद्यपि उपनिषदों ने अपने अमर संदेश के द्वारा उलझी हुई समस्या काजी निराकरण प्रस्तुत किया था, उसके माध्यम से देश का कल्याण अवश्यम्भावी ही था किन्तु आत्म्य की बात थी कि उसके द्वारा प्रस्तुत किये गये सदसिद्धान्तों को आत्म-सातनकरके आत्मघात ही करने का प्रयास किया गया । और जो कुछ भी समाधान अब तक प्रस्तुत किया गया था वह व्यवधान बन कर उपस्थित हुआ, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि उपनिषदों का अमर वरदान जनता के लिए अभिशाप ही सिद्ध हुआ । इसके बीच एक विरोधी तत्व और भी उत्पन्न हो गया, जिससे कि ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों की जड़ें और भी सुदृढ़ हो रही थीं, वह यह कि उपनिषदों के एकेश्वरवाद के पहले ही वैदिकी बहुदेववाद की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसीलिए उनके अध्यात्मिक विकास, उपनिषदीय एकेश्वरवाद एवं वैदिक दार्ढ्यवस्था के विरोधी परिणामों से जनता अशांत एवं विद्वुब्ध ही हो रही थी । इन्हीं ध्वंसात्मक कुप्रवृत्तियों के मध्यमैव बौद्ध धर्म के जो कुछ संजीवनी बूटी से संतप्त हृदय को किञ्चित्त राहत मिली

ही थी कि वर्णव्यवस्था के सूत्र पुनः समाज में विस्तार पाने लगे, जब कि इनका ध्येय वर्णव्यवस्था का समूल विनाश करना था, किन्तु वैष्णव मत एवं शैव मत जो कि ऋत की साधना के पूर्ण उत्तराधिकारी थे, उनसे बहुत बड़ा संघर्ष करना था। इस प्रकार के समन्वय उपस्थित करने में दोनों धर्म अशक्त सिद्ध हुए। उपनिषद्दीय एकेश्वरवाद, अध्यात्मवाद, मौन, सार्वभौम वाद एवं वैदिक बहुदेववाद, योगवाद, स्वर्ग-नरक, वर्णाश्रम धर्म के विरोधी गुणों का बैमेल सञ्चास केवल खाली दिमाग की ही बात थी। युग परिवर्तन की ही ऐसी परिस्थिति में अपेक्षा थी।^१

इसी प्रकार विध्वंसात्मक परिस्थितियों के बीज क्रमिक रूप से १५ वीं शताब्दी तक अंकुरित होते दृष्टिगत होते हैं, जिनमें धार्मिक रुढ़ियों ही विनाश का मूल कारण बन रही थीं, कर्मकांडों एवं धार्मिक आचारों की विविधता एवं दुरुहता तो तत्कालीन जनता की संख्या से भी अधिक हमें देखने को मिल सकती हैं। ऐसी ही कातर एवं भयातुर परिस्थिति से यदि किसी ने टक्कर लेने का साहस किया तो इन्हीं संतों ने। यदि हम उनकी ऐतिहासिक विवेचना करें तो उन पर सांख्य एवं योग का अधिक प्रभाव ही दृष्टिगत होगा। और यही बहुत कुछ कारण रहा होगा जिससे उनके दर्शन एवं अध्यात्म में इन्हीं दर्शनों के बीज अंकुरित हुए दृष्टिगत होते हैं। यथा: पुरुष, प्रकृति, पंचतत्त्व आदि की कल्पना में सांख्य दर्शन का प्रभाव दृढ़ जा सकता है, और उनकी योगिक क्रियाओं का मूल स्रोत 'पतंजलि' योग दर्शन में प्राप्त होता है। प्रासंगिक रूप से जिस सत्पुरुष की चर्चा करना हमारा अभीष्ट है, जिस पर संतकवियों के साहित्य में 'क्लेशकर्म विपाका-शयैरपराभुष्टः पुरुषविशेषः इश्वरः' में आये हुए पतंजलि का 'पुरुष विशेष' का ही पूर्ण रूपेण प्रभाव देखा जा सकता है, बहुत कुछ ऐसी ही परिस्थिति इन पंथों के लिए भी स्वीकार की जा सकती है, जिससे कि 'सत्पुरुष' की धरणा को प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए प्रेरित हुए हैं। 'सत्पुरुष' के नाम गुण एवं शील आदि को ग्राह्य बनाने का उनका एक मात्र ध्येय समस्या का शांति पूर्ण ढंग से समाधान करना ही रहा है। साथ ही इतना निश्चय रूप से और भी कह सकते हैं कि जिस मनोवैग से सद्सिद्धान्तों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाते हुए इन कवियों ने अपने 'सत्पुरुष' की प्राण प्रतिष्ठा की, वह किसी भी अध्यात्म सेवी सद्संत के लिए सब ही ग्राह्य है।

‘सत्पुरुष’ शब्द का प्रयोग नितान्त व्यापक एवं अनुपम अर्थ में करके उसे अत्यंत उत्कृष्ट एवं अलौकिक गुणों से सुशोभित स्वीकार किया गया। क्योंकि दोनों पंथों ने ईश्वर को अद्वितीय, जगत्कर्ता, सवन्तियामी, सर्वव्यापक और सर्वशक्ति मान स्वीकार किया है, और उसका निवास स्थान सत लोक अथवा अमरलोक को बताया है। इनके साहित्य में सत्लोक के अन्य और भी कई नाम आये हैं, सत्लोक की शोभा बड़े ही अनुपम एवं अमूठे ढंग से प्रस्तुत की गई है, उस लोक तक की पहुँच साधारण साधना एवं सामान्य व्यक्ति के लिए तो पूर्ण असम्भव ही है। कबीर-पंथ के अनुसार वह ईश्वर दुःखनाशक, अविचल, सुखराशि, सत्य, अम्य, सर्वत्रविद्यमान, अविगत, अजन्मा, निःस्वादी, निःकामी, निर्माही, आदि, निःक्रोधी, निरवैर, निःशं, गुणातीत, निर्द्वन्द्व, निःकलहक, जगत्पिता,^१ अमर अजन्मा,^२ आदि गुणों से विभूषित बताया गया है, साथ ही वह इस प्रकार से अणु अणु एवं कण कण में समाया हुआ है जिस प्रकार से वट वृक्ष एवं उसकी छाया।^३ कबीरदास जी ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास को शिक्षा देते हुए ‘सत्पुरुष’ के विषय में बताया है कि वह सत्लोक में निवास करता है, उसी के समस्त जीव हैं। परन्तु उस अविचल एवं पुरातन पुरुष तक किसी की पहुँच सम्भव न हो सकी, इसका एक मात्र कारण यह है कि सब त्रिगुणों के मायावी जाल में उलझे हुए हैं।^४

दरियापंथी साहित्य में भी इसी प्रकार की कल्पना की गई है कि सत्पुरुष अजर, अडोल, आदि, अविनाशी, अजन्मा, अणु, शाश्वत तथा चैतन है, एवं दया ज्ञाना, शील, संतोष, सत्य सर्वज्ञता एवं प्रेम आदि सभी गुणों का आगार है, इस प्रकार वह सर्वगुण सम्पन्न एवं सर्वशक्तिमान है।^५ इस प्रकार की कल्पना से दरिया साहब की रचनाएं और प्रोत्त हैं। ‘दरिया सागर’ में आए

१: ज्ञान प्रकाश, पृ० ५-६, आत्मबोध ६, एवं ज्ञानबोध, पृ० १४

२: ज्ञान प्रकाश, पृ० ४२

३: वही, पृ० ४२

४: वही, पृ० १६

५: दरिया सागर, पृ० ३६, १००

हृदय ब्रह्म विषयक वर्णन से पता चलता है कि वे गौस्वामी तुलसीदास जी से भी प्रभावित थे, क्योंकि उन्होंने जिस निर्गुण ब्रह्म की कल्पना 'बिनु पगु चले सुनैबिनु काना । बिनु करि निरति बैद करि जाना ॥'^१ के माध्यम से की, उसकी तुलना व गौस्वामी जी की चौपाई 'बिनु पगु चले सुनै बिनु काना । कर बिनु करम करे विधि नाना ॥' से की जा सकती है ।

निर्गुण या सगुण :—

दोनों पंथों के समस्त संतों ने ब्रह्म के निर्गुण रूप के प्रति आस्था प्रकट की है सगुण रूप को पूर्ण रूपेण निरादर की दृष्टि से देखा है । इस प्रकार के दृढ़ निश्चय के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ एक उर्वर भूमि प्रदान कर चुकी थीं, जिसके परिणामस्वरूप निर्गुण विचार धारा के बीज सहज ही अंकुरित हो सके । यद्यपि इन संतों के पूर्वकालीन स्थिति का संक्षिप्त विवेचन किया जा चुका है किन्तु प्रसंग वश यहाँ कुछ अन्य महत्वपूर्ण दृष्टियाँ से उनका उल्लेख कर देना आवश्यक नही होगा । निर्गुण ब्रह्म की उपासना का शिलान्यास संत कबीर द्वारा एक अनुपम उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया । इसीलिए निर्गुण ब्रह्म के प्रति प्रतिष्ठा प्रदान करने की परम्परा के प्रचलन का पूर्ण उत्तरदायित्व उन्हीं पर सौंपा जा सकता है । यद्यपि वे एक युग निर्माता एवं समाज सुधारक संत थे, तथापि वे अपने समय की धार्मिक एवं दार्शनिक विचार धाराओं से विमुक्त न हो सके । उनकी अमूर्ति अमर साधना जिस समन्वयवादी मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया वह हिन्दी साहित्य के इतिहास में ही नहीं प्रत्युत अखिल मानव जाति के इतिहास में एक अद्वितीय एवं अपूर्व घटना है । कबीर ने उपनिषदों के अद्वैतवाद, शंकर के मायावाद, वैष्णव आचार्यों की भक्ति, अहिंसा और प्रपत्ति के सिद्धान्त, तान्त्रिक शैली, वज्र-यानी, बौद्धों एवं नाथपंथी योगियों के हठयोग, रहस्यवाद तथा जाति पांति कर्म काँठों के प्रतिकूल व्यंग्यों, वैष्णव भक्तों एवं सुफी सन्तों की माधुर्यमय भक्ति भावना, इस्लामी धर्म के एकेश्वरवादी विचारधाराओं के दृढ़ निश्चय का विश्लेषण कर सब का सार लेकर जिस समन्वयवादी विचारधारा का जन्म दिया, उससे ही सर्वजन हित का लक्ष्य पूरा किया जा सकता था, साथ ही जिस युग परिवर्तन की अपेक्षा सुदूर काल से चली आ रही थी उसकी पूर्ति ऐसी ही उत्कृष्ट विचार-धारा के माध्यम से ही सम्भव थी, कबीर की इसी कल्पना को ही 'निर्गुण' वा...

संत मत की उपाधि से विभूषित किया गया ।

निर्गुण ब्रह्म की उपासना का मुख्य उद्देश्य शीत के अभिशाप को धुलना मात्र समझा जा सकता है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा बहुदेववाद, अतारवाद, कर्म-कांडों की जटिलता और वपान्त्रिम धर्म की दुरुहता के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई । इन्हीं दोषपूर्ण विनाशकारी परम्पराओं के कारण ही आध्यात्मिक उन्नति स्थिर हो चली जिनके मध्य पाश्चविक प्रवृत्तियों का अधार्ध प्रचार हो रहा था, क्योंकि अन्तदेव देवियों को प्रसन्न करने के लिए असंख्य अमानुषिक हिंसाओं का प्रचलन कितनी हृदय द्रावक घटना है — ऐसे युग को हम मानवता का अंतिम दिन स्वीकार कर सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में कुछ महत्व नहीं दिया जाना चाहिए । यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना बहुत ही उन्नतशील एवं उत्कृष्ट मस्तिष्क की श्रद्धा रखती है तब पर भी आध्यात्मिक जगत् में सगुणोपासना की परिकल्पना का अभिप्राय व्यर्थ के पाषण्डों एवं संघर्षों को सादर निर्मूलित कर जगत् में विनाश मूलक परिस्थितियों के बीज अंकुरित करना नहीं तो, और क्या है ? निर्गुण ब्रह्म की प्राण प्रतिष्ठा द्वारा धार्मिक सामाजिक दोष, अन्याय अत्याचार, बाह्याडम्बरों व्यर्थ के वेद ज्ञान आदि आध्यात्मिक विकास के विरोधी तत्वों के दोषों का परिहार किया गया और इस प्रकार की प्रतिक्रिया के माध्यम से तत्कालीन दुराग्रहियों की जड़ें काट की गईं । संत मत वाले कवियों का धर्म मानव धर्म था, जिसमें 'बसुधैव कुटुम्बकम्' एवं 'सर्वजन हिताय' जैसे उत्कृष्ट सिद्धान्तों को आत्मसात कर किसी भी कल्याणकारी धर्म के जितने सार हो सकते हैं, उन सबको ग्राह्य समझा गया और थोड़ी जैसी वस्तुएं त्याज्य ।

उपर्युक्त सारी बातें दोनों पंथों के निर्गुण मतानुयायी बनने की पूर्व-पीठिका के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं । वैसे तो दरिया साहब ने भी संत कबीर के सदृश ही अवतारवाद का पूर्ण रूपेण खंडन किया है, और निर्गुण मत के प्रति मंडन । कहीं कहीं दोनों पंथों में हमें एक प्रकार का और भी उदाहरण मिल जाता है जिसमें इन संतों ने उस ब्रह्म को निर्गुण एवं सगुण दोनों से परे बताया है, इस प्रकार दरिया साहब के लिए ऐसी धारणा बना लेना समीचीन ही है कि इस विषय में भी वे संत कबीर से प्रभावित हुए । कबीर आदि संत मतानुयायियों की दृष्टि में किसी मनुष्य को ईश्वर स्वीकार करना अज्ञानिक ठहराया गया, और

यही बहुत कुछ कारणरहा है जिसके कारण दोनों पंथों में राम आदि दशावतारों को ईश्वर का अवतार स्वीकार करने के लिए कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं प्रस्तुत किये गये। इतना ही नहीं स्पष्ट रूप से जहाँ पर भी राम कृष्णादि शक्तियों की लीला के प्रसंग इनके साहित्य में निरूपित किए गए हैं वहाँ पर इन सब को निरंजन का अवतारी रूप दर्शाया गया है। जहाँ तक अवतारवादी विचारधारा की उपेक्षा का प्रश्न है, बहुत कुछ सम्भव है कि व्यर्थ के पाषाणों एवं ढाँगों की रक्षा के लिए ही ऐसी उत्कृष्ट धारणा का प्रतिपादन हुआ हो। दूषित रूढ़ियों की निन्दा में दोनों पंथों ने कई स्वतंत्र रचनाएँ प्रस्तुत कीं, जिनके मूल मंत्र स्फुरण से ही आध्यात्मिक जगत् में सत्यं शिवं सुन्दरं की कल्पना की जा सकती है।

कबीरपंथ के 'गणेश गोष्ठी' रामानन्द गोष्ठी' एवं अन्य गोष्ठियों में सन्तमतावलम्बियों के जिस मानस पटल की भाँकी हमें प्राप्त होती है, इसके आधार पर दृढ़ता पूर्वक निर्णय लिया जा सकता है कि उन्होंने कभी भी सगुणोपासना के प्रति किसी प्रकार की अज्ञा प्रकट न की थी, साथ ही ऐसे मत के खंडन के लिए जिन सुदृढ़ आधारों का अवलम्बन लेना चाहा, यदि सचमुच समस्त जनता का यथोचितसहयोग मिला होता तो अधर्म नाम की कोई भी वस्तु न रह जाती। कबीरपंथ की ही भाँति दरिया साहब के गोष्ठी साहित्य में भी एक मात्र निर्गुण मत के प्रति आस्था की ही प्रतीति होती है, उन्होंने बहुदेववाद, वर्णाश्रम धर्म, एवं कर्मकाण्डों की जटिलता के प्रतिकूल बड़े ही जोरदार शब्दों में प्रतिक्रिया के पग लिये। दरिया साहब के 'मूर्तिउखाड़' नामक ग्रन्थ में साकारोपासना पद्धति की जो चूटकी ली गई है वह समस्त सगुणोपासना प्रेमियों के लिए चुनौती समझी जा सकती है। दरिया साहब ने तत्कालीन कुरीतियों के भयावह विनाश को देखकर एक देवी की मूर्ति को उखड़वा कर समाज में प्रतिष्ठित रूढ़ियों की निरर्थकता का भन्डा फाँड़ कर दिया था। दोनों पंथों के साहित्य में ऐसे कम ही उदाहरण प्राप्त होंगे जिनमें सगुणोपासना के प्रति तीव्र व्यंग्य न किये गये हों।

सत्पुरुष को दोनों पंथों में प्रायः निर्गुण ही निरूपित किया गया है, कबीरपंथी रचना 'अनुराग सागर' में उसे निराकार, निर्गुण एवं अविनाशी बताते हुए शून्य का निवासी स्वीकार किया गया है।^१ 'बीरसिंह बाध' में उसे निर्गुण

बताया गया है, साथ ही उसकी महिमा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से भी परे सिद्ध की गई।^१ 'आत्मबोध' एवं 'अमर मूल' के कवि ने ब्रह्म को दुःखनाशक, अविचल, सुवराशि, सत्य, अम्य, सर्वव्यापी, अविगत, अलस, आम, आह, अडोल, अबोल, अनूप, अजर, अजन्मा, निःस्वादी, निःकामी, निरमोही, आदि, निःक्रोधी, निरवैर, निःशंका, गुणातीत, निःचिन्दा, निःकलंक, आदि अलौकिक गुणों से युक्त बताया गया है।^२ 'अमराग सागर' में उसे पंच तत्त्व एवं त्रिगुणों की सीमा से परे बताया है।^३ पंच तत्त्व एवं त्रिगुणों के योग से सगुण ब्रह्म का रूप निरूपण किया गया, साथ ही माया को भी त्रिगुणात्मिका स्वीकार किया गया, किन्तु निर्गुण ब्रह्म का स्थान इन सब की सीमाओं से परे सिद्ध किया गया है, जिस पर माया एवं त्रिगुणों का कुछ भी प्रभाव नहीं। 'बीरसिंह बोध' में नामदेव से भूर्ति उपासना की निन्दा करते हुए कबीर दास जीने निर्गुण ब्रह्म के प्रति पुनीत आस्था प्रकट की है।^४ साथ ही^५ भी बताया है कि बिना निर्गुण भक्ति के यम के फन्दों से मुक्तिपूर्णा असम्भव है, इस प्रकार की उपासना की प्राप्ति सद्गुरु की कृपा से होती है।^६ 'ज्ञान बोध' में कबीर दास जी ने सगुणापासना की भरपूर निन्दा की है और ऐसे भक्तों को पारब्रह्म का बोर घोषित किया है, जिन्हें ८४ लक्ष योनियों की कटुतर प्रताड़ना से कदापि मुक्ति संभव नहीं। उपर्युक्त मतों का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कबीर पंथ में निर्गुण ब्रह्म के प्रति विशेष सम्मान प्रदर्शित किया गया है।

दरिया पंथी साहित्य के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें भी निर्गुण ब्रह्म का समर्थन किया गया है जिस पर स्पष्टतः कबीर पंथ का ही प्रभाव परिलक्षित होता है, इस बात का ज्वलंत प्रमाण यह है कि दरिया साहबने स्वतः इस बात का समर्थन किया है कि 'सौं कहीं जौ कहहिं कबीरा । दरियादास भद पायो शिरा ।'^६

१. बीरसिंह बोध, पृ० १२, ज्ञानप्रकाश, पृ० ६, ४२, ४१, अमरसिंहबोध, पृ० २१

२. आत्मबोध, पृ० ५-७ एवं अमरमूल, पृ० १५०-१५२

३. अमराग सागर, पृ० ६०-६७

४. बीरसिंह बोध, पृ० ७-८

५. वही, पृ० १८

६. दरिया सागर, पृ० ८०

इस प्रकार दरिया साहब ने स्पष्टतः दृढ़ता पूर्वक समाज को बताने का प्रयास किया कि वे पूर्णरूपेण कबीर दास की विचारधारा एवं व्यक्तित्व के ऋणी हैं, साथ ही उनके हीरे रूपी पदों को अपना आलम्बन स्वीकार कर अपनी काव्य कृतियों का ताना बाना बुना, ^{और} साथ ही उनके सिद्धान्त एवं साधना को गृहण किया। इतना ही नहीं अपितु अन्य निर्गुण मत्तावलम्बी संतों के प्रति भी उनकी अटूट श्रद्धा थी। जिन निर्गुणी कवियों को हम संत समाज के स्तम्भ स्वरूप स्वीकार कर सकते हैं, उन सब की चर्चा दरिया साहब ने बड़े आदर के साथ किया है।

नवौ नाथ रहै गौरख योगी । भक्त में भेख भूष रह भोगी ॥

— म्यान रतन, पृ० २०२

नामदेव, मत्स्येन्द्र आदि नामों की चर्चा उनके निर्गुण विचारधारा का क्या पौषण नहीं करती ?^१ दरिया साहब के पूर्ववर्ती कबीर आदि संत मत्ता-नुस्त्रायियों ने जि स ब्रह्म विषयक धारणा का प्रतिपादन किया था उसे त्रिगुणा-तीत या निर्गुण कहते हैं यह पहले ही निर्विवाद रूप से हम सिद्ध कर आये हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार समस्त सृष्टि की रचना सत्त्व रजस एवं तमस इन्हीं त्रिगुणों के योग से सम्भव हुई, इसीलिख प्रकृति को त्रिगुणात्मिका कहा गया, किन्तु दरिया साहब ने जिस सत्पुरुष या ईश्वर की कल्पना की वह कबीर-पंथ के अनुरूप ही अखिल त्रिगुणात्मिका प्रकृति का नियामक स्वीकार करते हुए त्रिगुणों से विमुख एवं उसकी सीमाओं से पृथक् बताया। दरिया साहब ने कबीर-पंथ के अनु-सार ही अपनी कृतियों में सगुण एवं निर्गुण दोनों प्रकार की उपासनाओं का चित्रण करते हुए अनेक प्रभावपूर्ण मौखिक उद्भावनाओं के माध्यम से सगुण विचारधारा का खंडन एवं निर्गुण मत का मंडन किया है। साथ ही जिन राम-कृष्ण, शिव-पार्वती आदि देव-देवियों के पौराणिक संकेतों की चर्चा कर उन पर कर्त्क के झोंटे फेंके हैं, उनका कबीर-पंथी साहित्य से पूर्ण साम्य परिलक्षित होता है। उन्होंने (दरिया साहब ने) अपने साहित्य में निर्गुण ब्रह्म के जिन गुणों की चर्चा की है, उनका बहुत बड़ा पैल कबीर-पंथ से ही दृष्टिगत होता है। 'दरिया सागर' (पृ० १००)

मैं ब्रह्म को मुख, श्रवण एवं चक्षु से हीन सिद्ध करते हुए उसे विदेही सिद्ध किया गया है। इसी ग्रन्थ में उसे अजर अमर स्वीकार करते हुए यह भी बताया गया है कि साधारणजीवों की भाँति जन्म धारण नहीं करता।^१ 'उद्धान रतन' में सत्पुरुष को त्रिगुण से परे सिद्ध कर उसी से अखिल सृष्टि की रचना स्वीकार की गई है। वह अमर एवं निरलेप है, जिस ब्रह्म को दरिया साहब ने निर्गुण कहा है, उसे स्पष्ट रूप से सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह कभी अवतार धारण कर सगुण रूप में अवतरित नहीं हो सकता, साथ ही सगुण रूप भी कभी निर्गुण नहीं बन सकता।^२ इस प्रकार ईश्वरही निर्गुण है और समस्त चेतन जगत सगुण। 'भक्ति-हेतु' में दरिया साहब निर्गुण ब्रह्म के चार स्तरों की चर्चा की है — प्रथम बोलता, द्वितीय पवन, तृतीय निराकार एवं चतुर्थ अचल।^३ इसी प्रकार उनकी अन्य रचनाओं 'ब्रह्म विवेक' (पृ० ३३०), 'ज्ञान मूल' (पृ० ३८३) आदि में ब्रह्म के निर्गुण रूप का समर्थन देखने को मिलता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि दरिया साहब ने ब्रह्म को अजर, अमर, अहीन आदि, अविनाशी, अजन्मा, अजण्ड, शाश्वत, तथा चेतन बताते हुए उसे दया, दामा, शील, संतोष, सत्य, सर्वज्ञता, प्रेम आदि आौदिक गुणों का आगार सिद्ध किया है।

निर्गुण-सगुण के परे —

उपर्युक्त विचारधारा का विश्लेषण करने पर निष्पत्ति किया जा सकता है कि निर्गुण उपासना पद्धति के विकास का मूलभूत कारण ब्रह्म विषयक धारणा का सुदृढातिसूदृढ प्रतिपादन ही रहा होगा, क्योंकि इस बात की पुष्टि एक सबल आधार से और भी हो जाती है कि इन पंथों में ब्रह्म को सूदृढ रूप प्रदान करने के लिए उसे यत्र तत्र सगुण एवं निर्गुण दोनों से परे सिद्ध किया गया। यद्यपि इस प्रकार की कल्पना उनकी मौलिक सूक्तबुद्ध का प्रतीक नहीं, क्योंकि इन

१: दरिया सागर, पृ० १०८

२: ज्ञान रतन, पृ० १६६-१६७, २८८

३: भक्ति हेतु, पृ० २८३, ३०४

पर उपनिषदों के 'परात्पर' ब्रह्म की धारणा का स्पष्ट प्रभाव है। शंकराचार्य ने ब्रह्म के विषय में उसकी सत असत की स्थिति के कारण अनिर्वचनीय माना है। इस निर्गुण एवं सगुण से भी परे ब्रह्म की कल्पना का बहुत कुछ साम्य शंकराचार्य के उक्त 'अनिर्वचनीय' तत्त्व में ढूँढा जा सकता है। इस प्रकार की सत्पुरुष विषयक उत्कृष्ट कल्पना संत कबीर द्वारा ही की गई थी^१। जिसे कि दरिया साहब ने भी मान्य ठहराने का प्रयास किया। संत कबीर ने अपने ब्रह्म को इतने उतुंग शृंग पर ले जाने का प्रयास किया, जहाँ पर आधाधारण व्यक्तित्व एवं अन्त साधना वाले विरले लोग ही पहुँच पाते हैं, उन्होंने अपने उपास्य देव को, मात्र सर्वोत्कृष्टता एवं अति सृज्यता के निर्वाह के लिए ही सगुण एवं निर्गुण से परे सिद्ध किया, और इसी के आधार पर सर्वथा दौर्भाग से भी रक्षा संभव थी। इसी लिए उन्होंने कहा:—

अजरा अमरकथे कौछ अख न कथगाँ जाई ।
नाति सरूपवरण नहीं जाके, घटि घटि रझ्यौसमाई ॥
प्यंढ ब्रह्मंड कथे सजकोई, बाके आदि अरु अन्तनहोई ।
प्यंढ ब्रह्मंड छाडिजे कथिये, कहे कबीर हरि सोई ॥ १८० ॥

—कबीर ग्रन्थावली (सभा०)पृ० १४६

कबीरपंथ में भी ब्रह्म को कहीं कहीं सगुण एवं निर्गुण से भी परे बताया गया है। यथा: —

सरगुण माहिँ सार नहिँ कोई । निरगुण नाम निपारा होई ।
निर्गुण से सरगुण है भाई । सरगुण में यह जग लपटाई ।
रजगुण सतगुण तमगुण कहिये । सब मिट जाय ज्ञान जो लखिये ।
तीनों गुण से सरगुण होई । चौथा पद निरगुण है सोई ॥
निरगुण नाथ निरंजन राई, निज उत्पत्ति बना के लाई ॥
ताके परे इकनाम निपारा । सो साहब है मूल अपारा ॥

— ज्ञान बोध, पृ० १८

दरियापंथ में भी इसी प्रकार के विचार द्रष्टव्य हैं:—

बौर निरगुन सरगुन ते भीन्हा, जाके प्राण पिंढ सम चीन्हा ॥ ३५५ ॥
निरगुन सरगुन दोनीं ते न्यारा । सत् रूप बौर बिमल सुधारा ॥ १००१

सगुण भावना का प्रवेश-

समय की गति विलक्षण है, साथ ही प्रकृति के परिवर्तनीय शाश्वत नियमों की उपेक्षा सर्वथा असम्भव ही है, बहुत कुछ यही परिस्थितियाँ हम इन निर्गुण संतों के लिए भी देखते हैं। किसी भी धर्म प्रचार के लिए तत्कालीन परिस्थितियाँ ही सब कुछ होती हैं, जिनके प्रतिकूल सफलता प्राप्त करना केवल बालु की दीवाल उड़ी करना है। स्पीर आदि संत मतानुयायियों की अमर साधना स्पीर पूत मन्दाग्नि की अग्नि जिन प्रारम्भिक जाणों में अति वेगपूर्ण गति से प्रवाहित हो चली थी, वह गति निम्नी विरोधी परिस्थितियों के उत्पन्न होने के कारण कालान्तर में स्थिर सी लौ चली। यह सत्य भी है कि नदी अपने विकास के प्राथमिक जाणों के अतिरिक्त ज्यों ज्यों आगे विस्तृत होती जाती है, उसकी गति में क्रमिक रूप से स्थिरता आने लगती है, साथ ही कठोर पर्वतीय चट्टानों के समझा उसे पूर्ण रूपेण स्थिर भी लौ जाना पड़ता है, यही बात इन संत साधकों पर लागू होती है कि जिस वेग से इनके मत का अधाधुन्ध प्रचार उस परिवर्तन की अपेक्षा रखने वाले युग में हुआ वही सगुण मत प्रचारकों के समझा एक दम मंद पड़ गया। अवतारवाद के विनाश भूला प्रेरक तत्वों के प्रतिकूल जिस निर्गुण विचार धारा का सुदृढ़ भवन निर्मित किया गया, वह सगुण कल्पना के समझा स्थिरता न पा सका, इसका एक कारण यह भी था कि इन कवियों ने अवतारवाद के मूल सिद्धान्तों एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रति विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय न लेकर केवल तत्कालीन कृममन्डूकों के आधारहीन तत्वों के प्रतिशोध में अपनी सफलता के पग स्मरण लिये परन्तु उनकी आशा पर पानी फिरने का एक मात्र कारण परिस्थिति एवं अवतारवाद के वैज्ञानिक तत्वों के प्रति उनका गलत निर्णय ही समझा जा सकता है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि निर्गुण मत की कल्पना यथे एवं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर की गई थी प्रत्युत यह सर्वोत्कृष्ट मौलिक एवं अनुपम होते हुए भी उसमें सिद्धान्तों की ^{दुरुहता} उपेक्षा एवं अटिक्ता के कारण अव्यावहारिकता आ गई। इन्हीं अदुतर एवं दुःसाध्य पद्धतियों की अनिवार्यता ने तत्कालीन समाज को भयाङ्कित एवं शंकाबु बना दिया, जिससे कि इसे सगुणीयासना की कल्पना में समुक्ति सत्यांग न प्राप्त हो सका। वही प्रकार का ज्वलंत प्रमाण हमें इतिहास में उपलब्ध होता है वीर धर्म की कल्पना

में जैनधर्म के पाँव उखड़ के ही रहे । इसका भी मात्र कारण उनकी साधना पद्धतियों की दुरूहता एवं क्लिष्टता ही समझी जा सकती है । जिन सूक्ष्मातिसूक्ष्म धारणाओं का प्रतिपादन जैन मतावलम्बियों ने किया उसे सामान्य धरातल पर क्रियात्मक रूप में परिणत किया जाना यदि असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य था । किन्तु दूसरी और बौद्ध धर्म की सहजता एवं सरलता के कारण ही जो असंख्य जनसमुदाय सहयोग किया, उससे उसकी जड़ें अतीत काल के लिए सुदृढ़ हो गईं । ऐसी ही स्थिति निर्गुण एवं सगुण विचारधारा के लिए भी स्वीकार की जा सकती है । जैसा कि हम पहले ही कह आए हैं कि निराकार ब्रह्मोपासना आधाधारण प्रतिभा एवं व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति के लिए ही सम्भव है, पर दुर्बल मानव अपने आराध्य-देव को अपने ही स्तर पर कार्य करते देखना चाहता है । वह अपनी निराशाजन्य परिस्थितियों में स्वातिबुद्ध के प्रेमी पपीहे की भाँति ईश्वर की ओर राह देखा रहता है और भक्ति की चरमावस्था है कि साधक अपने ईश्वर के अनन्य एवं अग्र शरण में छोड़ दे, जहाँ पर दुःखनाम की कोई चीज नहीं रह जाती, इस प्रकार का अवल एवं अटूट विश्वास उस रूपरेख विहीन ईश्वर के प्रति क्या सम्भव है ? ईश्वर के सगुण रूप को लेकर जिस 'सत्यं शिवं सुन्दरं' की सर्वात्कृष्ट कल्पना की गई और अवतार वाद के मूर्त सौन्दर्य माधुर्य का जो चित्रण प्रस्तुत किया गया, उसके समझा निर्गुण मतावलम्बियों के पैर उखड़ गए । भक्तों को सूक्ष्मातिसूक्ष्म सामीप्य सुख के लाभ की आशा देने वाले, सुकृतियों पर दया की वर्षा करने वाले और पापी अत्याचारियों पर नाश का वज्रपात करने वाले अवतार उनको मौलक जान पड़े ।^१ अवतार-वाद को जो प्रबल सहयोग मिला उसी का प्रभाव है कि हिन्दी साहित्य में भक्ति-काल को स्वर्णकाल से अभिहित किया गया ।

यहाँ एक बात की और विशेष रूप से लक्ष्य कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि निर्गुण तथा सगुण रूप की समस्या इतनी उलझनी हुई है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी उसके सम्बन्ध में प्रायः भ्रम हो जाता है । कबीर ने कहा है :—

संतों धौला कासूँ कसिह ,

गुण में निरगुण निरगुण में गुण बाट छाँड़ि क्यूँ बसिह ।

—कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १४६

तुलसी ने भी एक स्थल पर कहा है 'निरगुण रूप सुखम यदि सगुण बावु'।

नहिं कौय । उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों में भेद दृष्टि उत्पन्न करना मिथ्या पाषण्ड माना है । मध्यकालीन सभी भक्तों ने ब्रह्म को ऋरूप तथा अख बताते हुए उसके आधारण सौन्दर्य तथा शक्तिमत्ता का भी वर्णन किया है । कबीर ने भी कहा है :—

अविगत अपरंपार ब्रह्म, ग्यान रूप सब ठाम ।

बहु बिचारि करि देखिया, कोई न साहखि राम ॥

— कबीर ग्रन्थावली (परिषद्), पृ० ११८

उन्होंने ब्रह्म को ऋरूप बताते हुए ऐसा रूपवान भी बताया है कि संसार की समस्त वस्तुएं उसी से सौन्दर्य प्राप्त करती हैं, उसे ऐसा समर्थ बताया है कि पशु-पक्षी, जीव-जन्तु सभी उसी से प्रतिपालित होते हैं, उन्होंने कभी उसको माता तथा स्वतः को बालक माना है, कभी उसे 'पीव' एवं 'स्वयं' तक लहुरी बहुरिया' माना है, कभी उसको अपना स्वामी बताकर अपने को उसका कुता कहा है । दूसरी ओर जब उसकी निर्गुणता का वर्णन करने लगते हैं तो केवल उसे अद्वैत ही बता कर संतुष्ट नहीं हो जाते बल्कि सिद्धों तथा नाथ योगियों की तरह द्वैताद्वैत विलक्षण तथा भावाविनिर्मुक्त बताते हैं । ब्रह्म के वस्तुतः दो रूपों अर्थात् निर्गुण तथा सगुण में कोई भेद नहीं । उसके अव्यक्त रूप को निर्गुण तथा व्यक्त रूप को सगुण कहना चाहिये । परमेश्वर सगुण है या निर्गुण इस प्रश्न के उत्तर में स्वामी दयानन्द सरस्वती 'सत्यार्थ प्रकाश' (पृ० १०८) में लिखा है 'जैसे जड़ के रूपादिगुण हैं और चैतन के ज्ञानादि गुण जड़ में नहीं हैं, वैसे चैतन में इच्छादि गुण हैं और रूपादि जड़ के गुण नहीं हैं । इसीलिए 'यद् गुणोस्सह वर्तमानं तत्सगुणम् । गुणोभ्यो यन्निर्गतं नृथम्भूतं षथम्भूतं तन्निर्गुणम् ।' अर्थात् जो गुणों से सहित वह सगुण और जो गुणों से रहित वह निर्गुण कहाता है । कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसमें केवल निर्गुणता वा केवल सगुणता ही । किन्तु एक ही में सगुणता और निर्गुणता केवल समुच्चिता रूप में एक साथ सदा रहती है । वैसे ही परमेश्वर अपने अज्ञान बलादि गुणों से सहित होने से सगुण और रूपादि जड़ के तथा द्वेषादि जीव के गुणों से पृथक् होने से निर्गुण कहाता है ।' (सत्यार्थ प्रकाश, पृ० १०८)

कबीर की प्रामाणिक वाणियाँ में निर्गुण तथा सगुण के अन्तर की

सूक्ष्म मूर्ति की निरंतर रक्षा हुई है। अवतार वाद का अर्थ ही उन्होंने खण्डन किया है। ब्रह्म कल्पना के सम्बन्ध में तुलसी सूर आदि से उनका प्रमुख मतभेद यही है कि जहाँ पर तुलसीदास दशरथ सुतराम और ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं मानते, वहाँ पर कबीर उसे परब्रह्म मानने को हरगिज तैयार नहीं, किसी के गर्भ से उत्पन्न किसी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी आधाधारण सामर्थ्य वाला ही, वे ईश्वर मानने के लिए तैयार नहीं। आगे चल कर परवती संत मतानुयायियों ने इस अन्तर को भुला दिया और ये उसी पौराणिक बखड़े के शिक्षार बन गए जिससे कबीर ने अपने मत को कौनों दूर रखा था।

यही कारण है कि उभयपंथों के संतों ने अपने ईश्वर के रूपादि का वर्णन सगुणोपासकों के सदृश ही करना प्रारम्भ किया। कबीर पंथ में सत्पुरुष को अमरलोक का निवासी बताया गया है, जिसकी अनुपम शोभा के समझ कोटि कोटि सूर्य एवं चन्द्रमा का सौन्दर्य फीका नजर आता है। वह एक चक्रवर्ती सम्राट के सदृश श्वेत सिंहासन पर विराजमान है जिसके ऊपर अनुपम छत्र तना हुआ है।^१ इसी प्रकार 'उग्रगीता' (पृ० २० एवं ७०-७१) एवं 'अमुराग सागर' (पृ० ६८) में पुरुष की अद्वितीय शोभा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है।

कबीर पंथ के अनुरूप ही दरिया साहब ने भी अपने साहित्य में सत्पुरुष की शोभा का वर्णन प्रस्तुत किया है। उन्होंने बताया है कि सत्पुरुष के चारों ओर करोड़ों कामनियाँ चर भ्रम रही हैं, करोड़ों कृष्ण ध्यान मग्न हैं, करोड़ों ब्रह्मा वेद पाठकर रहे हैं, ज्योति मंडल करोड़ों कलसा एवं शिरण्यमय प्रकाश से सुशोभित हो रहा है, चारों ओर मणियाँ की फालत भूलती हुई कवि पा रही है।^२ इसी प्रकार का वर्णन 'ब्रह्म विवेक' (पृ० ३४६) एवं 'भक्तिहेतु' (पृ० २८३) में भी आया है। कबीर पंथ के अनुसार दरियासाहब ने भी बताया है कि सत्पुरुष श्वेत तस्त

१: धर्मदास की शब्दावली, पृ० ३२, वैल्वेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९४७

२: दरिया सागर, पृ० ४

पर बैठा हुआ है, और अनेक हंस चंवर झुला रहे हैं। और गुलाब एवं आरवती की सुगंधि से परम सुख मिल रहा है।^१

अतारवाद —

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि कबीर ने अतार वाद के प्रति सर्वथा उपेक्षा प्रकट की है। उन्होंने कथनी की अपेक्षा किसी कार्य के प्रयोगात्मक पहलू पर विशेष बल दिया है। उनका विचार था कि ईश्वर की प्राप्ति कोई हंसी खेल नहीं है, क्योंकि 'हंसि हंसि कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय' इसी-लिए उन्होंने साधना पदा को विशेष कष्ट साध्य बताया है। क्योंकि आध्यात्मिक विकास के वारे में जितनी उनकी पहुंच थी शायद किसी संत कवि कीरही हों, इसी-लिए उनका दृढ़ विश्वास था कि जहाँ पर परमतत्व के साधन सरल होते हैं वहाँ पर आचरण भ्रष्टता के लिए विशेष प्रोत्साहन मिलता है। जहाँ तक कबीर की रचनाओं का प्रश्न है उनमें इसीप्रकार की भावना मिलती है, और अतारवाद अथवा साकारों-पासना के लिए कोई गुंजाइश नहीं, किन्तु आगे चलकर कबीर-पंथी साहित्य में वस्तु-स्थिति इसके विपरीत हो गई, उसमें यत्र तत्र अतारवाद का खण्डन मिल जाता है यथा :—

जाकर कीन्ह सकल विस्तारा ।सोसोहब नहिंअंग आतारा ॥

यौनी संकट वह नहिं आवै । एह तो साहब अछय रहावै ॥

जहाँ लगे जोजम में आयै । तहाँ लागि सबही अंश कहायै ॥

ताते साहब अछय है, तीन लोक सों न्यार ।

यौनि संकट ना आवई, नावह लेह आतार ॥

— गरुड़ बोध, पृ० ६६

किन्तु वे स्वतः अतार वाद का शिकार होने से बच न सके। परवर्ती कबीर-पंथी साहित्य के अनेक ग्रन्थों में कबीर को विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न अतार धारण करते हुए दिखलाया गया है। ये प्रसंग इतने प्रचुर परिमाण में मिलते हैं कि सबका विधिवत निर्देश करना कठिन है। तब भी कुछ निर्देश कर देना

अनुपयुक्त न होगा ।

'ज्ञानबोध' में इस प्रकार का विवरण मिलता है कि कलि काल में अधर्म एवं अत्याचार के परिणामस्वरूप कबीर ने सत्पुरुष के आदेशानुसार भवतारण एवं जीवों के उद्धार के लिए काशी में जन्म लिया । इसी प्रकार उन्होंने सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र, द्वापर में करुनामय, कलियुग में कबीर नाम धारण किया ।^१ इसी प्रकार की धारणा 'जगजीवन बोध' (पृ० ७-३८), 'हनुमानबोध' (पृ० ११४), 'स्वसमवेद बोध' (पृ० ५५-५५), 'ज्ञान प्रकाश' (पृ० १६), 'अनुराग सागर', (पृ० ६४, ६६, ७३, ७६, ८४, १०१, १११), 'ज्ञान सागर' (पृ० ५७, ७५) आदि में प्राप्त होते हैं । कालान्तर में कबीर के निधनोपरांत कबीर पंथ में कबीर की प्रतिमा एवं कबीर के लड़ाऊ आदि की पूजा प्रारम्भ हुई ।

कबीर पंथ के अरूप दरियापंथ में अवतारवाद के खण्डन के जहाँ यत्किंचित् प्रमाण मिलते हैं वहीं पर इसके प्रति सम्मान के बीज भी बिखरे हुए परि-लक्षित होते हैं । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दरिया साहब ने अपने को कबीर का अवतार बताया है । दरिया सागर में उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि कलियुग में सत्पुरुष ने उन्हें जीवों के उद्धार का आदेश दिया । साथ ही अनेक ग्रन्थों में वे अपने को सत्पुरुष का फरजन्द मानते हैं ।^२ उन्होंने यह भी बताया है कि सतयुग में सत्पुरुष के पुत्र का नाम सुकृत, त्रेता में करुनामय, द्वापर में मुनीन्द्र एवं कलियुग में उनका नाम कबीर हुआ ।^३ कबीर पंथ के सदृश दरियापंथ में भी दरिया साहब की मूर्तिपूजा आदि का विधान प्रचलित हुआ ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये संत भी अवतारवादी विचारधारा से अभिभूत हो गये ।

१. दरिया सागर, पृ० १६

२. ब्रह्म विवेक, पृ० ३७०

३. वही, पृ० ३७१

निरंजन —

जब उभयपंथों की रचनाओं पर हम दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि निरंजन का वर्णन समान रूप से किया गया है। यद्यपि निरंजन शब्द के प्रयोग के विषय में इन संतों की कोई अपनी मौलिक उद्भावना नहीं है क्योंकि इसका मूल स्रोत प्राचीन भारतीय साहित्य में से ही ढूँढा जा सकता है। 'मुण्डकोपनिषद्' में इसका प्रयोग निर्मल अर्थ में करके ईश्वर के रूप में बताया गया है।^१ 'छान्दोग्योपनिषद्' में इसका प्रयोग अमूर्त ईश्वर के लिए किया गया है।^२ 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' के 'वनिकलानिष्कृत्य शान्तं निर्बन्ध निरंजनम्' से कवि की निरंजन के प्रति आस्था प्रकट होती है। ऋतु निरंजन का भी प्रयोग प्रारम्भ हुआ, उस रूप में शिव की कल्पना प्रतीत होती है, इन योगियों ने नादानुसंधान की अवस्था में भी निरंजन के प्रति आस्था प्रकट कर उसे ब्रह्मरन्ध्र में अस्थित बताया है।^३ पाशुपत शैवसम्प्रदाय की शब्दावली में निरंजन शब्द का अर्थ 'माया विशिष्ट अशरीरी जीव' से लिया गया।^४ मध्य युगीन योगमंत्र एवं भक्तिकालीन इतिहास में इस शब्द का प्रयोग वाहुत्य के साथ मिलता है। यहाँ तक कि इसके नाम पर कई स्वतंत्र पंथ भी चल पड़े। जितति मोहन सेननेउड़ीसा के निरंजनपंथ का दौत्र बताया है।^५ काठियावाड़, राजस्थान में निरंजनपंथ चल पड़ा। बंगाल में प्रचलित निरंजन देव की पूजा कालान्तर में कबीरपंथ में अन्तर्भुक्त हो गई साथ ही उसकी समस्त कथारं कबीरपंथ में परिणत हो गई। दक्षिण कन्नड़ी साहित्य में भी निरंजन शब्द का अर्थ 'परमतत्व' से ही लिया गया है।^६

कबीर-साहित्य में निरंजन शब्द का प्रयोग अति प्रचुर मात्रा में दिखलाई

१. मुण्डकोपनिषद्, ३।३

२. छान्दोग्योपनिषद्, ६।१६

३. सत्यांग प्रदीपिका ४।१०४

४. पं० परशुराम चतुर्वेदी (कबीर साहित्य की परत, पृ० २४५)

५. बाबाय्य जिततिमोहन सेन — 'मिडिल मिस्टिजिम्', पृ० ७०७

६. डा० हिरण्य — हिन्दी और कन्नड़ में भक्ति आन्दोलन का तुलनात्मक अध्ययन, पृ० ११२

पढ़ता है, जो कि उनकी पुनीत आस्था के ही द्योतक है। कबीर ने इसका प्रयोग योग विषयक प्रसंग में भी किया है। उनके अनुसार निर्जन का ध्यान आवागमन से मुक्ति प्रदान करने वाला है।^१ कहने का अभिप्राय यह है कि निर्जन के प्रति उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। निर्जन के निवास स्थान के विषय में कबीर की धारणा है कि जब मन उन्मत्त अस्था में लीन हो कर उपरामता धारण कर सञ्चार चक्र में आ जाता है, तब चन्द्रमा के बिना ही क्रान्ति छिटक जाती है, वहीं पर निर्जन का निवास स्थान है।^२ कबीर द्वारा प्रयुक्त निर्जन शब्द के लिए कुछ विद्वानों ने लीचतान प्रारम्भ कर अर्थ का अर्थ करना चाहा, परन्तु उनके ऐसे प्रयास के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं प्रतीत होता। दूसरी ओर कबीर साहित्य में निर्जन शब्द का प्रयोग इतना अत्यधिक हुआ है जिससे कदापि इस प्रकार की शंका उठ ही नहीं सकती।

कबीर-साहित्य में जिस निर्जन को परब्रह्म के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठा मिली थी कालान्तर में कबीर-पंथ एवं दरियापंथ में उसकी कल्पना एक शैतान के रूप में की गई और उसका पूर्व प्रचलित पवित्रचरित्र अब कुल प्रपंचकारी कुप्रवृत्तियों से पूर्ण दूषित समझा जाने लगा। निर्जन के दोष पूर्ण चरित्रों का अतिरंजना पूर्ण वर्णन समान रूप से दोनों पंथों में मिलता है। उसका स्थान इनमें सृष्टि विषयक प्रसंग में बड़ा ही महत्वपूर्ण है साथ ही इसे आदि पुरुष का पुत्र बताया गया है। कबीर-पंथ में निर्जन के अक और भी नाम आते हैं। यथा सख्त,^३ धर्मराय,^४ कैत,^५ आदि। दरियापंथ में निर्जन के लिए अब्दुल्ला भी कहा गया है।

स्वरूप —

कबीर-पंथ में निर्जन को आशुरी अवतार धारण करने वाला बताया गया है

१: आदि ग्रन्थ रामगौड़ी, १८-४६

२: कबीर ग्रन्थावली (परचों को आ साखी १५)

३: ज्ञानसागर, पृ० ८

४: वही, पृ० १५

५: कबीर बानी, पृ० १६, स्व सन्धेद बोध, पृ० ३०

'निरंजन बोध' में निरंजन के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई है। जिसमें बताया गया है कि निरंजन ने स्वयं कबीर से अपने आलौकिक स्वरूप के विषय में कहा है "मेरा शिर आकाश में, पाँव पाताल में, और अग्निरूपी तेज का प्रकाश सोलह योजन तक फैला हुआ है, जीभ की चमक टूटते टूटते तारे एवं बिजली के सदृश भयावह है, सँढ के सदृश भयंकर दाँत सब को भयभीत कर रहे हैं।"^१

'निरंजन बोध' (पृ० ७) में निरंजन को निर्गुण स्वीकार किया गया है और उसे सगुण रूप में ढाल कर उसके अनेक अवतारी रूपों की कल्पना की गई, इस प्रकार के वर्णन से सम्पूर्ण कबीर-पंथी साहित्य अंतर्भूत है। दरियार्पथ में भी निरंजन को निर्गुण बताया गया है, और उसके सगुण रूप में कबीर-पंथ के सदृश अनेक अवतार धारण करने का वर्णन प्राप्त होता है।^२

महिमा—

कबीर-पंथ में निरंजन को आधुनिक अवतारधारण करने वाला बताया गया है। जोकि देवताओं को पीड़ित करता है। कहीं कहीं देव के रूप में कल्पना करके अरुण का संहारक सिद्ध किया गया है।^३ उसकी एक तप्त शिला का उल्लेख मिलता है जिस पर वह जीवों को फँस कर जलाया करता है।^४ उसने सुर नर मुनि आदि तैत्तिष करोड़ जीवों को बाँध रखा है।^५ 'ज्ञान प्रकाश' (पृ० ७) में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश को भी निरंजन के अधीन स्वीकार किया गया है जो कि अनेक बार उसके बन्धन में पड़े। त्रिदेवों का पिता भी वही है, वह सवालाल जीवों का नित्यप्रति भक्षण करता है। उसे यमराज भी बताया गया है और उसका चरित्र धूर्तता एवं हल प्रपंचकारी कुप्रवृत्तियों से पूर्ण दुषित है,

१. निरंजन बोध, पृ० ११

२. ग्यान रत्न, पृ० १५१

३. अनुराग सागर, पृ० ५५

४. वही, पृ० ५०

५. वही, पृ० ६२

इसीलिए उसने त्रिलोकों पर ठगौरी डाल दिया है। इसी साहित्य में यह भी वर्णन मिलता है कि निर्जन जन्म लेकर जीवों को प्रताड़ित करता है, पांडवों एवं कौरवों के मध्य कलह का बीज बोने वाला भी वही है।^१ उसके हल एवं प्रपंचकारी गुणों के कारण ही उसे मन की उपाधि दी गई है।^२ राम रत्न साहब ने निर्जन को मन का प्रतिरूप मान कर कहा है :-

आपु निर्जन मन होय आयै । तीन अंश तह्वां निमायै ॥

— पंचगन्धी, पृ० ११५३ (टीका काशी०)

उन्होंने निर्जन को प्राणस्वरूप बताया है :-

प्राण निर्जन आपु कहावै, पांच मूल वायु निरमावै ।

— पंचगन्धी, पृ० ११७० (टीका काशीवास)

कहीं कहीं पर उन्होंने निर्जन को मस्तक और अन्य सात अंगों को मायावी अंश स्वीकार किया है :-

मस्तक आप निर्जन राया । अंग सात सौई प्रतिमाया ॥

— पंचगन्धी, पृ० ११७५ (टीका काशी०)

‘ निर्जन बोध ’ में उसे निर्गुण बताकर उसका निवास स्थान शून्य स्वीकार किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव उसकी सेवा करते हैं, समस्त सृष्टि पर उसका ही आधिपत्य है। उसकी महिमा अलिप्त सृष्टि पर इस प्रकार परि-
व्याप्त है कि सत्पुरुष तक का स्थान लुप्त प्राय ही गया है। कालस्वरूपी निर्जन अति प्रबल एवं कठिन है, जिसके साथ मस्तक एवं सुदु बद्ध ही सुदुद है, सत्तर योजन तक उसके विशाल दांत कटकड़ा रहे हैं, प्रलय आदि सब उसी के द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, उसके पास एक कान ८४ नेत्र, ८ मुख हैं हाथ में पादा लिये हुए हैं, असीस प्रकार का नाम धारण किये हुए गर्व से बातें करता है। उसके तीन दांत पीछे की ओर मुड़े हुए हैं :- उसका एक दांत पाताल^{अर्थात्} दूसरा पृथ्वी तक जा कर देव अश्वि एवं अनेक जीवों का भक्षण करता है। इस ग्रन्थ में निर्जन द्वारा जीवों पर डाली गई ठगौरी का बड़ा ही अच्छा वर्णन उपलब्ध होता है। उसने स्वयं इस बात का समर्थन किया है कि समस्त जीव भेरे वश में हैं और उनके लिए भेरे द्वारा तीन सौ साठ (३६०) बन्धन निर्मित किए गए हैं

जिनसे किसी भी प्रकार मुक्ति सम्भव नहीं। पांच-पच्चीस एवं त्रिगुणों से इस शरीर की रचना होती है, तिस पर भी उसमें पाप पुण्य एवं मन का पाश एवं भ्रम अज्ञान का प्रवेश और भी विनाश मूलक परिस्थिति उत्पन्न करता है। निर्जन ने स्वतः कबीर को इस प्रकार की चुनौती दी कि तुम्हारे एक पंथ का विकास हो सका है किन्तु मेरे दश पंथ प्रचलित हैं तो किस प्रकार जीवों के माया के फांस विच्छिन्न हो सकते हैं।^१

दरिया पंथ में कबीर पंथ की ही भांति निर्जन के विषय में विशद् चर्चा नहीं मिलती किन्तु जिन प्रसंगों का समावेश साहित्य में हुआ है उनका पूर्ण सामंजस्य कबीर पंथी साहित्य से बैठ जाता है। 'ज्ञान रतन' में निर्जन के अनेक अवतारों का वर्णन आया है :-

रामहिं रूप धरी है माया । जिन लंका को राम सताया ॥

दस औतार माया ने धरिया । काल अपर्बल सब को हलिया ॥

— ज्ञानबोध, पृ० : १२०

सोई राम है किस्न कन्हारई । दस औतार धरि जग में आई ॥ ४६८ ॥

बूझहु ज्ञानी कहु बिबेखा । यह तिगुनि माया कर रेखा ॥ ४६९ ॥

— ग्यान रतन, पृ० १५०

'भक्तिहेतु' में निर्जन का त्रिलोकों पर शासन स्वीकार किया गया है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश उसकी सेवा कर रहे हैं^२। केवल मन रूपी निर्जन तक ही सब पहुँचाना रहे हैं। अविगत पुरुष के विषय में किसी को ज्ञान नहीं।^३ दरिया साहब ने बताया है कि निर्जन तीनों लोकों का कर्ता बन कर उनपर एक प्रकार का पर्दा डाल रखा है, उसके वेद कितैवरूपी विधाओं का प्रपंच जगत् में पूर्ण रूपेण विकसित हो चुका है, जिससे समस्त जीव भ्रम में उलझे हुए हैं।^४

१. निर्जन बोध, पृ० ८

२. भक्ति हेतु, पृ० २६५

३. ब्रह्म विवेक, पृ० २५१

४. वही, पृ० ३४८, ३४९

तीनि लोक निरंजन, ढारी ठगौरी मारि ।

जौ जीव आस लोक से, ताहि भरम करि डारि ॥३३॥

— ब्रह्म विवेक, पृ० ३६६

उपरोक्त विचारों का विश्लेषण करने पर एक प्रकार का सन्देह उत्पन्न होता है कि कबीर पंथ के पूर्ववर्तीय साहित्य में जिस निरंजन के प्रति इतनी पुनीत आस्था प्रदर्शित की गई थी, तो किन कारणों से कालान्तर में उसकी प्रतिष्ठा अपदस्थ होने लगी ।

संत-साहित्य के विद्वानों ने इस अनोखे घटना के मूल कारणों की खान-बीन की है । भारत के पूर्वी अंचल में निरंजन के नाम पर प्रचलित सम्प्रदाय काफी प्रभावशाली हो गये थे, जिसे कालान्तर में कबीर पंथ को भी निबटना पड़ा था, इस संघर्ष के परिणामस्वरूप निरंजनी सम्प्रदाय में प्रचलित समस्त कर्मकांड कबीर पंथ में अन्तर्भुक्त कर लिए गए किन्तु निरंजन के सम्बन्ध में ऐसी अनेक कहानियाँ भी गढ़ी गईं, जिससे उसका महत्त्व भी कम हुआ, । यही कारण है कि कबीर पंथी साहित्य में उसे शैतान के रूप में चित्रित किया गया जो कबीर द्वारा उसको अनेक बार अपदस्थ करने की कथाएँ भी जोड़ी गईं । इन कथाओं में वस्तुतः द्रासोन्मुखी निरंजन सम्प्रदाय पर कबीर पंथ के विजय की कहानी छिपी हुई है ।

अन्य साम्य रखने वाले नाम —

कुछ ऐसे भी नाम हैं जने, कबीर पंथ एवं दरियापंथ दोनों में समान अर्थों में प्रयुक्त किये गये हैं, किन्तु उनके लिए किसी प्रकार के भ्रम करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि वे सत्पुरुष के लिए ही आर हैं ।

सत्तनाम—

दोनों पंथों का विश्वास है कि सत्तनाम ही जीवों को इस दुःखमय संसार एवं यम यातना से मुक्त कर सकता है ।^१ कबीर पंथ में सत्तनाम को चौथा पद बताते हुए कहा गया है कि इस पद तक विरले ही पहुँच पाते हैं ।^२ दरियापंथ में

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० १३-२४

२. दरिया सागर, पृ० ५७

इस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है कि सत्नाम के बिना मानव जन्म पाशविक अवतार के सदृश है, इस नाम के आधार पर जन्म जन्म के पाप नष्ट-प्रुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सत्नाम सर्वश्रेष्ठ है।^१ कबीर पंथ में सत्नाम की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा बताई गई है जिससे कि इस संसार सागर का अगाहन सम्भव है।^२ कबीर ने यह बताया है कि जगत् की यह उलटी रीति है, जो सत्नाम से विमुक्त होकर अनेक देवताओं की उपासना की जा रही है, जिन्हें स्पष्टतः ही निरंजन का अवतार सिद्ध किया गया है। इस शब्द का प्रयोग दोनों पंथों के साधु पारस्परिक आवेदन में भी करते हैं।

सत् सुकृत-

कबीर पंथी 'विवेक सागर' (पृ० २) एवं दरिया पंथी 'दरिया सागर' (पृ० ३५) में सत्सुकृत का प्रयोग ईश्वर के अर्थ में किया गया है। कहीं कहीं इस शब्दका प्रयोग कबीर एवं दरिया के लिए भी हुआ है। ऐसे अत्यधिक उदाहरण उपलब्ध होते हैं।^३

सत् शब्द -

इसका भी प्रयोग दोनों पंथों में समान रूप से किया गया है। कबीर ने इसे तीनों गुणों से परे बताते हुए सर्वश्रेष्ठ स्वीकार किया है।^४ दरिया साहब ने शब्द को तीनों लोकों से परे बताया है, जो कि गुरु की कृपा से उपलब्ध होता है। शब्द का प्रयोग सत्पुरुष के लिए भी किया गया है, और कहीं कहीं इसका प्रयोग गुरु मंत्र के लिए भी किया गया है।^५ दोनों पंथों के साहित्य में किसी प्रकार के अर्थ में शब्द का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है। कबीर पंथी साहित्य में बताया गया है कि कबीर निरंजन से कहते हैं कि सत्पुरुष ऐसा शब्द प्रदान है, जिससे पाँच-पच्चीस एवं त्रिगुणों की महिमा समाप्तप्राय हो जाती है। टकसार शब्द जिसे प्राप्त हो गया उस पर काल का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता।

१. दरिया सागर, पृ० ५७

२. ज्ञान बोध, पृ० १४

३. वही, पृ० १७ स्वसप्तवेद बोध, पृ० ५० (कबीर पंथ), ब्रह्मविवेक, पृ० ३७०-३७१

४. ज्ञान सागर, पृ० २

५. दरिया सागर, पृ० ६

सतशब्द के माध्यम से माया जाल समाप्त हो जाता है, जिसे इसमें विश्वास हो गया, उसके लिए सारी द्विधा समाप्त हो जाती है। इस प्रकार जिसने इस शब्द को धारणा कर लिया उस पर यम की फलक तक नहीं पहुँच सकती।^१ दरिया - साहब का भी दृढ़ विश्वास है कि जिसे गुरु शब्द में विश्वास हो जाता है, वह निरमल बन कर अमरलोक का अधिकारी बन जाता है।^२

शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में ऋग्वेद,^३ ब्रह्मसूत्र,^४ भागवत एवं उपनिषद्^५ आदि में भी होतारहा है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस प्रयोग के विषय में भी इनकी कोई मौलिक उद्भावना नहीं है, इन सब में शब्द का प्रयोग ब्रह्म के अर्थ में हुआ है। कबीर पंथ में शब्द को 'सार शब्द' भी कहा गया है, और इसे आदिनाम, निरञ्जर नाम, सारनाम आदि भी कहा गया है। और इसका प्रयोग सृष्टि विषयक प्रसंग में भी हुआ है।^७

शब्द का प्रयोग योग विषयक प्रसंग के लिए भी दोनों पंथों में प्राप्त होता है। कबीर दास जी ने भी शब्द का प्रयोग योग विषयक प्रसंग में किया है। यथा: 'अहद सबद होत भनकार।'^८ 'कबीर वानी', में शब्द का प्रयोग योग के लिए ही हुआ है।^९ दरिया पंथ में भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया गया है।^{१०}

दरिया पंथ में एक नये नाम की भी कल्पना की गई है वह है 'बेबहा'।

१. निर्जन बोध, पृ० ६-८
२. दरिया सागर, पृ० १५
३. ऋग्वेद संहिता, १।१६४।१०
४. ब्रह्मसूत्र, १।३।२
५. भागवत १।३।५६
६. माण्डूक्योपनिषद् १ और कठोपनिषद्, १।२।१६
७. सर्वज्ञ सागर, पृ० १३३-१३४
८. कबीर ग्रन्थावली, पृ० २६६
९. कबीर वानी, पृ० ११०
१०. दरियासागर, पृ० १७

इसका अर्थ है वैकीमत अर्थात् अमृत्य । इस नाम के प्रति दरिया साहब ने अटूट अढ़ा अर्पित की है ।^१ दरिया-पंथ में यह शब्द अति प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुआ है, यह फारसी का शब्द है जो कि 'सत्पुरुष' का समवार्थक है । अन्य और भी नाम हैं जिनका प्रयोग कबीर-पंथ में विशेष हुआ है, परन्तु दरिया-पंथ में उतना अधिक आदर न मिल सका । यथा : आँकार, शून्य, सहज एवं लसम आदि ।

महिमा—

दोनों पंथ में सत्पुरुष की अनन्त महिमा स्वीकार की गई है यद्यपि अनादि काल से ही ईश्वर की महिमा वर्णनातीत ही रही है, और सम्प्रति उक्त कार्य के लिए जितने भी प्रयास किये गये हैं, वे उस परम विधायाक की महिमा का वर्णन प्रस्तुत करने में नगण्य ही सिद्ध हुए । सत्पुरुष ही संसार के घट घट में विद्यमान है । जैसा कि इनके साहित्य से भी प्रकट होता है :—

एक पुरुष है आम अपारा । सब घट व्यापक सबसे न्यारा ॥

— स्वसमवेद बोध, पृ० ७७

आदि अंत सत्पुर्व अमाना । ब्रह्म एक है सम घट जाना ॥ ६१ ॥

— दरिया सागर, पृ० १०

परम तत्त्व ही सृष्टि के कण कण में समाहित है, केवल भ्रम का आवरण ही पार्थक्य उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप जगत् को मिथ्यानुभूति ही रही है, और सब भटक रहे हैं । इस भ्रम का निवारण तभी सम्भव है जब कि आत्मज्ञान ही, ऐसी अस्था में ही सत्य के समीप हम पहुँच सकते हैं, और समस्त जगज्जाल से मुक्ति सम्भव है ।^१ कबीर-पंथी साहित्य में इस प्रकार का वर्णन आया है कि कबीर उस ईश्वर को निर्गुण बताते हुए कहते हैं कि उसके विषय में वेद शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा भी पार न पा सकें । सुर, नर, ऋषि, मुनि, सुरपति, शेष, शारद, नारद, आदि भी उसकी महिमा का वर्णन करने में अशक्त सिद्ध हुए ।

१. जीवधर्म बोध, पृ० ३०—३१ (कबीर-पंथ) एवं ब्रह्म विवेक, पृ० ३३०-३३१

वही यश्वर तक पहुँच सकता है जो कि अपने को सद्गुरु की शरण में अर्पित कर दे ।^१ इसी प्रकार का वर्णन हमें दरियापंथ में मिलता है कि करोड़ों ब्रह्मा, इन्द्र, कृष्ण एवं शिव जन्म लेकर काल के गाल में चले गये परन्तु ईश्वर की अन्त महिमा से अज्ञान सिद्ध हुए ।^२

कौटिन ब्रह्मा गय सिराई । अविगत की गति काहु न पायी ॥
 कौटिन ब्रह्मा पृथ्वी बिलाने । अविगत की गति काहु न जाने ॥
 कौटिन विष्णु गये सिरायी । फिरि फिरि के पृथ्वीहु बिलायी ॥
 कौटिन रुद्र देह धरि लीन्हा । अस्थिर होय जगत् सौ कीन्हा ॥
 कौटिन इन्द्रप्रकृताजो लीन्हा । अविगत पुरुष काहु नहिं चीन्हा ॥
 गण गंधर्व नर कौन चलावै । सनक सनन्दन पार न पावै ॥
 शेष नाग बहु भांति भुलाने । आदि पुरुष की खबरि न जाने ॥

— गरुड़ बोध, पृ० ७५

कौटिन्ह ब्रह्मा गए भुलाई । कौटिन्ह इन्द्र मेघ चलि जाई ॥ ७७८ ॥
 कैते क्रिस्न जगत भरमाई । गोप सखा संग वाय चराई ॥ ७७९ ॥
 कैते ब्रह्मा जाहिं नसाई । इन्द्र कैते को बिनसहिं आई ॥ ७८० ॥
 जहहिं सैस सङ्घ मुख बचना । तीन लोक की इहे रचना ॥ ७८१ ॥
 चलिहैं संकर जोग बिसारी । चलिहैं क्रिस्न बाल मुरारी ॥ ७८२ ॥
 जहहैं जोगी जति सम कौई । तीनि लोक काल बसि होई ॥ ७८३ ॥
 दंडत सुरनर मुनि सभ हारे । आदि श्रुत नहिं कहै बैचारे ॥ ७८४ ॥

— दरिया सागर, पृ० ७८-७९

कबीरपंथी साहित्य में समस्त सुर मुनि को ह्ये सिद्ध किया गया है और सत्पुरुष को सर्वश्रेष्ठ ।^३ इसी प्रकार दरियापंथी साहित्य में उसे ध्रुवतारा

१. कीरसिंह बोध, पृ० १२

२. दरिया सागर, पृ० ७७-७८

३. गरुड़ बोध, पृ० ८६

के सदृश निर्मल स्वीकार किया गया है ।^१ दोनों पंथों ने सत्पुरुष को मूल स्वीकार करते हुए जिन त्रिदेवों की भक्ति में सम्पूर्ण जगत् उलझा हुआ है उन्हें सत्पुरुष की शाख एवं पत्र के सदृश निःसार बताया गया है :—

आदि पुरुष एक वृक्ष है, निर्जन डारा ही ।

तिरदेवा शाखा भये, पत्र संसारा ही ॥ ११४ ॥

— मूल बीजक, ५२२८-२२६

मूल वृक्ष वह पुरुष बजानी । शाखा तासु निर्जन जानी ॥

डाली ब्रह्मा विष्णु महेश्वर । पत्र तासु संसार नरेश्वर ॥

— ज्ञानस्थिति बाँध, पृ० ६१

पुरुष पुरान अहै सम वृला । कौड़ अन्त एक गहु मूला ।

— अमर सार, पृ० ११(पाण्डुलिपि)

ताके खोजहु ग्यानी, जो सभ के हहि मूल ।

डार पात सब कौड़िके, गही फेड़ अशूल ॥ २७ ॥

— भक्ति हेतु, पृ० ३१४

(ख) जीव

समस्त प्राणियों में जीव तत्त्व समान रूप से विद्यमान है । इसीलिए इन्हें चैतन प्राणी स्वीकार किया गया । चैतन जगत् में एक ऐसा विशिष्ट तत्त्व है, जिससे वह उत्कृष्ट स्वीकार किया गया, वह है ज्ञान । इस प्रकार जीव एवं ज्ञान प्राणिमात्र के लिए अनिवार्य हैं । व्यवहारिक जीवन में जैसा कि हम देखते हैं प्रत्येक जीव कुछ न कुछ व्यापार करते रहते हैं, यहाँ तक किये कार्य क्रमिक रूप से जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त संचालित रहते हैं । इन समस्त कार्य व्यापारों का सीधा लगाव आत्मा से ही होता है, क्योंकि आत्मा की तृप्ति कभी नहीं होती, इसीलिए आत्मशांति के लिए ये समस्त क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं । इसी हेतु याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक उपनिषद् में मैत्रेयी से कहा कि इस जगत् के समस्त कार्यव्यापारों का लक्ष्य आत्म तृप्ति ही है ।

प्रश्न उठता है । कि जगत् के समस्त कार्यों का संचालन किस प्रकार सम्भव है ? इतना तो सहज ढंग से मान्य हो सकता है कि चाहे जिस प्रकृति के कार्य हों, उनका सम्पादन या तो कर्मेन्द्रियों द्वारा सम्भव है या फिर ज्ञानेन्द्रियों द्वारा । परन्तु कर्मों का विधायक एवं नियामक कौन है ? यह प्रश्न कुछ ठेढ़ा है । इन्द्रियों में मन को श्रेष्ठ बताया गया है । मन किसी कार्य के विषय में चिंतन करता है एवं बुद्धि निश्चय करती है, किन्तु इतने से ही तो काम चल नहीं सकता क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में समस्त इन्द्रियों को एकाग्र कर पृथक् पृथक् व्यापार के लिए इनका एकत्र ज्ञान होने की नितान्त आवश्यकता है । मूलभूत समस्या यह है कि इस प्रकार के कार्य का सम्पादन किसके हाथ में है ? कौन सी शक्ति जीवों को कर्म में नियोजित करती है ? यदि इन समस्त कार्यों का दायित्व इस जड़ शरीर पर सौंप दें तो सम्भवतः समीचीन न होगा क्योंकि प्रत्येक जीव के लिए एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है, कि उसकी समस्त चैतना, सब

हलचल एवं कार्य व्यापार की समस्त कामता एक दिन समाप्त हो जाती है । केवल इस जड़ शरीर के घटावयव अंश ही शेष रह जाते हैं, तो इस प्रकार का विवेक पूर्ण कार्य इस जड़ शरीर का परिणाम मानना क्या उचित है ? जो चेतना शक्ति शरीर में विद्यमान है उसे समस्त कार्यों को हेतु बताया जाय तो आपत्ति उपस्थित होगी, क्योंकि जब हम प्रगाढ़ निद्रा में सोते हैं तो प्राणादि वायु के श्वासोच्छ्वास प्रभृति व्यापार, रक्त संचार एवं अन्य ज्ञान शक्तियों के विद्यमान रहते हुए भी 'मैं' का भास नहीं रह जाता (वृहदारण्यक २।१।१५-१८) । इस प्रकार निर्णय ले सकते हैं कि शारीरिक समस्त क्रियाएँ एक मात्र इस शरीर से उत्पन्न होने वाले एक विशिष्ट गुण रूप में हैं । वह समस्त इन्द्रियों का नियामक नहीं है (कठ० ५,५) में, 'तुम' के भास से केवल अहंजन्य परिस्थितियों तक का ही बाध होता है, अर्थात् इन सब का ज्ञान जिन ज्ञानेन्द्रियों से होता है तथा समस्त कर्मों की पूर्ति जिन कर्मेन्द्रियों द्वारा होती है, उन सब का नियामक, ज्ञाता एवं स्वामी कौन है ? इसी प्रश्न को हल करने के लिए आत्म तत्त्व या जीव तत्त्व की कल्पना की गई है । यही सब का स्वामी एवं ज्ञाता है, इस लिए उसको होने वाले ज्ञान का यदि वह स्वयं विषय न हो तो कोई आश्चर्य जनक घटना नहीं । इसी अर्थ में याज्ञवल्क्य ने कहा है कि 'अरे ! जो व्यक्ति सब बातों का ज्ञानी है उसका भी ज्ञाता कहां से आता है ?' (विज्ञातारम्भे केन विजानीयात्) (वह० २,४,१४) । अंत में हमें इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि इस चेतन एवं विशिष्ट शरीर में एक ऐसी शक्ति विद्यमान है जो कि घटावयवों से अपनी कुछ भिन्न स्थिति रक्ता है और इसी के द्वारा समस्त कार्य व्यापारों का नियमन भी होता है । इस प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना समस्त ऋद्धि हैं और इन सब का संचालन जिस विशिष्ट एवं उत्कृष्ट शक्ति द्वारा होता है वह इन सबसे स्वतंत्र एवं परे है । इस बात का 'गीता' भी समर्थन करती है । 'सांख्यशास्त्र' में इसी का नाम पुरुष है एवं 'वेदान्त' में इसी को आत्मा कहा गया है । 'मैं' की प्रतीति ही आत्मा का सर्वोपरि प्रमाण स्वीकार किया जा सकता है (वेदान्त सूत्र, शा०भा०, ३।३।५३-५४) । इस प्रकार स्थूल शरीर स्वतः प्रकाशित नहीं, दूसरों के आश्रित है और इनकी आड़ में निवसित आत्मा ही उनका

द्रष्टा, भोक्ता, और अभिव्यञ्जक परमतत्त्व है। यह सर्वापि र्वं सर्वश्रेष्ठ है और अहंकार, बुद्धि, मन, इन्द्रियां र्वं शरीर सब इसी के आश्रित हैं और सब इसी से शासित भी।

सृष्टि विषयक प्रसंग में जिस तत्त्व को 'ब्रह्म' कह कर पुकारा गया है, उसे ही मनोविज्ञान में 'आत्मा' की संज्ञा दी गई, उपनिषदों के आधार पर उक्त विषय के लिए दो सिद्धान्त निरूपित किये हैं :—

(१) विश्व ब्रह्म है (सर्व उत्पत्तिर्दं ब्रह्म)

— छान्दोग्य, ३।१४।१।

(२) आत्मा ब्रह्म है (अयमात्मा ब्रह्म)

— बृहदारण्यक २।५, १६७, १।४।१०

उपनिषदों में जहाँ जहाँ ऐसे वाक्य मिलते हैं जिनमें 'ऋ परमात्मा के लिए 'नेत्र' में के पुरुष' (अक्षिणि पुरुषः) जैसा सूक्ष्म रूप प्रदान किया गया है^१। इसका अर्थ नेत्र गोलक के सम्मुख उपस्थित व्यक्ति के प्रतिबिम्ब से ग्रहण किया गया है। इस मत की ऐतिहासिक महत्ता अधिक है, क्योंकि निर्गुण सतों की साधना में प्रतिपादित विहंगम योग की कल्पना सम्भवतः इसी का परिणाम है और इसीलिए सत्पुरुष को आँसों के द्विदल कमल (आज्ञा चक्र) में स्थित माना गया। 'श्वेताश्वतरोपनिषद्' में आत्मा र्वं परमात्मा के लिए कितनी ही मनमौहक उक्तियाँ प्रस्तुत की गई हैं।

दो पक्षी अति सख्य भाव से एक विटप थे बसते।

रहता एक फलों को चखता अन्य विना लाये हंसते ॥

— श्वेताश्वतरोपनिषद् — ४।६

उपनिषद काल से लेकर रहस्यवाद का जो क्रम चला आ रहा है, उन सब का प्रभाव कबीर र्वं दरिया आदि समस्त संत मतानुयायियों आदि पर अक्षय्य ही पड़ा। बहुत कुछ सम्भावना है कि इन सबके प्रभाव से वे बंचित न रह सके, और इसी विचारधारा को इन कवियों ने भी अपनाया। प्राचीन काल से लेकर जीवतत्त्व पर अत्यधिक विचार विमर्श किया गया है, परन्तु अभी तक कोई सुनिश्चित धारणा निरूपित न हो सकी। सर्व सम्पत्ति से आत्मतत्त्व र्वं परमात्मा की एकता पर

बल दिया गया है ।

‘सांख्य’मतानुसार यदि हम बल अबल सृष्टि के संहार के अनन्तर पुनः सृष्टि के विकास के विषय में अध्ययन करें तो पता चलता है कि अन्त में प्रकृति एवं पुरुष ही अनादिमूल तत्व के रूप में अविश्लिष्ट रह जाते हैं । पुरुष को समस्त मायावी जंजालों से मुक्ति पाकर मोक्षानन्द के लिए प्रकृति से अपना पार्थक्य अथवा मोक्ष ज्ञान प्राप्त कर त्रिगुणातीत होना चाहिये । प्रकृति और पुरुष के द्वारा ही समस्त सृष्टि का प्रवर्तन प्रारम्भ होता है । पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड के मूल में कौन सा श्रेष्ठ तत्व है ? यही वेदान्त का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है । मानव शक्ति किस प्रकार उस उत्कृष्ट एवं सर्वश्रेष्ठ तत्व में तदाकार होती है ? सांख्य दर्शन के अध्ययन से हमें निर्णय लेना होगा कि प्रकृति एवं पुरुष दोनों एक दूसरे से पृथक् स्थित में रहते हैं, क्योंकि एक जड़ है एवं दूसरा चैतन । समस्त सृष्टि को जिस रूप में प्रत्यक्ष देखा जाता है, क्या वही रूप सत्य है या उसका कुछ भिन्न अस्तित्व भी है । सांख्यदर्शन इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर न प्रस्तुत कर सका । अंत में यह स्वीकार कर सकते हैं कि दोनों तत्व मूल रूप में स्वतन्त्र एवं पृथक् हैं, किन्तु यह मत आधिभौतिक शास्त्रवैत्ताओं की धारणा से समीचीन नहीं । इसका कारण यह है कि प्रकृति के अन्य पदार्थों को हम जिस प्रकार देख सकते हैं अथवा उसके गुणधर्मों के सम्बन्ध में ऊहापोह कर सकते हैं इस प्रकार द्रष्टा पुरुष जिसे ‘वेदान्त’ में आत्मा बताया गया है, अपनी इन्द्रियों से कभी भी गोचर नहीं हो पाता । इस प्रकार जिसे हम नहीं देख सकते अर्थात् जो इन्द्रियातीत है, उसकी परीक्षा फिर मानव इन्द्रियों द्वारा किस प्रकार शक्य है ? इसके लिए गीता में कुछ पग लिये गये हैं ।^१ अखिल सृष्टि की मूल प्रकृति से भी पृथक् जो तत्व है वह इस प्रकार अचिंत्य है :—

अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तर्केण साध्यत ।

प्रकृतिम्यः परं पतु तदचिंत्यस्य लक्षणम् ॥

—भीष्म, पृ०५/१२

अ १, गीता २।२३

(नैनं हिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः)

न चैनं क्लदयन्त्यापी न शोषयति मासृजः ॥

अर्थात् जिसे हम प्रत्यक्ष देखने में पूर्ण असमर्थ हैं, उसका चिंतन भी असम्भव है, किन्तु उसका नियंत्रण तर्क पर नहीं करना चाहिये । सम्पूर्ण जगत् अर्थात् प्रकृति से भी जो मूलवस्तु परे है वह अचिन्त्य है । 'मुण्डकोपनिषद्' एवं 'कठोपनिषद्' में भी यह धारणा व्यक्त की गई है कि आत्मज्ञानकी प्राप्ति तर्क के बल पर असम्भव है । आख्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनिषदों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है । 'महाभारत' में भृगु ऋषि ने भरद्वाज से परमात्मा के विषय में संकेत किया है कि :—

आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः ।

तैरेव तु विनिमुक्तः परमात्मैत्युदाहृतः ॥

—म०मा०शा० १८७।२४

अर्थात् जब आत्मा प्रकृति में या शरीर में लिप्त रहती है तब उसे 'जीवात्मा' कहते हैं और वही प्राकृत गुणों से अर्थात् शरीरीगुणों से युक्त होने पर 'परमात्मा' कहलाता है । इस प्रकार की उक्ति से ईश्वर के दो स्वरूप हमारे समक्ष निरूपित होते हैं किन्तु तात्त्विक दृष्टि से वे अभिन्न हैं । जीव एवं आत्मा के लिए क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ एवं क्षर तथा अक्षर नामों की भी कल्पना की गई है । 'सांख्य शास्त्र' में अव्यक्त प्रकृति एवं पुरुष के लिए भी परमात्मा का अस्तित्व बताया जाने का प्रयास किया गया है, परन्तु इस प्रकार के दो रूप प्रदान करने के लिए उनके पास कोई युक्तिपूर्णा एवं सबल आधार नहीं है । 'श्रीमद्भागवत गीता' में श्रीकृष्ण ने स्वयं ऋषि से इस बात का समर्थन किया है कि 'मम योनिर्महद्ब्रह्म' यह प्रकृति मेरी योनि या मेरा एक स्वरूप है ।^१ और जीव या आत्मा भी मेरा ही अंश है ।^२ 'सांख्य' एवं 'वैदान्त' का अध्ययन करने पर दोनों में पृथक्ता की अभूति होती है क्योंकि 'सांख्य' की दैत कल्पना अर्थात् जीव एवं आत्मा के परे 'वैदान्त' ने एक तीसरे पुरुष की भी कल्पना की, जो जड़ जगत् में परमेश्वर रूपी एक तृतीय नित्य तत्त्व है और प्रकृति एवं पुरुष दोनों उसकी

१. गीता १४।३

२. गीता, १५।७

विभूतियां हैं। परन्तु हमें उनके पार्थक्य पर विशेष ध्यान नहीं देना है। अब जहाँ तक कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ द्वारा कल्पित किये गये जीव तत्त्व के विषय का प्रश्न है, इनकी धारणा पर मूल रूप से उपनिषदों एवं इन्हीं दर्शनों का स्पष्टतः प्रभाव देखा जा सकता है। यद्यपि इन पंथों में भी एक ऐसे अव्यक्त पुरुष की कल्पना की गई है जो कि सगुण एवं निर्गुण के भी परे घोषित किया गया है, परन्तु इस प्रकार की धारणा के समझा उनकी सूक्ष्मातिसूक्ष्म भक्ति सिद्धान्तों की गहनता काम करती हुई देखी जाती है।

आत्मतत्त्व एवं परमात्म तत्त्व की एकता —

कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में जीव एवं ब्रह्म में तात्त्विक दृष्टि से पूर्ण अभिन्नता स्वीकार की गई है, इनके पूर्व ही से यह परम्परा चली आती हुई ज्ञात होती है, क्योंकि इन संतों के अतिरिक्त शास्त्रों एवं अन्य महात्माओं ने जीवों को ईश्वर का सनातन अंश स्वीकार किया है :—

‘ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः ।’

— गीता १५।७

इसी प्रकार कबीर-पंथी रचनाओं में भी जीव को ईश्वर का अंश स्वीकार किया गया है :—

जीवरा अंश पुरुष का आहीं । आदि अन्त कौउ जानत नाही ॥

— अरुण सागर, पृ० १४

आदि ब्रह्म ज्यों जल हैं भाई, जीव तरंग समान ।

मदन विषे वेपारि जब मिटिगै, धीरे माँहि थिरान ॥

— शब्द विलास, पृ० ७५

सकल जीव हैं साह्वि कैरा । मोह विवश बिचपरे अधेरा ॥

— अरुण सागर, पृ० ८५

‘सत्य दर्शन’ में भी जीव को ईश्वर का अंश सिद्ध किया गया है :—

‘जीव को कर्ता कहें सब कोई या तो अंश कहाई हो ।

अंशहि जै मिले सतपुरुष से, तब नहिं खोज चलाई हो ॥’

— सत्यदर्शन, पृ० १०

जीववादी विचारधारा के अनुयायी संत पूरण साहब ने जीव को ही सब कुछ बताया है, क्योंकि जीववादी संत जीव को छोड़कर ईश्वरादि की सत्ता में विश्वास नहीं करते। उनका कथन है कि :—

‘जानहि मात्र जीव है सौई । जानते अधिक और नहिं कोई ॥४२॥

—निर्णयसार ।

सद्गुरु श्री पूरण साहब कहते हैं कि, स्वयं ज्ञान मात्र केवल ज्ञान स्वरूप ही चेतन जीव है, तिनसे श्रेष्ठ जगत में और कोई पदार्थ नहीं है।

कबीरपंथ के अरूप ही दरियापंथ में भी जीव को ईश्वर का अंश स्वीकार किया गया है।—

सभे जीव साहब कर अहई । बूझि बिचारि ग्यान रह कहई ॥

—दरिया सागर, पृ० ६१

उपर्युक्त विवरणों से निर्णय लेने पर पता चलता है कि समस्त जीव को परमात्मा का चैतन्य प्रकाश रूप अंश स्वीकार किया गया है। क्योंकि प्रकाश प्रकाशक से निकलने के कारण प्रकाश अंश और प्रकाशक अंशी कहा जाता है, एवं जैसे गुण गुणों का प्रकाश, ज्ञान ज्ञाता का प्रकाश, पारख पारखी का प्रकाश तथा सुरति आत्मा का प्रकाश, मन सुरति का प्रकाश रूप अंश है। आत्मा एवं परमात्मा का सम्बन्ध प्रकाश-प्रकाशक, पिता-पुत्र, गुण-गुणों, अंश एवं अंशी का सम्बन्ध है। किन्तु ईश्वर का अंश होते हुए भी जीव अपने स्वरूप तथा परमेश्वर तक को भूल चुका है, इसका कारण यह है कि मोह अंधकार में फँसने के कारण वह अज्ञानी बन गया है।

संत कबीर ने आत्मतत्त्व एवं परमात्म तत्त्व को दर्पण के प्रतिबिम्ब एवं सत्यस्वरूप की तरह अभिन्न बताया है।^१ कबीरपंथ की मान्यता के अनुसार आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार किया गया और परमात्मा की एक पंखी का रूपक देकर आत्मा को उसका प्रतिबिम्ब बताया गया।^२ ‘अमर मूल’ के कवि ने आत्मा परमात्मा का सम्बन्ध सूर्य एवं उसके प्रतिबिम्ब से जोड़ा है और उनके

१. बीजक शब्द, पृ० १२५

२. जीवधर्म बोध, पृ० ७८, आगम बोध, पृ० २३

अभिनत्व को स्पष्ट करने के लिए नदी लहर, कंचन-आभूषण और सूर्य-प्रकाश का रूपक दिया है ।^१ इस प्रकार के वर्णनों को देखकर पाठकों के मन में एक शंका उठ सकती है कि इनके अभिन्नत्व में भिन्नत्व की प्रतीति किस प्रकार सम्भव है ? अखिल दृष्टि में अंतर एक मात्र रूप या आकार का होता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो सर्वप्रथम उसका स्वरूप ही हमारे सम्मुख आता है । कुम्भकार वर्तनों को गीली मिट्टी से बनाता है, किन्तु क्या मिट्टी के तात्त्विक गुणों के विषय में कभी द्रष्टाका ध्यान जाता है ? उसकी दृष्टि केवल उन पात्रों तक ही सीमित रह जाती है, किन्तु यदि मिट्टी का गहन अध्ययन करें तो निश्चय ही पता चलेगा कि उसमें चिकनाहट, द्रवपदार्थ एवं गंदले पन आदि का संयोग है और इन्हीं से वर्तनों की रचना होती है ।^२ बहुत कुछ यही सम्भावना जीव के लिए भी है कि इसी प्रकार का सम्बन्ध परमात्मा से ही । जब हम किसी पदार्थ के तात्त्विक गुणों का संस्कार मन में स्थिर कर लेते हैं तब उसके तथ्य एवं उसके विभिन्न नामों का रहस्य भली भाँति समझ में आ जाता है । कबीर-पंथ में विभिन्न नामों -रूपों के लिए जिन उपमाओं का प्रयोग हुआ है, उनका मूल स्रोत 'छान्दोग्य' (३ और ४) एवं वृहदारण्यक (४।७) में प्राप्त होता है जिनमें परमात्म तत्त्व एवं आत्म तत्त्व को समझ एवं उसकी तरंग तथा कंचन एवं आभूषण स्वीकार किया गया है । कंचन तो मूलतः एक है किन्तु भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम उसे कड़ा, श्रूठी, पंचलड़ी, पहुंची, कैगन आदि रूप में देखते हैं, इस प्रकार की भिन्नता को उपनिषदों ने नाम रूप की संज्ञा से अभिहित किया है । इसी प्रकार अखिल विश्व के आधारभूत अव्यक्त तत्त्व के सम्बन्ध^{की} कल्पना करते हैं कि वह सत् और वही सर्वथा सब के मूल में निवास करता है, जो पद्मि का रूपक पहले कबीर-पंथी रचना में आया है, उस पर भी स्पष्टतः उप-निषदों का ही प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है ।^३

कबीर-पंथ के सदृश दरिया-पंथ में भी आत्म तत्त्व एवं परमात्म तत्त्व के एकत्व पर बल दिया गया है साथ ही दरिया साहब ने स्पष्टतः स्वीकार किया

१. अमर मूल, पृ० २००५ २६४

२. आत्मबोध, पृ० २१

३. श्वेताश्वर, उ० ४।६

है कि आत्मतत्त्व की परत करने से जीव ब्रह्म मय होजाता है ।^१ उन्होंने कौर्मों के अन्दर ही परमात्मा का निवास बताया है ।^२ दरिया साहब ने सम्पूर्ण जगत् को परमात्मा के प्रतिबिम्ब के रूप में स्वीकार किया है ।^३ आत्मा को उन्होंने एक स्वतंत्र पंखी स्वीकार किया है, जो कि अपने वास्तविक घर से बिकुड़कर भटक रहा है ।^४

दोनों पंथों में यह धारणा प्रकट की गई है कि परमात्म तत्व जब शरीरी बन्धनों में बंधा रहता है तब मायाच्छादन के कारण उसकी उपाधि जीव की होती है और इनके पाश या आवरण से मुक्त हो जाने पर उसकी संज्ञा ब्रह्म की हो जाती है । कबीर पंथी रचनाओं में इस प्रकार का वर्णन आया है कि ब्रह्म उसी प्रकार सबमें समाहित है जिस प्रकार आकाश में सूर्य जीवकायिक बंधनों में बंधने के कारण ही माया मय अन्त कर्मों के जंजाल में सर्वदा लीन रहता है पर यदि वह मायातीत हो जाय तो स्वयं ही ब्रह्म हो जायगा ।^५ कबीर दास जी स्वयं इसी बात के समर्थक थे कि कर्म के बन्धन में पड़ने के कारण ही जीव की उपाधि मिलती है अन्यथा आत्म तत्व एवं परमात्म तत्व में यत्किंचित भी अंतर नहीं ।^६ इसी प्रकार के विचार, 'जीवधर्म बोध' (पृ० ७६-८०) एवं 'ज्ञान प्रकाश' (पृ० ३२) में भी द्रष्टव्य है ।

दरिया पंथ में भी यही मान्यता स्वीकार की गई है कि माया का आवरण ही ईश्वर एवं जीव के वैभिन्य का मूल कारण है । दरिया साहब ने माया

१. दरिया साहब, पृ० ३७

२. वही, पृ० ८६

३. वही, पृ० ६०

४. न्यान सरोवै, पृ० ७८

५. उग्रगीता, पृ० ४२-४३

६. बीचक साखी, २६

से आवृत्त जीव को लता-वेलि से आवृत्त वृद्धा के सदृश बताया है ।^१ कबीर-पंथ में की गई कल्पना के अनुरूप ही दरिया साहब ने भी विचार व्यक्त किया है कि आत्मा माया निर्मित इस पार्थिव शरीर में प्रवेश कर जीव की उपाधि धारण करता है, और जब वह इनके पाश से स्वच्छन्द हो जाता है तो वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है । वह शरीर में इस प्रकार अवस्थित है जिस प्रकार अंठी में स्वर्ण ।

जीव ब्रह्म कहं देखु, बीच माया मद सनी ।

यह वह एकै लेखु, कनक बीज ज्यों कनी ॥

—अमरसार, पृ० २३ (पाण्डुलिपि)

भारतीय अध्यात्म साहित्य में प्रायः आत्मा एवं परमात्मा के अभिन्नत्व पर मतभेद दृष्टिगोचर होता है । यही कारण रहा है कि सुदूर काल से चली आती हुई परम्परा के प्रति दोनों पंथों ने किसी प्रकार उपेक्षा न प्रकट की ।

स्वल्प—

संत कबीर ने आत्म तत्त्व के विषय में कहा है कि आत्मान ही मनुष्य है, न देव है, न यती है, न योगी है और न अधृत है । इससे न तो कोई उत्पन्न होता है, न तो इसे ही कोई पैदा करता है । यह सर्वातीत है, यह न तो गृही है, न उदासी है, न नरेश है और न तो रंक ही है ।^२ यह आत्म तत्त्व न केवल मानव शरीर में प्रत्युत समस्त संसार में परिव्याप्त है । न यह बालक है न बूढ़ा, न वह भेजने से कहीं जाता है, न आज्ञा देने से कही आता ही । वह सहज रूप में सारी दुनिया में व्याप्त है :—

मैं सबहिन्ह महीं औरनि (न ?) में हूँ सब

मेरी बिलगि बिलगि बिलगार्हं हो ॥

नां हम बार बुंद नांहीं हम नां हमरै चिलकार्हं हो ।

पठरं न जाउं अठवा नहिं आऊं सहजि रहूँ दुनियाहं हो ॥

—क० ग०, परिषद्, पद ५३

१. अमर सार, पृ० २० (पाण्डुलिपि)

२. कबीर ग्रन्थावली, (सभा संस्करण), पृ० ३०१

संत कबीर द्वारा वर्णित आत्म स्वरूप 'उपनिषद्' एवं 'गीता' से भी तुलनीय है :-

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नर्यं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अज्ञो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणां न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥
— गीता (२।२०)

अर्थात् वह न तो जन्म लेता है न मृत्यु को प्राप्त होता है । ऐसा भी नहीं कि वह कभी था नहीं, है नहीं अथवा होगा नहीं । वह अजन्मा, नित्य शाश्वत एवं सनातन है । शरीर का झन होने पर भी वह अमर ही रहता है । कबीर पंथी साहित्य में भी आत्मतत्त्व के विषय में ऐसी ही विचित्र कल्पना देखने को उपलब्ध होती है कि आत्मा ही सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, नरेश, रंक, गृही, उदासी, पुरुष, ब्रह्म एवं सब कुछ है । वही योग साधना करता है, उसी के द्वारा समस्त कर्मजाल प्रसारित होते हैं । वह योनि संकट से मुक्त है, न तो उसका कोई कर्ता ही है ।^१

कबीर पंथ के अनुरूप ही दरियापंथी साहित्य में आत्मा को अजर अमर एवं शाश्वत गुणों से युक्त बताया गया है ।^२

आत्मा की एकता —

संत कबीर ने जन मानस के समझा जिस समन्वय वादी एवं एकेश्वरवादी विचार धारा का आलोक प्रदान करना चाहा था, उसका मूलाधार आत्मतत्त्व की अभिन्नता को ही स्वीकार कर सकते हैं, जिसके द्वारा केवल मानव प्राणी के प्रति ही नहीं प्रत्युत समस्त चैतन जगत् के प्रति समभाव एवं दया भाव की प्राण-प्रतिष्ठा की गई । संत कबीर ने अपनी साधना एवं तपश्चर्या के बल पर अखिल मानव जगत् में एक पूत संदेश देना चाहा था कि समस्त जीवों में एक ही आत्मा का वास है और सब एक ही परमपिता की संतान है, इसीलिए किसी में भी भिन्नत्व

१. जीवधर्म बोध, पृ० ७८

२. न्यासरावे, पृ० २६६

की कल्पना नहीं करनी चाहिये । इन्हीं भावनाओं की उत्कृष्टता का उत्तुंग शृंग तब दीख पड़ता है जबकि वे अहिंसावादी विचारधारा रूपी मंदाकिनी का जन-मानस से संगम कराना चाहते हैं यही कारण है कि उन्होंने अखिल जगत् के लिए एकत्व पर बल देते हुए कहा है :—

एकहि ते अनन्त अनन्त, अनंत एक ही आया ।

परिचय माया जु एक ते, एकहि माह समाया ॥ १३२ ॥

—बीजक साखी, पृ० १३२

संत कबीर की इस उत्कृष्ट कल्पना ने कबीर-पंथ में पूर्ण रूपेण सम्मान प्राप्त किया, इतना ही नहीं सर्वसमन्वय एवं एकता का जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया वह किसी भी संत साधना की मूल चेतना बनने में सक्षम सिद्ध होगा । परम तत्त्व की एकता एवं सर्वव्यापकता के समर्थन में जीव धर्म बोध में वर्णन आया है कि :—

आत्म तो निरलेप, एक सम सब में सरसै ।

—जीवधर्म बोध, पृ० ३७

इसी मूल चेतना के आधार पर विश्व बन्धुत्व का उपदेश प्रदान किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्राणी समस्त जीवों को अपने सदृश ही स्वीकार कर व्यवहार करना चाहेगा । कबीर-पंथ में यह धारणा बहुत ही प्रबल दीख पड़ती है । मानव समाज में प्रचलित वर्णाश्रम धर्म एवं वर्ण वैभिन्य को तो आमूल नष्ट करने का प्रयास किया ही गया साथ ही कीट पतंग एवं छोटे से छोटे जीव के प्रति भी समत्व की कल्पना करके दया भाव प्रदर्शन अपेक्षित बताया गया, साथ ही इन्हीं उत्कृष्ट विचारों के आधार पर अहिंसा वाद का विशाल भवन खड़ा किया गया ।

दरियापंथ में भी कबीर-पंथ की भांति आत्मतत्त्व की एकता पर बल दिया गया है । दरिया साहब ने घट घट में एक ही आत्मा का निवास बताया है ।^१ उन्होंने सर्वमें ब्रह्मेक्य के स्पष्टीकरण करने के लिए धेनु का रूपक लेकर यह बतलाया है कि जिस प्रकार अनेक वर्णों वाली गायों में दुग्ध का एक ही रंग

होता है ठीक उसी प्रकार से जगत् के नाना उपादानों में एक ही ब्रह्म का निवास है :—

एक ब्रह्म सकल घट बासी । वैद कितने दुनों परगासी ॥ ३१७॥

धेनु अनेक वरन जिवजानी । छीर सेल एक रंग बजानी ॥३१८॥

जो कौइ सुने ऊंच भौ करई । बिच्छ एक सभ मैवा फरई ॥ ३१९ ॥

—ग्यान सराई, पृ० २७२

इसी प्रकार की एकता ' भक्तिहेतु ' (पृ० २६८—२६९) में भी मिलती है दरिया साह्य की ब्रह्मत्व की भावना का चरम विकास हमें तब दीख पड़ता है जब वे कीट पतंग तक में एक ही ईश्वर का निवास सिद्ध करते हैं :—

जिया जन्तु एक जिव जाना । एकै ब्रह्म समन्हि पहवाना ॥२१४॥

— दरिया सागर, पृ० २१

इस प्रकार कबीर पंथ एवं दरियापंथ दोनों में जीवों की एकता पर समान रूप से बल दिया गया है ।

आत्मा एवं परमात्मा अभिन्न रूप से आदि अंत तक एक से ही बने रहते हैं । चूंकि आत्मा एवं परमात्मा के अतिरिक्त तीसरी वस्तु रह ही नहीं जाती इसलिए प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा आत्मा के आकार का है या इससे भिन्न स्वरूप का ? इस परिस्थिति में यदि हम इन्हें पृथक् स्वीकार करें तो निश्चय ही दोनों के कार्यों में भी भिन्नता होगी , जिस प्रकार दो वृक्षाँ के फल फूलादि में तात्विक दृष्टि से समता है ठीक उसी प्रकार आत्मा एवं परमात्मा भी एक स्वरूप हैं, क्योंकि यह स्वयं सिद्ध बात है कि इस काया के अन्दर आत्मा ही एक ऐसा यंत्र है जो असंख्य संस्कारों के मूल रूप का एकीकरण कर सकता है । आत्माके एकीकरण एवं भिन्न भिन्न वस्तुओं के मूल में जो ब्रह्म उनकी विविधता को मेट कर पक्षा रहित बनाता है उसके एकीकरण में यदि साम्य न हो तो सम्पूर्ण ज्ञान असत्य एवं व्यर्थ सिद्ध होगा । कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मा एवं परमात्मा दोनों एक रूप हैं, इस प्रकार सिद्ध होता है कि सृष्टि के प्रत्येक वस्तुके वाह्य नाम रूप के सदृश ब्रह्म जड़ न होकर वासनात्मक ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, ज्ञान मय, ब्रह्म, प्राण ब्रह्म अथवा आकार रूपी शब्द ब्रह्म —यै ब्रह्म के रूप निम्न-श्रेणी के हैं और उसका सत्य स्वरूप इनसे पृथक् होकर इनसे अधिक गुणावान् विशुद्ध आत्म -

स्वल्पी है। इन बातों का समर्थन स्पष्टतः 'गीता' में भी उपलब्ध होता है।^१ इन सबका उक्त वर्णन यह पौतित नहीं करता कि जीव तत्त्व एवं परमतत्त्व की एकता का सिद्धान्त हमारे ऋषियों ने ऐसी युक्ति प्रयुक्तियों से ही पूर्व दृढ़ निकाला था, अपितु इसके लिए एक मात्र निरा बुद्धि पर आश्रित न रह कर सदैव सुदृढ़ आत्मपरक का आधार ग्रहण किया। इसके साथ ही सर्वथा यह देता जाता है कि अध्यात्म पत्र में किसी वस्तु की कल्पना या अनुभव पहले और उसकी उपपत्ति या तो इसके अन्तर होती है या गढ़ ली जाया करती है। इसी निर्यातात्मक पक्ष का अवलम्ब लेकर प्राचीन भारतीय ऋषियों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया था कि 'नेह नानाडस्ति किंचन' (वृह० ४।४।१६, कठ०४।११) सृष्टि में जो स्थूल रूप द्रष्टव्य है, वह सर्वथा मिथ्या है और उसके मूल में जो सूक्ष्म वस्तु वारों और समाई हुई है वह सर्वथा अव्यक्त एवं नित्य है।^२ साथही उन अमर साधकों ने अपनी अन्तःसाधना केवल पर यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया जो सृष्टि के वाह्य रूपों को आच्छादित किये हुए अविनाशी तत्त्व है और जो इस शरीर में वास करने वाला अमर तत्त्व जो सर्वथा आम, आचर है, इन दोनों में कोई पार्थक्य नहीं है, वे सदा अजर अमर हैं इसको दूसरे रूप में कहा जा सकता है कि जो तत्त्व ब्रह्मांड में है वही पिंड में भी है।^३ इसीलिए उपनिषद् में यह भी बताया गया है कि जिसने इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया कि 'अहं ब्रह्मास्मि' 'मै ईश्वर हूँ।' —उसने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया (वृ० १४।१०)। इसी प्रकार के दृष्टान्त के आधार पर 'छान्दोग्य उप-निषद्' के छठे अध्याय में श्वेतकेतु को उसके पिता ने अद्वैत वेदान्त का रहस्य भली भाँति समझाया है।^४

इस प्रसंग में मैंने कबीरपंथी एवं दरियापंथी साहित्य में अध्यात्म सम्बन्धी विचारधारा के समुचित स्पष्टीकरण करने के लिए उपनिषदों को आधार बनाया है, क्योंकि इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त उपनिषदों के अनु-

१. गीता २।२०, ७।५, ८।४, १३।३१, १५।७।८

२. गीता १८।२०

३. वृह०, १।४।१०

४. छान्दोग्य० ६।८—१६

कूल जान पड़ते हैं । उपनिषदों में वर्णित ब्रह्मांड एवं पिंड की एकता दोनों पंथों की काव्यकृतियों में समादरित है, साथ ही इस बात का भी समर्थन किया गया है कि आत्म परख से ही उस परमतत्व की उपलब्धि सम्भव है और उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही एक अध्यात्म सेवा के लिए सब कुछ प्राप्त करना है । कबीर-पंथी साहित्य 'जीवधर्म बोध' (पृ० १२६-१३६) में ब्रह्मांड एवं पिंड के ऐक्य का विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया है :—

जो सबही ब्रह्मांड में देखी । पिंड केर सोई है लेखी ॥

सुर नर मुनि गंधर्व अरुदेवा । पिंडु अण्ड में एकै भेवा ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० १३५

खैल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, जगत की भरमना दूर भागी ।

बाहिराभीतरा आकाशत, सुष्मना डोरी तहां उलटि लागी ॥

— आत्मबोध, पृ० १४

दरिया-पंथ में भी पिण्ड एवं ब्रह्माण्ड की एकता के प्रमाण उपलब्ध होते हैं :—

करता अरु अर तुह मूला । प्रानपिंड रहै समतूला ॥ २७६ ॥

एकै पिंड एक है प्राना । एकै मुख रसना है काना ॥ २१५ ॥

— भक्ति हेतु, पृ० ३०४, २६८

जिस ईश्वर की कल्पना ब्रह्मांड में की जाती है उसी का अंश इस घट-स्थात्मा के रूप में प्रत्येक जीवों में विद्यमान है तो इसकी प्रतीति एवं प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार सम्भव है ? इसके लिए लगभग समान रूप से दोनों पंथों के सिद्ध सेवियों ने उन व्यक्तियों को जो कि अपने आत्म ज्ञान या आत्म परख से वंचित होकर बहुदेव दैवियों की उपासना में अनेक प्रकार से काया क्लेश के माध्यम से परमतत्व के प्राप्ति की तीव्र लालसा रखते हैं उन्हें स्पष्टतः पथ भ्रष्ट सिद्ध किया है । दोनों पंथों में आत्म शुद्धि एवं आत्म ज्ञान जिसे कि उपनिषदों ने आत्म परख बताया है एक मात्र उस परमतत्व के साक्षात्कार का परमोपाय एवं चरमोद्देश्य स्वीकार किया जा सकता है । संत कबीर ने स्पष्टतः ऐसे व्यर्थ के ढाँगियों के प्रति भरपूर उपेक्षा प्रकट की है; जो कि इस जगत् के मायावी जाल में पड़कर उलझे हुए हैं । सबकी आत्मदर्शन अपेक्षात है, इससे ही भवसागर के जंजालों से मुक्ति सम्भव है । 'बीजक' में कहा गया है कि —

भर जाल बक जाल है, बूढ़े बहुत अमेत ।

कहहिं कबीर ते बाँचि है, जाके हृदय विवेक ॥६६॥

— बीजक, पृ० १२६

जिह्वा तौ बन्धन देइ, बहु बौलन निरुवार ।

सारथी सौ सहू०करी, गुरुमुख शब्द विचार ॥६७॥

— बीजक, पृ० १२८

कबीर की ही भाँति कबीर-पंथ में ब्रह्म दर्शन के हेतु बाह्याचारों एवं ढाँगों के प्रति पूर्ण उपेक्षा एवं अन्तःशुचिता की अपेक्षा प्रदर्शित की गई है। साथ ही इन संतों को यह भी मान्य है कि अन्तःसाधना के माध्यम से ईश्वरानुभूति सम्भव है।^१ और जब आत्मानुभूति के माध्यम से आत्म प्रतीति होती जाती है तब जीव अपने ही समान समस्त जगत् को समझने लगता है, ऐसी स्थिति में द्वैत की सारी विधारण विलीन हो जाती हैं, सम्पूर्ण विश्व ही उसमें और वह सब में समाहित हो जाता है।

आतम राम चीन्हेख पावा । सकल पसारा मेर बहावा ॥

आतम राम देख जिव पाई । आप आप सब ढाँव समाई ॥

जहँ देला तहँ आप समाना । ब्रह्म छोड़ दूसर नहिँ आना ॥

— ज्ञान बोध, पृ० ३७

मन को भली भाँति स्थिर करने पर ही परम तत्त्व की परत सम्भव है, क्योंकि चंचल मन के प्रबल होने के कारण प्राणी में जो विकार उत्पन्न होते हैं वही साधक के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा हैं जिनका लघन असंभव है, परन्तु जब यह मन शांति में लीन हो जाता है तब जीव की समस्त कुप्रवृत्तियाँ स्वतः लुप्त हो जाती हैं, और उसे ईश्वर की परत हो जाती है।^२ काया के अन्दर ही ब्रह्म का निवास स्वीकार किया गया है, इसलिए दिल की समस्त व्यर्थ की कल्पनाओं एवं जल्पनाओं को त्याग देने पर अन्तर्तम की अग्रसाधना द्वारा उस ब्रह्म का साक्षात्कार होना सम्भव है। इसीलिए निर्देश भी किया गया है :—

१. ज्ञानबोध, पृ० २५३

२. वही, पृ० ३५

गहो विश्वास एक समरत्थ धनी का, आन को झाड़ि अलेख धावी ।
कहै कबीर सब कल्पना दूरि कर, पैसि दिल माहि दिलदार पावी ॥

— आत्मबोध, पृ० २०

आपने आपने सांच सौ खेलना, कपट का खेल नहिं काम आवै ।
कपट के खेल से काम कोई ना सरै, अंत की बैर दुख प्राण पावै ॥

— आत्मबोध, पृ० ३१

शील अरु सांच संतोष की सह जलै, दामा अरु दया दिल माहिं धारै ।
नारि अरु पुरुष काकाम कोसा रहा, कहै कबीरसौ आप तारै ॥

— आत्मबोध, पृ० ३४

‘जीव धर्म बोध’ में उपरोक्त कल्पना और भी मुखरित हो उठी है जबकि इस काया के अन्तर्ग ही समस्त देवदेवियों एवं तीर्थ-स्थानों की परिकल्पना की गई, जिससे कि साधक को व्यर्थ इतस्तः भटकना न पड़े, और इस प्रकार का मार्ग सुलभ-गया गया है कि जिस पर राही स्वतः अपनी साधना के बल पर आगे बढ़ता हुआ अपने चरमोद्देश्य तक पहुँच सके । दिल ही में मंदिर, देव एवं पुजारी, पूजा की सामग्री, ठाकुर द्वारा, तीर्थ स्थान, पवित्र मूर्तियाँ आदि सब वर्तमान हैं, जो किस हेतु जीव अपने कान में झुली डाले हुए रात दिन उठ बैठ कर व्यर्थ की कुढ़न एवं कसक की वेदना सह रहा है । जब इस हृदय के भीतर ही अल्लाह या परमेश्वर का निवास है तो किस हेतु मस्जिद आदि में जा कर अज्ञान की टंकार की जा सक रही है । अर्थात् व्यर्थ की जल्पना त्याग कर अन्तः साधना केवल पर ही चरम लक्ष्य की सिद्धि सम्भव है ।^१

इस प्रकार अन्तः साधना एवं अन्तः शुद्धता पर सम्पूर्ण कबीर-पंथी साहित्य समान रूप से बल देते हैं, जिसका स्पष्टतः प्रभाव हमें दरिया-पंथ पर भी परिलक्षित होता है । जब हम दरिया-पंथी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि उसमें आत्मज्ञान के विषय में चर्चा कबीर-पंथ के अरूप ही प्रस्तुत की गई है । दरिया साहब ने आत्मज्ञान की पूजा श्रेष्ठ घोषित कर, फूल-पत्ती तोड़ कर पत्थर पर जल चढ़ाने आदि को पूर्ण रूपेण निःसार एवं व्यर्थ बताया है । यथाः ।

आत्म देव पूजहु तुम भाई । का जगपाती तौरहु जाई ॥१६१॥
पथल पुजे निरगुन नहि पाई । आत्म जीव घात इन्ह लाई ॥१६२॥
आत्मदरस ग्यान जो जानै । तबही लोक फयाना ठानै ॥१६३॥
तन सरवर मन देखु बिचारी । तहवां खोज आत्म बनवारी ॥१६४॥

— दरिया सागर, पृ० २७

आत्म दरस दिसै जैहि प्राणी। कबहिं न होतै भव जल हानी ॥१६२॥

—द०सा०, पृ० ५५

पढ़ि पाखंड पथल की पूजा । आत्म देव अउरि ना दूजा ॥७६६॥

—द०सा०, पृ० ७७

काया अंदर ब्रह्म निजुबासा । ताहि चिन्हहु प्रेम परगासा ॥८८८॥

—द०सा०, पृ० ८६

दरिया साहब ने कबीर-पंथ के सदृश ही इसी शरीर में ईश्वर का वास स्वीकार किया है जो कि युक्ति करने पर ही प्राप्त हो सकता है । साथ ही तीर्थ-स्थानों को भी इसी शरीर में बताया, जहाँ देवगण रहते हैं ।

दरिया तन से नहिं जुदा , सम कुछ तन के मांहि
जुगुति जोग से पाइमे, बिना जुगुति कहुनाहिं ॥३६॥

— ज्ञानं सरोद , पृ० २६

उभय पंथों में यह मत व्यक्त किया गया है कि व्यर्थ की जल्पना त्याग देने पर जब आत्मा के दर्शन द्वारा अन्तरानुभूति मुलरित हो उठती है तब परम अभीष्ट की उपलब्धि होती है, किन्तु जो लोग उस परम सत्य एवं चरमोद्देश्य से विमुख होकर व्यर्थ के माया वादी थोथे एवं निःसार प्रपंच पूर्ण देव-देवियों की उपासना में लगे रहते हैं, उनके भाग में अपार वेदना एवं घोर निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता । ऐसे व्यक्तियों के प्रति जो इस जगत् में मज्जा मोह एवं माया के इस अंधकूप में गुमराह बने नाना विपत्तियों एवं घोर यातनाओं का शिक्षार हो रहे हैं, उनके प्रति दोनों पंथों में बड़े ही तीव्र व्यंग्य किए गए हैं । जो व्यक्ति अपने इस पवित्र काया मन्दिर में स्थित परम तत्व की खोज अन्तः शुचिता के माध्यम से न कर जगत् जैजाल रूपी माया मय देव-देवियों एवं नाना तीर्थों में ^{निरगुन} मस्मटन करता है, उसके लिए स्पष्टतः दोनों पंथों में एक ऐसा रूपक दिया गया है कि वह व्यक्ति ऐसे श्वान के सदृश है जो कि काँच मन्दिर में

अपना प्रतिबिम्ब देख कर भूंक भूंक कर प्राण गवां देता है, ऐसे गज के समान जो स्फटिक शिला में अपने प्रतिबिम्ब को ही प्रतिद्वन्द्वी हाथी समझता हुआ लड़कर अपना शिर तोड़ डालता है, ऐसे मरकट की भांति है जो कि दूसरे के हाथों में पड़ कर गले में जंजीर बांधे हुए परवश बना द्वार द्वार पर नाच रहा है और उस नलिनी के तौते के समान है जो कि भ्रांति वश नलिनी यंत्र को ही व्याध का फंदा स्वीकार कर अपने को फंसा देता है। इसी प्रकार नलिनी के तौते के सदृश जीव इस मायावी जगत् को ही सब कुछ स्वीकार करते हुए, अपने को मात्र भाँगों का दास समझ कर अपने अशिष्ट से भ्रष्ट होता है:

अपन को आप ही बिसरो ।

जैसे श्वान कांच मंदिर में भर्मत भूसि मरो ॥

ज्यों कैहरि वपु निरखि कूप जल प्रसिमा देखि परो ।

ऐसे ही गज लखि स्फटिक शिला में दरसनह्ति अरो ॥

मरकट मूठी स्वाद न लोहै घर घर रटत फिरौ ।

कहै कबीर नलिन को सुगना कोने तौहि पकरो ॥

—जीवधर्म बोध, पृ० ७०

इसी प्रकार मृग और कस्तूरी का प्रसिद्ध दृष्टान्त भी उल्लिखित है ।

यथा :—

नाभि कस्तूरि का मृग बारै फिरै, उलटकरि आप में नाहिं जावै ।

भर्मता भर्मता यौनिपूरी करै, अंध्यौ आपुनी बस्तु खौवै ॥

नाभि निज नाम सौ ठाम पावै नाहिं, जगत सब तीर्थ गर्भ भूला ।

कहै कबीर हरिपंथ के नाल हैं, अंध भव सिंधु में फिरत भूला ॥

—आत्मबोध, पृ० १०

इसी प्रकार दरिया साहब ने भी कबीर पंथ के अनुरूप ही विचार व्यक्त किया है :—

दाया करौ दीदारिया हो तौ नारिका फंद में मति परै ।

जैवै काचु महल में स्वान भुके रह जान दिए बिनु नाहिं टरे ॥

—शब्द पृ० ६८ परि०(संत कवि दरियाएक अनु०)

कैहरि प्रतिमा देखै उभारी। फपटि परातन प्राण बिसारी ॥४५१॥

काचु महल में स्वान जो पैठा । भुंकि भवन में प्रतिमा रैठा ॥४५२॥

फिटिक सिला गज दसनन्ह्रई । टूटिगो मुंह उलटि जिमि परई ॥४५३

— ज्ञानरत्न, पृ० १५०

प्रिग मद माति आपु पै खीवै । काल हाथ जिव जन्म बिगोवै ॥४३॥

नाभि फारि कस्तुरी आना । एक देखि मद एक देवाना ॥४४॥

— भक्तिहैतु, पृ० २२१

कबीर पंथी रचना 'जीवधर्म बोध' में आत्मा को निर्विकार एवं दोष-
हीन सिद्ध किया है परंतु कर्म पाश से बंध जाने के कारण गले में पड़े हुए जंजीर के
मरकट के सदृश नचाया जा रहा है । यथा :-

निर्विकार आत्म सदा, बंधा कर्म की डोर ।

मरकटछाथ जिमि, फिरता खोरिन खोर ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० ३६

जिमि कपि कण्ठ लगी जंजीरा । बंधा रहे बांस के तीरा ॥

कबहुँ के बांस ऊपर चढ़ि आवो । कबहुँक छैठ उतरि सौ आवे ॥

उतरा चढ़ी न कूटे ताको । दृढ़ जंजीर परी गल वाको ॥

तिमि जिब्र क्रम ही क्रम लह देही । बिन सतगुरु पद पावन ये ही ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० ७१

बाजीसर जैवं बांध बंधाई । नाचहिं मरकट द्वारे जाई ॥ २४० ॥

ग्यान होए तब करे बिचारा । बिनु गुरु ग्यान परा मरुधारा ॥२४१

— ग्यानमूल, पृ० ३६३

उपर्युक्त वर्णनों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है कि साधना के
दोषों में आत्मज्ञान अथवा आत्म दर्शन की नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि बिना
ज्ञान के सबव्यर्थ है । प्रश्न उठता सरल है कि इस प्रकार के ज्ञानकी प्राप्ति किस
प्रकार सम्भव है, इसीलिए इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दोनों पंथों में एक सद्गुरु
की आवश्यकता बताई गई है, जिसके सदुपदेश को प्राप्त कर लेने पर आत्मानुभूति
के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, जिसके विषय में आगे चर्चा की जायगी ।
गुरु की मरुवा वैसे भी अतीत काल से ही गाई जाती रही है ।

जिस व्यक्ति को आत्म चिंतन द्वारा परम तत्त्व की उपलब्धि हो जाती
है वह व्यक्ति साक्षात् ब्रह्म हो जाता है क्योंकि उसमें तथा ईश्वर में कुछ पार्थक्य

रह ही नहीं जाता । और जब तक मनुष्य में विभेद मूलक परिस्थितियां घर किए हुए हैं तब तक उसका ज्ञान अधूरा ही है क्योंकि सच्चा आत्मज्ञान होते ही वैभिन्य परक परिस्थिति लुप्त हो जाती है । जिस प्रकार नदी समुद्र में जा कर तबाकार हो जाती है, वैसे ही तत्व का ज्ञान ब्रह्म में विलीन हो जाता है, इसी ब्रह्मलीन परिस्थिति को गीता में 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्व भूतानि चात्मानि' अर्थात् 'समस्त प्राणी हमी में हैं और मैं सब में समाहित हूँ ।'^१ यह उत्कृष्ट कल्पना साकार हो उठती है । इसी प्रकार का वर्णन हमें दोनों पंथों में देखने को मिलता है ।

बुंद समाना सिंधु में, यह जाने सब कौय ।

सिन्धु समाना बुंद में, जाने बिरला कौय ॥

—जीवन धर्म बोध, पृ० १३५

सिंधु समानो बुंद मों, बुन्द ही सिन्धु समान ।

सिंधु बुंद एकै भयो, बहुरन आवा जान ॥

—पंचमुद्रा, २२४

इसी प्रकार की कल्पना दरिया पंथ में भी उपलब्ध होती है :—

निकट जाय जमराज नहिं, सिर धुनि धुनि पढ़ताय ।

बुंद सिंधु में मिलि रहा, कवन सकै विलगाय ॥१४ ॥

— ग्यान सरादे, पृ० २५६

(ग) शरीर

जीव तत्त्व या आत्म तत्त्व के पृथक् हो जाने पर जो अयव शेष रह जाते हैं, उन्हें एकनिष्ठ रूप से शरीर कहा जा सकता है। यह रूप अनित्य एवं मरणाशील है, और जैसा कि कह आए हैं, जीव तत्त्व अमर एवं नित्य है। यह इन्द्रियातीत अर्थात् अव्यक्त, सूक्ष्म एवं चारों ओर अर्द्धित रूप से विद्यमान है। एक ही निखयव मूल तत्त्व से सम्पूर्ण स्थूल सृष्टि का विकास सम्भव हुआ। आत्म तत्त्व के पृथक् हो जाने पर ही, एक ऐसी परिस्थिति आती है, जब कि सम्पूर्ण अयवों के विद्यमान रहते हुए भी हमारी गणना निजीव रूप में की जासगी। इस प्रकार सिद्ध होता है कि इसी परम तत्त्व को छोड़कर शेष समस्त जिन्हें शरीर कहा जाता है, विनाशशील है। आत्म तत्त्व वाले प्रसंग में जैसा कि मैंने जीव तत्त्व की कल्पना परमतत्त्व के रूप में करने के लिए उसे माया से अलग स्वीकार किया है, उसी को इस स्थूल जगत् में मायाच्छन्न हो कर जीव बताया गया, इस ^{प्रसंग} ~~संज्ञा~~ में यदि हम कहीं जीव की चर्चा करेंगे तो सर्वथा माया से घिरे हुए जीव की। मानव जाति की कल्पना आदि काल से ही समस्त प्राणियों में सर्वोपरि की जाती रही है।

शरीर का निर्माण—

इन्द्रियां—

शरीर की रचना के लिए कबीरपंथ एवं दरियारपंथ दोनों में समान रूप से धारणा व्यक्त की गई है कि इसका दैहिक बन्धन दस इन्द्रियां द्वारा निर्मित है। जिनमें से पांच अर्धेन्द्रियां हैं, जिनका नाम :—कर, गुदा-लिंग,

पद एवं मुख और पांच ज्ञानेन्द्रियां :—नेत्र, नासिका, त्वचा, जिह्वा एवं कर्ण ।
जिनका वर्णन उभयपंथों में निम्नरूप से प्राप्त होता है :—

दश इन्द्रि कीन्हों बन्धाना । कर्म पांच पांच है ज्ञाना ।

— उग्रगीता, पृ० ४२

आँख नाक जिम्या तबुकाणा । पांचों इन्द्रि ग्यान प्रधाना ॥ १६६ ॥

कर गुद लिंग पाव मुख होई । पांचों इन्द्रि करम समोई ॥ १७० ॥

— ग्यान सरोद, पृ० २६०-२६१

वरियापंथ में मन को एकादश इन्द्रि भी स्वीकार कर उसे समग्र इन्द्रियाँ
का राजा बताया गया है :—

मन एकादस सभ को राजा । जो जीते सौ साधु समाजा ॥ १७२ ॥

— ग्यान सरोद, पृ० २६१

कबीरपंथ में मन को समस्त इन्द्रियाँ का भूत बताया गया है :—

मन इन्द्रिन को भूत कहावे । मन को बहुरि आकाश बतावे ॥

— आगम निगम बोध, पृ० ७५

उपनिषदों में तो इन्द्रियाँ को प्राण तक की संज्ञा दी गई है ।

इन्द्रियाँ की संख्या उपनिषदों में कहीं सात, कहीं दश, ग्यारह, बारह एवं
तेरह तक बताई गई । परन्तु वेदान्त सूत्रों के अनुसार श्री शंकराचार्य ने यह मत
प्रतिपादित किया है कि उपनिषदों के सब सिद्धांतों की एक रूपता करने पर
इन्द्रियाँ की संख्या कुल ग्यारह ही जाती है ।^१ 'गीता' में तो इसका स्पष्ट
उल्लेख किया गया है कि 'इन्द्रियाणि दशैकं च'^२ अर्थात् इन्द्रियाँ कुल ग्यारह
हैं । इस प्रकार देखा जाता है कि इन्द्रियाँ के विषय में इन पंथों की कोई मौलिक
उद्भावना नहीं है । बहुत प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में इनकी संख्या
निर्धारित हो गई थी ।

पंचतत्त्व एवं पच्चीस प्रकृतियाँ —

आदि काल से ही समस्त अध्यात्म साहित्य में पंचतत्त्व एवं पच्चीस

१. वै सु० शां भा०, २।४।५।६

२. गीता १३।५

प्रकृतियों की चर्चा समान रूप से की गई प्रतीत होती है। दोनों पंथों के साहित्य में इन सबके विषय में बाहुल्य के साथ चर्चा की गई है। कबीर पंथी साहित्य में इनका बड़ा अछा वर्णन मिलता है।

पांच पच्चीस तीन गुण आई । यह लै सकल शरीर बनाई ॥

— निरंजन बोध, पृ० ८

पांच पच्चीस का एक मंडान है, एक प्रकाश ब्रह्मांड किया।

— आत्मबोध, पृ० ६

इसी प्रकार दरिया पंथ में भी इनके विषय में चर्चा मिलती है :—

पचीस प्रकृति अ तीनु बारी । पांच ततु है आतम धारी ॥३६०॥

— दरियासागर, पृ० ३६

प्रकृतियों की कल्पना में दोनों पंथों में कुछ अन्तर दिखाई पड़ता है। कबीर पंथी साहित्य 'स्वसमवेद बोध' (पृ० ८०) में प्रस्तुत उत्पत्ति कथा का सारांश इस प्रकार है, जिससे जीव के विषय में कुछ संकेत प्राप्त होंगे। सर्वप्रथम प्रारम्भ में स्वयं जीव स्वतंत्र एवं अकेला था, उसके अंग पक्के तत्त्वों से निर्मित थे। मानवीय शरीर की रचना कच्चे तत्त्वों से की गई, उस समय जब वह पक्के तत्व का था तब अंड पिंड दोनों एक ही थे। अपनी माया से मुराबा ने जीव को उत्पन्न किया, पहले वह सत्य स्वरूपी था, परन्तु जब जन्म लेकर अपने रूप को देखा तब उसे अपने विषय में कुछ ज्ञान रह ही न गया, और अपने सत्यस्वरूप का विस्मरण कर दिया, तब उसके पक्के अंड एवं पिंड दोनों कच्चे हो गये, इस प्रकार जीव की रचना हुई। ऐसी अवस्था में जीव अन्त योनियों में चक्कर लगाता रहा।^१

पक्के तत्त्वों के नाम पांच बताये गये हैं :—

(१) सत्य, (२) विचार, (३) शील, (४) दया, (५) धीरज।

तीन गुण:—

(१) सत्य और विचार का गुण विवेक, (२) शील और दया का गुण गुरु भक्ति और साधु भाव और (३) धीरज का गुण वैराग्य।

पच्चीस प्रकृति का वर्णन —

(१) सत्य की प्रकृतियाँ :—

१. निर्णय, २. निर्बन्ध, ३. प्रकार, ४. धीर, ५. ह्मा

(२) विचार की प्रकृतियाँ :—

१. अस्ति, २. नास्ति पद में भान, ३. यथार्थ, ४. शुद्ध
भाव एवं (५) सत्यता

(३) शील की प्रकृतियाँ :—

१. दूधा, निवारन, २. प्रिय वचन, ३. शान्ति बुद्धि, ४.
प्रत्यक्षा पारख एवं (५) सब सुख प्रकट

(४) दया की प्रकृतियाँ :—

(१) अद्रोह, (२) मित्र जीव, (३) सम, (४) अभय एवं
(५) सम दृष्टि

(५) धीरज की प्रकृतियाँ :—

१. मिथ्या त्याग, २. सत्य ग्रहण, ३. निस्संदेह, ४. हंता-
नासने एवं ५. अचल

इस प्रकार इन्हीं पंचतत्त्वों की ये पच्चीस प्रकृतियाँ हैं जिनमें सर्वप्रथम जीव सत्तत्त्व रूप में पक्का कहा गया है। जब सभी तत्त्वों की प्रकृति उलटी तब वह पक्के रूप से कच्चे पिण्ड में जन्म लिया तब उनके पक्के पंच तत्त्वों से पांच कच्चे तत्व बने :—

(१) धीरज से आकाश, (२) दया से वायु, (३) शील से तैज (४) विचार से जल एवं (५) सत्य से धरती का रूप निर्मित हुआ। इन्हीं कच्चे तत्त्वों से तीन कच्चे गुण निर्मित हुए। (१) धरती और जल से —सतीगुण, (२) अग्नि और वायु से —रज्जो गुण एवं (३) आकाश से तमोगुण। इन्हीं के विकार स्वरूप मानव शरीर की सृष्टि हुई। जब पक्के से कच्चा रूप परिवर्तित हुआ तब सम्पूर्ण सृष्टि चारिखानि एवं चौरासी लक्ष योनियों की रचना हुई।^१ स्वरोदय में पुनः

प्रसंग वश इनका सविस्तार वर्णन किया जायगा ।

दरिया-पंथ में पक्के तथा कच्चे तत्त्वों का कोई भी विधान नहीं प्राप्त होता । इसमें आकाश तत्व को सब तत्त्वों का मूल स्वीकार किया गया है । इसी से पंच तत्त्वों का क्रमिक विकास हुआ: आकाश - पवन - अग्नि - जल - पृथ्वी । कबीर-पंथ में वर्णित प्रकृतियों से भिन्न रूप दरिया-पंथी साहित्य में दृष्टिगत होता है । 'निर्भय ज्ञान' में आये हुए वर्णानुसार प्रकृतियों का रूप इस प्रकार निर्धारित किया जा सकता है — १. झूठ बोलना, २. तीर्थयात्रा, ३. पत्थर की मूर्ति पूजा, ४. मूर्तियों के सम्मुख जीव का बलिदान, (५) जीव हिसा, (६) षड्-दर्शन का अध्ययन और सूर्य को अर्घ्य देकर नमस्कार करना, (७) भूत प्रेत की पूजा, ८. पाषण्ड पूर्ण व्रत और नियम, ९. झूठमूठ बढ़ाई करना, १०. काम क्रिया में रति, ११. भगड़ा लगाना, १२. बरबस बोलना, १३. चंचलता-कमति, १४. पाषण्ड, १५. सत्य की हंसी उड़ाना, १६. माया में फंसे रहना, १७. कंजूसी से धन बटोरना, १८. मोह पाश, १९. कुल कर्म में अंध विश्वास, २०. नैराश्य, २१. लोभ, २२. मुखों की संगति, २३. त्रिगुण संसार, २४. भ्रमजाल में फंसे रहना और २५. सगुणोपासना की नवधा भक्ति ।^१ इस ग्रन्थ में दरिया साधुने जिन प्रकृतियों का उल्लेख किया है, उनका विश्लेषण करने पर यह धारणा अनुचित न होगी कि इस प्रकार की कल्पना का मुख्योद्देश्य एक मात्र मानवीय दोषों एवं दुर्बलताओं का जीता जागता चित्रण करना ही रहा है ।

त्रिगुणों के विषय में कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों में समान धारणा व्यक्त की गई है । ये गुण हैं :—(१) सती गुण (२) रजोगुण एवं तमोगुण ।^२

इन्हीं उपर्युक्त तत्त्वों, प्रकृतियों एवं गुणों के माध्यम से इस मानव शरीर की रचना हुई जिसके विषय में कहा गया है :—

इह कारिगर हुन्नर कीन्हा । जैसे दूध में जामन कीन्हा ॥

धन कारिगर सिरजि सवारी । मानुख तन सभ ऊपर सारी ॥ २४॥

— ग्यान सराई, पृ० २४६

१. स्वसमवेद बोध, पृ० ८०-८५ निर्भय ज्ञान, पृ० १०-११ (पाण्डु निधि)

गर्भ यातना—

कबीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों में समान रूप से जीवों के लिए गर्भ-यातना का विशुद्ध चित्रण उपलब्ध होता है। कबीरपंथी संतों की धारणा है कि जब जीव गर्भ में आता है तब उसे नाना प्रकार के संकल्प करने पड़ते हैं, वह संकल्प सद्चरित्र एवं सुकर्मों के लिए होता है, किन्तु विडम्बना यह है कि वह जन्म धारण करते ही अपना कौशल जो कि सत्पुरुष के समझ कर चुका है, भूल जाता है।^१ आदि काल से ८४ लक्षा योनियों की कल्पना की गई है, ऐसी कल्पना से उभयपंथी साहित्य अंत प्रीत है जिसकी चर्चा हम पुनर्जन्म वाले शीर्षक में करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जन्म धारण कर गर्भ यातना से किसी की मुक्ति नहीं यहाँ तक कि नवीनाथ चौरासी सिद्ध भी गर्भ यातना से मुक्त न हो सके। विष्णु के भी अनेक अवतार इस बात के द्योतक हैं कि वे भी अपने को इस जंजाल से मुक्त न कर सके। यहाँ तक कि तैत्तिरीय करोड़ देवों तक को भी गर्भ वास में जाना पड़ा :—

नौ नाथ सिद्ध चौरासि भारी । अहं देह गरम में धारी ॥
नौ अवतार विष्णु जो लीन्हा । उनहूँ गरम बसेरा कीन्हा ॥
तैत्तिरी कौटि देव कहाये । गरम बास मंह देह बनाये ॥
जोगी जंगम औ तप धारी । गर्भवास में देह संवारी ॥

—जगजीवन बोध, पृ० २१, २२

इसी प्रकार दरियापंथ में भी गर्भ यातना का वर्णन मिलता है। करोड़ों ब्रह्मा, इन्द्र-कृष्णा एवं शिव जन्मलेखर काल गाल में चले गये, और उन्हें बार बार देह धारण करना पड़ा।^२

भव सागर —

संसार को क्रीत काल से एक महान् उदधि के रूप में माना जाता रहा है, जिसके अगाध में सर्वथा अशक्तता बताई गई है। दोनों पंथों में इस भवसागर

१. जगजीवन बोध, पृ० २१, ५५

२. दरिया सागर, पृ० ७८

को संसय सागर एवं दुख का आगार स्वीकार किया गया है, इसीलिए बिरलै ही इससे मुक्त हो सकते हैं। कबीर पंथ में बताया गया है कि तीनों लोक के जीव अनेक बार जन्म धारण कर इस जगत् में आते जाते रहते हैं।^१ धर्मदास ने इस संसार को बहुत बड़ा दरियाव माना है जिसमें यम के पाश अति कठिन हैं, इससे योग साधना करने वाले एवं तीर्थ व्रतादि सम्पन्न करने वाले मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते^२। समस्त जगत् को कबीर दास ने अंधा एवं उलटी रीति का पोषक बताया है।^३ 'पंच ग्रन्थी' में इस संसार को भूठ का प्रसार बताया गया है कि 'सांच भूठ का यह संसार। सांच आत्मा भूठ पसार।।' इस प्रकार इस जगत् की रचना सत्य एवं असत्य दोनों के संयोग से संभव हुई है। सत्य पर जब असत्य अधिकार प्राप्त कर लेता है तब सत्य की प्रतीति समाप्त हो जाती है।

शारीरिक आ मायाच्छन्न और व्यर्थ के खिलावा मात्र हैं जिन्हें पूर्ण तया असत्य स्वीकार किया गया है। केवल आत्मा ही शुद्ध एवं सत्य है। जन्म धारण कर जीव नाना शोक एवं सन्ताप का शिकार हो जाता है। निर्जन की महिमा अखिल जगत् पर परिव्याप्त है जिससे सब चक्रेण बने हुए भटक रहे हैं। निर्जननेस्वर्य कबीरदास ने जीवों के बन्धन के लिए स्वीकार किया है कि मैंने इस जगत् में तीन सौ साठ फांस (बन्धन) बनाया है जिसमें सब इस प्रकार बंधे हुए हैं, कि उनसे बँच निकलना दुष्कर प्रतीत होता है। पंच तत्त्वों, पच्चीस प्रकृतियों एवं त्रिगुणों के मेल से इस काया का स्वरूप निर्मित हुआ है, जिसमें पाप एवं पुण्य का समावेश हुआ है।^४ कर्म की रेख से सुरनर मुनि आदि बंधे हुए हैं, जिससे यमपुर की यातना भुगतनी पड़ रही है।^५ निर्जन स्वतः कबीर दास को चुनाती देता है कि तुम एक ही पंथ के प्रवर्तक हो किन्तु मैंने दश पंथ तक जीवों

१. निर्जन बोध, पृ० १२, १४

२. भवतारण बोध, पृ० ४३

३. उग्रगीता, पृ० ३

४. निर्जन बोध, पृ० ६, ७, ८

५. वही, पृ० १०

के लिए बंधन का प्रसार किया है, तो किस प्रकार तुम्हारे शब्द मात्र से मुक्ति संभव है ?^१

इस संसार की निःसारता प्रकट करते हुए इसमें अनुरक्तशील प्राणियों के लिए एक मधुर संकेत निर्णयसार में द्रष्टव्य है :-

जस सुवना नलिनी फंदौ, कीट कुस्यारी मांफ ।

ऐसी गति या जीव की, भई दिवस ते सांफ ॥

-निर्णय सार, पृ० १३

अर्थात् तोता जो वश नलिनी में उलटा टंग जाता है, वह कीड़ा जो कि बबूर, वैर, आदि के वृद्धाँ में स्वयं घर बना कर निवास करता है, कालान्तर में वह इस प्रकार कड़ा हो जाता है कि चाकू से काटने पर भी नहीं कटता, और इस प्रकार उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसके अनुरूप ही इस जगत् के अनुरागियों की स्थिति है कि धूम्रक ढंग से उनके माया जाल गहन बनते चले जाते हैं, जिनके पाश से जीवन पर्यन्त निकलना दुष्कर एवं असंभव हो जाता है, अंततः एक दिन मृत्यु हो जाती है।

जब हम दरिया-पंथ का अध्ययन करते हैं तो ठीक कबीर-पंथ के अनुरूप ही भवसागर का विशद् चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। दरिया साख ने एक ईश्वर को छोड़ कर जगत् को मिथ्या बताया है।^२ उन्होंने इस भवसागर को आम जल से पूर्ण माना है।^३ और ऐसे जलधि के जल की उपमा त्रिविध तापों (दैहिक, दैविक एवं भौतिक) से दी गई है। बड़े बड़े लोग इससे पराजित हो रहे हैं। पंडितरत्न 'सत्पुरुष' की परख से विमुक्त होकर ग्रन्थ ग्यान में उलभे हुए हैं, कबीर-पंथ के सदृश इसमें भी वर्णन मिलता है कि निर्जन ने अपने अनेक कर्म फांस द्वारा अखिल सृष्टि को बांध लिया है।^४ इस संसार में सब दुख ही दुख है। सुख मात्र स्वप्नवत है।^५ जगत् के काया कलेशों एवं भ्रमजालों के प्रवि-

१. निर्जन बोध, पृ० ८.

२. दरियासागर, पृ० ४६

३. वही, २०, ६४, ८६

४. वही, ६५, ६६, ग्यान सारोद, पृ० २५२

५. ग्यान सारोद, पृ० २५४

च्छिन्न प्रसार को देखकर प्रतीत होता है कि दरिया साहब इससे पूर्णरूपेण निराश हो चुके थे । इसीलिए इस जगत् से प्रेम करने वालों को उन्होंने रेखा चित्र का प्रेमी बताया है अर्थात् जगत् की प्रीति रेखा चित्र के प्रेम के तुल्य है जिसमें निराधार एवं व्यर्थ की प्रीति भावना निहित होती है, और उसका प्रसार पूर्ण रूपेण असत्य एवं व्यर्थ का ही होता है ।

जग को प्रीति चित्र को रेखा । मोहनि प्रीति जगत सम देखा ॥

— अमर सार, पृ० २२ (पाण्डुलिपि)

रोग —

संसार में दुःख के उपद्रवी तत्त्वों के मूल ये विविध रोग ही हैं, जिनसे काया क्षीण होती है । दोनों पंथों में रोगों के विविध रूप देखने को मिलते हैं तीनों ताप इस प्रकार से लोगों को भयाकुल करते हैं कि इनका क्रम प्रत्येक जीवों के लिए आजीवन चलता रहता है । कबीरपंथ में इस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है कि जब सृष्टि का प्रारम्भ हुआ, तब कालान्तर में यह विकास इतना उन्नतशील हुआ कि प्राणियों के भार से पृथ्वी आकुल हो उठी, इस लिए पृथ्वी का भार हल्का करने के निमित्त धर्मशास्त्र (निरंजन) ने स्वयं मृत्यु को बुलाकर जीवों का हनन करके अपने पास पकड़ लाने का आदेश दिया । साथ ही आंसी, जुड़ी, ताप एवं तिजारी रोगों का रूप धारण करके जीवों को प्रताड़ित करने के लिए कहा ।^१

इसी प्रकार हम दरियापंथ में देखते हैं कि जिन त्रिविध तापों की चर्चा से साहित्य और-प्रात है वे इन्हीं रोगों के ही भयावह सुवना देने वाले प्रतीक हैं । इस संसार को दरिया साहब ने शोक एवं संताप का एक क्रीड़ा-क्षेत्र स्वीकार किया है, जिसमें माया के कांट और भी नुकीले हैं, जिनसे प्राणियों का दुःख और भी प्रगाढ़ रहा है :—

यह भव सौग संतापना, निकलि सितानी आए ।

माया कांट अति कठिन है, अब जनि करु फैलार ॥

— म्यान सरौष, पृ० २५३

मृत्यु एवं यम यातना—

मृत्यु एवं यम यातना की कल्पना तो लगभग सभी धार्मिक साहित्य में मिलती है। प्रत्येक जीव के लिए यह स्थिति अशुभ ही किसी न किसी ज्ञाता आती ही है। मृत्यु के कारण जीव समस्त अयवों के विद्यमान रहते हुए भी अज्ञेय हो जाता है। ऐसी अवस्था तब सम्भव है जब कि शरीर से परमतत्त्व अपना अस्तित्व विलग कर लेता है। कबीर-पंथी साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि निर्जन एक लाख जीवों को प्रतिदिन भक्षण करता है।^१ कहीं कहीं पर यह संख्या सवा लाख भी मिलती है। त्रिदेव अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी काल से अपनी रक्षा न कर सकें।^२ सुर नर मुनि बार बार जन्म लेकर पुनः मृत्यु को प्राप्त होते हैं।^३ कबीर में मरणाशील प्राणियों को देख कर इस शरीर को कच्चा कुम्भ स्वीकार किया है।^४ तीनों लोकों में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे कि यम के सिक्के में न फँसना पड़े। ब्रह्मा, शिव, कृष्ण, नाथ मच्छन्दर, गौरख, व्यास, राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, कौरव, पाण्डव, एवं हरिश्चन्द्र आदि सब यमपुर गये।^५

इसी प्रकार दरिया साहब ने अपनी रचनाओं में मृत्युलोक के विषय में जिन भ्यावह कल्पनाओं का आधार लिया है, वे बड़ी ही रोमांचकारी एवं यथार्थ प्रतीत होती हैं। उनके इन वर्णनों का अध्ययन करने पर महान से महान विषय सेवी एवं जगत अनुरागी एक बार अशुभ ही अपने को कोसने के लिए उभृत हो उठेगा। उन्होंने मृत्यु के जो धक्के हुए चित्र खींचे हैं उनका अवलोकन करने से ही इस संसार की मोह लिप्सा यदि पूर्णरूपेण नहीं तो कुछ ज्ञाता के लिए तो अशुभ ही फुलस सी जाती है। दरियासाहब ने सीधे इस मायावी जगत् की पूर्ण रूपेण निःसारता एवं मृत्यु के ताँडव नृत्य को देख उसे 'जरा मरने' का देश

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० १६

२. वही, पृ० १७

३. ज्ञानस्थिति बोध, पृ० १२

४. बीजक, पृ० ८२

५. वही, पृ० २४, ६८

कह कर सम्बोधित किया है।^१ साथ ही जिन गूढ़ भावनाओं का इसमें प्रश्रय उन्होंने लिया है उनका उद्देश्य उन अज्ञानांधकारियों के प्रति प्रकाश एवं ज्ञान का आलोक प्रदान करना ही है। दरिया साहब ने इस मरणाशील जगत् को मुरदों का गाँव बताया है, जहाँ पर यत्किंचित भी सुख नहीं है, यहाँ पर बार बार मर कर जन्म धारण करना पड़ता है। ऐसी अस्था में जो व्यक्ति सतनाम की परख न कर सका उसका सुख स्वप्न के सदृश है।^२ पंच तत्त्वों की कौठरी में जहाँ जीव निवास करता है, उसके समीप ही ज्ञान का निवास है।^३ दरिया साहब ने कबीर के सदृश ही मानव काया का पतन देख कर इसे कच्चा पिंड एवं कच्चा महल बताया है जो कि आशु ही धूल में मिल जाने वाला है :—

जन्म भया फिर मरि मरि गइऊ । कंचापिंड अमर नहिं रहैऊ ॥५१

— ग्यान मूल, पृ० ३७८

काया की निःसारता की दुहाई संत काव्यों की मूल उद्भावना रही है, अतीत काल से ही शरीर को नाशशील बताया जाता रहा है। कबीर पंथ के अनुसार ही दरियापंथ में बताया गया है कि किसी की भी काया अमर नहीं, योगी एवं सन्यासी आदि सभी को इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ता है। यहाँ तक कि शिव, जिन्होंने इन्द्रिय निग्रह किया, गोरख ने योग साधना की, किन्तु इन्हें भी काल - गाल का शिकार होना पड़ा, इसी प्रकार असंख्य योगी मृत्यु को प्राप्त हुए। सत्पुरुष के अतिरिक्त अखिल सृष्टि ही नाशशील है।^४

यम याचना —

मृत्यु के अन्तर भी सांसारिक जलेशों का अंत नहीं हो पाता। यह भव सागर दुःख का महान् उदधि है ही, किन्तु इसके साथ साथ जब जीव अपनी अंतिम

१. ज्ञान सरौदे, पृ० २५४

२. वही, पृ० २५४

३. वही, पृ० २६०

४. भक्तिहेतु, पृ० ३१३

श्वास लेता है, तब भी ये महान् विपत्तियाँ उसका साथ नहीं छोड़तीं क्योंकि इन्हें अपने कर्मानुसार पुनः यम यातना के सिकंजों में बंधना पड़ता है, इसका सविस्तर वर्णन 'स्वर्ग एवं नरक' वाले शीर्षक में किया जायगा ।

कबीरपंथ एवं दरियापंथ में यमयातना के विषय में समान रूप से वर्णन उपलब्ध होता है । कबीरपंथ में निरंजन को ही यमराज स्वीकार किया गया है, जिससे सब भयभीत रहते हैं, वह सवा लाख जम्बों का नित्य प्रति भक्षण करता है, जिससे सुर नर मुनि आदि कोई भी नहीं बच पाते ।^१ अनुराग सागर (पृ० ६८, ७७, ८५) में इस प्रकार का वर्णन आता है कि यम जीवों को मर्कट के सदृश नचा रहा है । इस जगत् को यम प्रदेश स्वीकार किया गया है ।^२ सम्पूर्ण संसार अज्ञान में लिपटा हुआ ईश्वर की भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त होने के कारण यम का शिकार हो रहा है ।^३

इसी प्रकार दरियापंथ में भी यम यातना के विषय में हृदय द्रावक चित्र उपस्थित किये गये हैं । दरिया साहब ने यमलोक को एक ऐसा सदृश दुर्ग स्वीकार किया है, जिसका लंघन असम्भव ही है, यम समस्त जीवों को मार कर भक्षण करता है ।^४ तीनों लोकों में यम का दुरूह घेरा घिर चुका है, जिसमें मुनि एवं पंडित सब उसका दास बन रहे हैं । कबीरपंथ के सदृश ही दरियापंथ में भी निरंजन के लिए कल्पना उपलब्ध होती है कि वह समस्त जीवों को अपने वशवर्ती बनाकर नचा रहा है, यहाँ तक कि ब्रह्मासर्व इन्द्रादिक महान् देव भी इससे अपनी रक्षा न कर सकें तो साधारण जीवों की क्या बात चलाई जाय ?^५

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० ८-९

२. वही, पृ० ६१

३. ज्ञान बोध, पृ० २०

४. दरिया सागर, पृ० ८-९

५. वही, पृ० २१-२२

(घ) जगत्

सृष्टि प्रक्रिया की कल्पना—

भारतीय दर्शन में जहाँ परमात्मा की विभूतियों का वर्णन है, वहाँ उसकी माया सम्बन्धी शक्ति से सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया की भी परिकल्पना का विवरण मिलता है, जिसका स्वरूप विविध सम्प्रदायों में विभिन्न प्रकार से मिलता है। जीव की उत्पत्ति तथा सृष्टि का निर्माण दोनों का ही साधना पन्ना में प्रमुख स्थान है। ऋतः संत साहित्य में विशेष रूप से दोनों का ज्ञान अपेक्षित है। प्रस्तुत निबंध में कबीर पंथ एवं दरिया पंथ के साहित्य में सृष्टि निर्माण के लिए जो मान्यताएं निरूपित की गई हैं, उन पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया गया है।

सृष्टि प्रारम्भ होने के पूर्व कबीर पंथ एवं दरिया पंथ ने समान रूप से इस मान्यता को प्रतिष्ठा दी है कि विश्व शून्याकार था। कबीर पंथी साहित्य में बताया गया है कि सृष्टि के पूर्व चारों तरफ अंधकार छाया हुआ था, तब आकाश, पाताल, कूर्म, बाराह, शेष, शारद, गौरि, गणेश, निरंजन, तैत्तिरीय-कौटि देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शास्त्र, वेद, कुरान आदि कुछ भी न थे। इन सब का अस्तित्व बट में छाया की भांति पुरुष समाहित था।^१

इसी प्रकार की कल्पना दरियासाहब की रचनाओं में भी मिलती है यदि अन्तर है तो केवल इतना ही कि उसमें कबीर पंथी वर्णन कुछ शब्दांतर के साथ प्रस्तुत हुआ है। दरिया साहब ने अपनी एक रचना 'ग्यान रत्न' में यह धारणा प्रकट की है कि सत्तर युग तक विश्व शून्याकार था, तब पाप-पुण्य,

, राम, वेद, पवन, पानी, शिव, भवानी, गर्व, ज्ञान, कच्छप, बराह, राव-
रंक, फल-फूल, गंगा, कृष्णा एवं उनकी मुरली, सूर्य-चन्द्र आदि किसी प्रकार
की रचना नहीं हो सकी थी।^१ इसी प्रकार की विचार धारा उनकी एक अन्य
रचना 'वरिया सागर' (पद सं० ६७०-६७४) में भी प्राप्त होती है।

प्रश्न उठता है कि क्या उपरोक्त धारणाएं उन पंथों की मौलिक
उद्भावनाएं हैं ? परन्तु इस प्रश्न का समाधान सज्ज ही हो जाता है, जब हम
देखते हैं कि उक्त मान्यता भारतीय साहित्य में अतीत काल से ही प्रतिष्ठित है
और परंपरागत रूप में इन सम्प्रदायों को विरासत के रूप में मिलती है। इनका
मूल स्रोत वैदिक साहित्य में ही ^{नहीं अपितु विश्व के अन्य प्राचीन साहित्य में} भी ढूँढा जा सकता है। क्योंकि इसी प्रकार का वर्णन
'वृहदारण्यक' १।३।१, छान्दोग्य, २।१।१-६ एवं ऋग्वेद, १।३।१०-१२ में भी उप-
लब्ध है। साथ ही इसाई तथा इस्लामी परंपराओं में उपर्युक्त विचार धारा लग भग
समान रूप से मिलती है।

कबीर-पंथी साहित्य के अनुसार जब हम सृष्टि प्रक्रिया पर विचार करना
चाहते हैं, तो हमें अनुराग सागर को ही अध्ययन का केन्द्र स्वीकार करना होगा,
यद्यपि इस विषय से सम्बद्ध अन्य अनेक कबीर-पंथी ग्रन्थ भी प्राप्त होते हैं, जिनके
आधार पर सृष्टि विकास का क्रम चित्रित किया जा सकता है किन्तु सृष्टि के
विषय में समीचीन निष्कर्ष लेने के लिए हमें कबीर-पंथी साहित्य में सर्वप्राचीनतम
ग्रन्थ को मान्यता देनी होगी। वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित 'अनुराग सागर'
के संपादक श्री युगलानन्द बिहारी ने इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रतियों का परि-
चय देते हुए यह बतलाया है कि उसकी सर्वाधिक प्राचीन प्रति प्रमोद नाम गुरु
बालापीर के समय की है, जो अठारह सौ ६० के आस पास कबीर-पंथी छतीस-
गढ़ी शाखा के आचार्य थे। एक दूसरी भी विशेषता इस ग्रन्थ में प्राप्त होती है,
वह यह कि इसमें ही सृष्टि विकास का पूर्ण कथा शिल्प चित्रित हुआ है और
जिन अन्य रचनाओं में ऐसे प्रसंग आए हैं, वे फुटकल रूप में ही देख पड़ते हैं, जिनके
आधार पर हमारा मन्तव्य आंशिक रूप से ही पूर्ण हो सकेगा। सृष्टि विकास
का उल्लेख यद्यपि 'कबीर मन्सूर' में भी आता है, किन्तु यह रचना बिल्कुल अर्था-

चीन है ।

दरिया-पंथी रचना ब्रह्म विवेक सृष्टि विकास के लिए विशेष उल्लेखनीय है, इसके आधार पर उसका पूर्ण समन्वित चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है, और इन दोनों रचनाओं से जो हमें उल्लेख प्राप्त होता है उनमें पर्याप्त समानता है। इस प्रकार 'अमुराग सागर' एवं 'ब्रह्म विवेक' दोनों को ध्यान में रखते हुए सृष्टि का क्रम निर्धारित करना है। और जिनका स्थान इस प्रसंग में महत्वपूर्ण है, उनका भी यथावश्यक निर्देश कर दिया गया है।

आदि पुरुष—

दोनों पंथों ने सृष्टि का प्रारम्भ एक आदि पुरुष से स्वीकार किया है, जिसके समस्त गुण अलौकिक एवं सर्वथा अद्वितीय चित्रित किये गये हैं। आदि पुरुष का स्थान सृष्टि विषयक विवरण में सर्वथा सर्वापरि स्वीकार करने की चेष्टा की गई है। सत्पुरुष के द्वारा ही अन्तः सृष्टि का विकास हुआ है।

किन्तु आदि पुरुष की परिकल्पना भी इन दोनों सम्प्रदायों की कोई अपनी निजी देन नहीं है, न तो इसमें उनकी कोई मौलिक सूझ-बूझ ही कृष्टि-गौचर होती है। सृष्टि का प्रारम्भ तो आदि पुरुष से ही वेदों में भी स्वीकार किया गया है, और सत्पुरुष की चर्चा लगभग इसी प्रसंग के अनुसार ही पूर्ववर्ती अनेकानेक धार्मिक ग्रन्थों ने भी प्रस्तुत की है। अन्तर केवल इतना ही दूँदा जा सकता है कि उनकी संज्ञायें कुछ भिन्न सी हैं, जो विशेष महत्व की बात नहीं। इसी-इसलाम एवं हिन्दू आदि सभी धर्मों में आदि पुरुष को यही सम्मान प्रदान किया गया है। ऐसी अवस्था में उपर्युक्त सम्प्रदायों के लिए आदि पुरुष की मान्यता के सम्बन्ध में उपरोक्त वैदिक एवं धार्मिक ग्रन्थ ही मूलाधार रहे होंगे।

निरंजन :—

आदि पुरुष को जब सृष्टि विकास की इच्छा हुई तब उसने निरंजन नामक पुत्र को जन्म दिया, यह मत लगभग दोनों पंथों में समान रूप से ग्राह्य है। 'अमुराग सागर' में यह उल्लेख आता है कि सत्पुरुष ने सृष्टि प्रारम्भ करने वाली बलवती इच्छा को पूर्ण करने के लिए कर्म पुरुष की उत्पत्ति की। इसी

अन्तर उन्होंने कूर्म, ज्ञानी, विवेक,^{धर्म}सहज, संतोष, सुरति, आनन्द, ~~कामा~~, निष्काम, जलरंग, अचिंत,^{प्रेम}दीनदयाल, धैर्य और योग संतापन उन सोलह अंशों को उत्पन्न किया। 'अनुराग सागर' के अनुसार धर्म राय का अन्य नाम ही निरंजन है।^१ 'वंश पांजी' नामक एक पूर्ववर्ती कबीर पंथी रचना में इन सोलह पुत्रों का सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है। निरंजन सत्तर युग तक तप के निमित्त समाधि लगाकर आसीन रहे, इसके अन्तर अपने तप बल से उन्होंने सत्पुरुष को प्रसन्न कर सृष्टि निर्माण की समस्त सामग्री अपने अधिकार में कर ली। इसी प्रसंग में इन पंथों ने एक कूर्म की भी कल्पना की है, जिसका कि सृष्टि विषयक प्रसंग में अपना विशिष्ट स्थान है क्योंकि दोनों पंथों की धारणा के अनुसार इस कूर्म से ही सृष्टि का प्रारम्भ माना गया है, परन्तु इस कल्पना का मूल रूप हमें 'ब्राह्मण साहित्य' तथा 'महाभारत' से प्राप्त हो जाता है जिनके अनुसार 'प्रजापति संतति निर्माण के लिए कूर्म रूप से पानी में संचार करता है।'^२

सृष्टि निर्माण करने के लिए समस्त सामग्री को निरंजन ने कूर्म के कई मुँहों में से तीन को काट कर हस्तगत किया था पर कूर्म ने निरंजन के इस अविनीत व्यवहार से दग्ध होकर सत्पुरुष से शिक्षायत की। इस पर निरंजन ने पुनः आराधना करके सत्पुरुष को प्रसन्न कर लिया, और सृष्टि के लिए बीज और क्षैत मांग लिया।

निरंजन का प्रसंग कबीर पंथी रचना 'कबीर मन्सूर' में कुछ नवीनता लिए हुए आया है, उसके अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्म सृष्टि हुई। ब्रह्म ने सहज, अंगुर, इच्छा,^{हो}अचिंत और अक्षर नामक छः पुत्रों को जन्म दिया। सत्पुरुष ने अपनी प्रतिभा से एक सातवें पुत्र की उत्पत्ति की, जिसे काल पुरुष या निरंजन के नाम से पुकारा गया, इसके जन्म की कहानी कुछ विलक्षण ढंग से दिखलाई गई है।^३

'निरंजन' शब्द भी इन पंथों अथवा अन्य संत सम्प्रदायों की कोई नहीं

१. अनुराग सागर, पृ० १४

२. (शुभ्रा००७।५।१, ५-१० महाभारत, आ०प०, १६ पद्मपुराण उ० २५६

—श्री सिद्धेश्वर शास्त्री भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, पृ० १५५

३. कबीर मन्सूर, पृ० २३

सद्भावना नहीं है, प्रत्युत इसकी परम्परा वैदिककालीन साहित्य से चली आ रही है। 'सुण्डकीपनिषद्' में परब्रह्म सूचक अर्थ की योजना बड़ी ही आकर्षक शैली में की गई है। 'शान्दीय उपनिषद्' में निर्गुण ब्रह्म के लिए 'निरंजन' शब्द का प्रयोग किया गया है, इसी प्रकार 'श्वेताश्वेतरूपनिषद्' में भी निष्कल निष्क्रिय शान्त निर्वन्ध निरंजनम्।^१ कह कर ब्रह्म के समनार्थक रूप में उसे सादर स्वीकार किया गया है।

हिन्दी साहित्य के स्वर्ण काल में भी निरंजन शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर दृष्टिगत होता है विशेष रूप से योगमंत्र एवं भक्ति साहित्य में यह नाम अत्यधिक प्रयुक्त हुआ है। साथ ही निरंजन शब्द कालान्तर में इस प्रकार अपनी महत्ता के शीर्षविन्दु पर पहुँच गया कि मध्ययुग में निरंजन के नाम पर नाना पंथ भी चल पड़े। निरंजन शब्द का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में बड़ी ही पवित्रता एवं सद्भावना के साथ किया है, और जहाँ तक सम्भावना है, वे निरंजन शब्द के प्रयोग के लिए नाथपंथियों से प्रभावित रहे होंगे। यदि इस दृष्टि से हम कबीर-साहित्य का अध्ययन करें तो देखेंगे कि वे निरंजन का कृपा पात्र बनकर उसके अभय शरण की तीव्र लालसा रखते थे। वे कहते हैं कि हे गौविन्द ! तू ही निरंजन है, तू ही राजा है, मेरा निरंजन तो ऋषि, अरेल है और वह माया मुक्त है, उसका न आदि है न अन्त है। वह धरती आकाश से परे है और नाद विन्दु से भी परे है।^२

कबीर ने जिस निरंजन शब्द का प्रयोग अपने साहित्य में पुनीत आस्था एवं सद्भावना के साथ किया था, कालान्तर में कबीरपंथ में वही निरंजन छल, छद्म एवं प्रपंचकारी कुरीतियों का घोटक बन गया और इसी पवित्र मूर्ति पर पंथावलम्बियों ने कलंक के छीटे फँकना प्रारम्भ किया। 'निरंजन' के इस भाग्य विषय पर विद्वानों ने विचार किया है।

उक्त समस्या का समाधान तत्कालीन सम्प्रदायगत साधनाओं एवं वैचारिक

१. कबीर ग्रन्थावली, पृ० १२६ (हिन्दी परि०)

मान्यताओं के अध्ययन से हो सकता है। जब हम उस समय के वातावरण को देखते हैं तब पता चलता है कि सिद्ध समय कबीर-पंथ अपने विकास का मार्ग ढूँढ़ रहा था, उसके अपने निश्चय के समक्ष दो शक्तिशाली सम्प्रदाय थे, जिन्हें कबीर-पंथ से निम्न स्तर का सिद्ध करने का प्रयास कबीर-पंथी संतों को वांछनीय समझ पड़ा होगा। उड़ीसा का धर्म सम्प्रदाय जिसमें गुह्य रूप से बौद्ध धर्म के बीज बिखरे पड़े थे, पर्याप्त विकास की और गति शील था ऐसी ही अवस्था में वैष्णव धर्म कम उन्नति के शिखर पर न था, यही कारण रहा होगा कि इन उभय भक्ति सम्प्रदायों का प्रभाव स्पष्ट ही पड़ा हो। परन्तु भिन्नता इस बात की थी कि उनके उपास्यदेवों को कबीर-पंथ ने तिरस्कार एवं द्वेष दृष्टि से देखने का प्रयास किया। धर्म सम्प्रदाय के उपास्य देव निर्जन थे कबीर-साहित्य में तो निर्जन का स्थान परमदेवाधिदेव के रूप में स्वीकृत था, परन्तु कबीर-पंथ में वही निर्जन माया मय एवं अनेक प्रकार की छल प्रपंच की शक्तियों का धोतक बन गया, उसका चरित्र उद्वेगता एवं दुष्टता से पूर्ण दूषित है। सृष्टि रचना की सम्पूर्ण सामग्री कूर्म जी से छीन कर सम्पूर्ण सृष्टि का नियामक बन गया और प्रतिदिन तप्त शिला पर धून कर एक लक्ष जीवों का भोजन किया करता है।^१ कबीर-पंथ की छत्तीस गढ़ी शाखा में निर्जन का अर्थ काल या निर्जन का धोतक स्वीकार किया गया है।

आचार्य ज्ञानिमाहन सेन ने लिखा है कि उड़ीसा में अब भी निर्जन-पंथ प्रचलित है, जिससे निर्गुण साधना प्रभावित है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के मतानुसार धर्म सम्प्रदाय फारखण्ड से लेकर रीवा तक प्रचलित था, जिसकी सारी मान्यताओं को कालान्तर में कबीर-पंथ ने आत्मसात कर लिया सम्भवतः इसीलिए निर्जन सम्बन्धी विचित्र आख्यान की कल्पना कबीर-पंथ में चल पड़ी।

उड़ीसा का धर्म सम्प्रदाय के प्रभाव के साथ साथ रमाई पंडित के 'शून्य-पुराण', सीता रामदास के 'धर्म मंगल' का प्रभाव भी कबीर-पंथ पर पड़ा है। 'श्रीमद्भागवत' (गीता प्रेस प्रथम खण्ड पृ० १६६) में निर्जन वाली कल्पना पर लक्षित होता है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का विचार है कि निर्जन का सम्बन्ध बुद्ध से भी जोड़ा जा सकता है।^२

१. कबीर मन्सूर, पृ० २६-२७

२. देखिए वि०भा०प०, खण्ड ५, अंक ३ में डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का लेख।

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं आचार्य ज्ञानिमाहन सेन का उपर्युक्त मत समीचीन ही जान पड़ता है। कबीरपंथ का सम्बन्ध अवश्य ही उड़ीसा से रहा होगा, क्योंकि कबीरपंथी रचनाओं में प्राप्त विवरणों से ज्ञात होता है कि कबीर ने जगन्नाथ जी के मन्दिर की कहीं बार समुद्र की बाढ़ से रक्षा की थी, और वहाँ के पंहे के जलते हुए पैर को पानी के कींटे से शीतल किया था। इन कहानियों से कबीर के जिस अलौकिक एवं अद्भुत कृति की परिकल्पना की जा सकती है, उससे इस निष्कर्ष पर पहुँचना एक सरल है कि कबीरपंथ का अवश्य ही अभिन्न सम्बन्ध उड़ीसा से रहा होगा। यह बात डा० केदारनाथ द्विवेदी की इस धारणा से और भी पुष्ट हो जाती है कि सुखदास साहब जी कबीरपंथ के ८ वें गुरु थे, के पूर्व के अधिकांश आचार्यों की समाधियाँ पुरी में ही प्राप्त होती हैं।^१ इससे यह प्रतिष्थानित होता है कि अवश्य ही काशी में कबीर चौरा मठ स्थापित होने के पूर्व कबीरपंथ का पूरा प्रभाव पुरी में रहा होगा।

दरिया साहब की रचनाओं में निरंजन के लिए अब्दुल्ला नाम का प्रयोग भी मिलता है, जिससे उन पर इस्लामी प्रभाव परिलक्षित होता है। अब्दुल्ला के क्रिया कलाप का चित्रण दरिपंथी साहित्य में ठीक उसी प्रकार का है जैसा कबीरपंथी साहित्य में निरंजन का है।

आधा —

निरंजन की उत्पत्ति मात्र से सृष्टि का विकास असम्भव था, इसलिए आदि पुरुष को एक आधा नाम्नी स्त्री को जन्म देना पड़ा। आधा सम्बन्धी कल्पना में भी दोनों पंथों में बहुत कुछ साम्य है। इस नारी के रूप लावण्य को देखकर निरंजन कामासक्त हुए परंतु सवप्रथम आधा ने उनके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर दिया, जिससे कृपित होकर निरंजन उसे निगल गया, अन्ततः योगजीत के प्रयास से पुनः आधा की उत्पत्ति हुई और कालान्तर में निरंजन एवं आधा वाम्पत्य बन्धन में बंध गए और दोनों के संयोग से (संसर्ग से) ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उत्पत्ति हुई। दरिया साहब ने इसका संकेत निम्नलिखित रूप से किया है।

१. कबीर और कबीरपंथ, पृ० १६४

तीन अंश है जोति से ब्रह्मा, बिस्नु मल्लै ।

आदि ब्रह्म वीर पुर्बहहीं, ताकी सुनो संदेस ॥ १० ॥

— दरिया सागर, पृ० १५

आधा नाम्नी स्त्री की परिकल्पना दोनों पंथों में समान रूप से प्राप्त होती है । दरियापंथी साहित्य में इसके और भी अनेक नाम आए हैं :—
यथा — आदि ज्योति जगज्जननी एवं आदि भवानी आदि । इस आदि ज्योति या आधा नाम्नी स्त्री के विषय में भी इन पंथों के अपने मस्तिष्क की कोई नई उपज नहीं है । क्योंकि भारतीय दर्शन में परमात्मा के साथ उसकी शक्ति की कल्पना ऋत काल से चली आ रही है । 'सारथ्य दर्शन' में इस निर्जन एवं आदि शक्ति को पुरुष एवं प्रकृति कहा गया है । कबीर साहब या अन्य निर्गुण विचार धारा वाले संतों ने निर्जन और आदि शक्ति (आदि ज्योति, आदि भवानी, माया) तथा सगुण उपासकों ने उन्हें ब्रह्म एवं माया का रूप प्रदान किया है । इन्हीं आदि पुरुष एवं आदि शक्ति के संयोग से अंत सृष्टि की रचना मानी गई ।

संतानोत्पत्ति के पश्चात् निर्जन आदि शक्ति से यह कहा कि मेरे विषय में किसी प्रकार की बात पुत्रों से न बताना, न तो मेरे पते से ही उन्हें अगत कराना । इसके अनन्तर वे अन्तर्धान हो गए । इस प्रकार का प्रसंग दोनों पंथों में समान रूप से प्राप्त होता है । इसके पश्चात् आधा ने अपने शरीर से तीन पुत्रियों को उत्पन्न किया जिन्हें समुद्र में जाकर छिप जाने का आदेश दिया । आधा ने अपने पुत्रों को समुद्र मंथन के लिए भेजा ।^१ 'ज्ञान सागर' में इस प्रकार का वर्णन आता है कि पर्वत को मथानी एवं शेष नाग को रज्जु बनाया गया । समुद्र मंथन के अनन्तर तीनों कन्यारं प्रकट हुईं जिन्हें सरस्वती, सावित्री तथा पार्वती के नाम से अभिहित किया गया । इन्होंने क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश को वरण किया । साथ ही मंथन से जो वेद निकला उसे ब्रह्मा, अमृत को विष्णु एवं ह्लाहल को शिव ने ग्रहण किया । मंथन में इस प्रकार उत्पन्न कुल १४

रत्न प्राप्त हुए थे, जिनके विवरण का अधिकार आधा को ही था ।^१

उपर्युक्त विवरण में सरस्वती नाम्नी कन्या के लिए एक और पौराणिक कहानी मिलती है । 'मत्स्य पुराण' में ब्रह्मा की पत्नी शतरूपा के लिए सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्मणी आदि अनेक नामांतर प्रस्तुत किये गये हैं । शतरूपा ब्रह्मा की पुत्री एवं पत्नी भी है, प्रजापति एवं ब्रह्मा दोनों के चरित्रों में दुष्टि गमन की यह कथा समान रूप से मिलती है ।^२

समुद्र मंथन का वृत्तान्त इसी रूप में 'अनुराग सागर' में भी हमें देखने को मिलता है ।^३

'ज्ञान सागर' से प्राप्त हुए समुद्र मंथन के प्रसंग से एवं 'कबीर मन्सूर' के समुद्र मंथन के प्रसंग में पर्याप्त समानता है, अन्तर केवल राहु और केतु के प्रसंग का है जिसे 'ज्ञान सागर' के रचयिता ने त्याज्य समझा है । पुनः आधा ने अपने पुत्रों को सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया, इस प्रकार अंजना की आधा ने, पिंछज ब्रह्मा ने, उष्णज विष्णु ने, उद्भिज की सृष्टि शिव ने की । इस प्रकार ८४ लाख योनियों का निर्माण हुआ । दरिया-पंथी साहित्य में समुद्र मंथन का प्रसंग कबीर-पंथ के सदृश ही देखा जा सकता है ।^४

समुद्र-मंथन के प्रसंग 'विष्णु पुराण' एवं 'भागवत् पुराण' आदि में मिलते हैं, इसलिए उस प्रसंग में भी इन पंथों का अपना कोई नूतन ^{उद्भवना} संदेश नहीं प्रतीत होती ।

वेद के अध्ययन से ब्रह्मा को जब इस वास्तविकता का ज्ञान हो गया कि उनका जन्म दाता एक ऐसा दिव्य पुरुष है जिसका आकार विराट शिर आकाश में एवं पाँच पाताल में है । चारों दिशायें, उसके कान और सूर्य और चन्द्र उसके

१. ज्ञान सागर, १६-२०

२. भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कौश, पृ० ५२८-२९

३. अनुराग सागर, पृ० २७

४. ज्ञान दीपक, पृ० ४४-४५

नेत्र हैं । तब उन्हें शंका हुई, और उत्सुकतावश अपनी मां से ऐसे पुरुष के विषय में प्रश्न किया, जिसके विषय में कबीर दास ने एक रमैनी में संकेत किया है :—

तब बरम्हा पूछा मझारी । को तौर पुरुष कवन तैं नारी ॥

इस पर आधा ने उत्तर दिया —

हम तुम तुम हम और न कोई ।

तुमहि पुरुष हमहीं तौर जोई ॥

—बीजक प्रथम रमैनी ।

कबीर के इस वर्णन के अनुरूप ही 'अनुराग सागर' में इस प्रकार के पद्य द्रष्टव्य हैं —

ब्रह्मा कहै जननी सुनौ कहहु कहा कंत तुम्हार है ।

~ ~ ~

कहै जननी सुनहु ब्रह्मा, कौउ नहिं जनक तुम्हार ही ॥

हमहि तै भई सब उत्पत्ति, हमहि सबकीन सम्हार ही ॥२१॥

— अनुराग सागर, पृ० ३०

दरिया साहब कृत 'ब्रह्म विवेक' में भी इसी प्रकार का प्रसंग देखने को मिलता है, जिसमें कबीर पंथी साहित्य के ठीक अनुरूप ही ब्रह्मा अपनी जननी से जनक के विषय में प्रश्न करते हैं कि कौन ऐसा पुरुष है जिसकी तुम पत्नी हो, तब उत्तर में आधा कहती है कि तब हमें और तुम्हें छोड़कर और कोई न था तुम्ही पुरुष थे और मैं नारी ।^१

आधा के इस प्रत्युत्तर पर ब्रह्मा की जिज्ञासा तुष्ट न हुई और पर्वत पर जा कर पितृ दर्शनार्थ एकांत में घोर व्रत धारण करने का उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, इस प्रसंग का वर्णन दोनों पंथों के साहित्य में समान रूप से प्रस्तुत किया गया है । क्रांतः ब्रह्मा को अपने उद्देश्य की सफलता के लिए पर्वत की ही शरण लेनी पड़ी, परन्तु आग्यवश एकांत में घोर तपश्चर्या के बावजूद भी वे अपने दृढ़ निश्चय में

१. ब्रह्म विवेक, पृ० ३३६

असफल ही रहे । पर्याप्त समय समाप्त होने पर माता को सृष्टि विषयक चिंता उत्पन्न हुई, अस्तु आधा ने ब्रह्मा को वापस बुला लाने के लिए गायत्री को भेजा ।

ब्रह्मा को घोर समाधि में लीन हुआ देखकर, गायत्री ने साहस सम्हालते हुए, मातृ संदेश सुनाया जिससे उनकी समाधि टूटी, परन्तु उन्हें मातृ आदेश पालन करने में बहुत बड़ी लज्जा का अनुभव हो रहा था क्योंकि उनका व्रत अभी तक अपूर्ण ही था, परन्तु जब गायत्री ने उन्हें यह विश्वास दिलाया कि “पितृ दर्शन की भूठी साक्षी माता के समक्ष देकर आप के उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं उद्यत हूँ ।” साथ ही वहीं पर गायत्री ने एक पुष्पावती नामक कन्या को भी उत्पन्न किया, और उसको भी इस प्रकार की साक्षी का समर्थक बनाया । इस प्रकार अपना उद्देश्य सिद्ध होते देख कर सहर्ष माता के समक्ष उपस्थित होने का प्रस्ताव उन्होंने स्वीकार कर लिया ।

आधा के समक्ष जब उक्त प्रसंग स्तुत किया गया तब उसने अपनी शक्ति से उनके ऐसे षड्यंत्र को भलीभांति समझ लिया । इस प्रकार ब्रह्मा के इस अत्य-वादन पर कुपित होकर आधा ने उन्हें शाप दिया कि मिथ्यावादन के परिणाम-स्वरूप तुम्हारी पूजा न होगी और तुम्हारी संतान भी मिथ्याचार करेगी । गायत्री को यह शाप दिया कि तुम्हारा पति वृषभ होगा और तुम गाय बनोगी और विष्ठा भक्षण करोगी और उसकी कन्या पुष्पावती को कैतकी बन कर दुर्गन्ध का प्रसार करने का शाप दिया ।^१

कबीर पंथ में ब्रह्मा के लिए शाप प्रष्ट होने के लिए जिस प्रसंग का अवलम्ब लिया गया है उसका मूल रूप हम संस्कृत पौराणिक गाथाओं में भी पाते हैं । ‘स्कन्दपुराण’ में इस प्रकार का वर्णन आया है कि सृष्टि निर्माण के लिए सर्व-प्रथम ब्रह्मा एवं नारायण की उत्पत्ति हुई, दोनों में यह विवाद कि कौन श्रेष्ठ है ? शंकर ने प्रस्ताव रखा कि जो शिवलिंग के आदि अंत का शोध कर सर्वप्रथम उसकी सूचना देगा वही श्रेष्ठ माना जाय । ब्रह्मा ने उर्ध्वमार्ग से शोध आरम्भ किया,

किन्तु सफलता न मिली । तब इसने गौ एवं कैतकी को अपना भूठा साक्षी बना कर शिव के सम्मुख प्रस्तुत किया । परिणामतः ब्रह्मा को श्रेष्ठ पद दिया गया । किन्तु तथ्य से अलग होने पर नारायण को श्रेष्ठ पद देकर ब्रह्मा को अपूज्य ठहराया गया ।^१

दरिया-पंथ में भी उक्त प्रसंग लगभग समान रूप से मिलता है । ब्रह्मा आदि के शाप भ्रष्ट होने का प्रसंग 'ब्रह्मविवेक' (पृ० ३४२) में आया है, जिनसे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों पंथों के साहित्यों में इस दृष्टि से पर्याप्त एक-रूपता है । डा० केदारनाथ द्विवेदी ने सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ब्रह्मा को आधा द्वारा जो शाप दिया गया वह सम्भवतः शैव साधकों एवं ब्रह्मणों के प्रति कबीर-पंथी साधकों की अहंता के परिणामस्वरूप है ।^२

किन्तु जैसा कि ऊपर संकेत किया गया, ब्रह्मा के शाप भ्रष्ट होने की कथा भी किंचित् भिन्नता के साथ 'स्कन्दपुराण' में मिल जाती है जिसकी और विद्वानों का ध्यान अभी तक आकृष्ट नहीं हुआ था ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सृष्टि विकास की परिकल्पना कबीर-पंथ तथा दरिया-पंथ में लगभग समान रूप में मिलती है, और यह स्पष्ट है कि दरिया-पंथ इस दृष्टि से कबीर-पंथ का अग्रणी है । साथ ही यह भी स्पष्ट रूपसे कहा जा सकता है कि स्वतः कबीर-पंथी सृष्टि प्रक्रिया वर्णन संस्कृत पौराणिक आख्यानों द्वारा प्रभावित है, और उसमें कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण कल्पना नहीं मिलती जो मौलिक मानी जा सके ।

ब्रह्म और जगत के सम्बन्ध को समझने के लिए कार्य-कारण सम्बन्धी कुछ मत वैधिन्य भी प्रचलित है :- आरम्भवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद । आरम्भवाद में कार्य को उत्पत्ति से पूर्व अस्त माना जाता है । यथा: मिट्टी से जब तक घड़े का निर्माण नहीं हो जाता तब तक वह अस्त है, यह सिद्धान्त न्याय

१: स्कन्दपुराण, १।१।६, १।३।२, १।६।१५, ३।१।१४

२. देखिए सम्मेलन पत्रिका भाग ४६, संख्या १, सं० १८८४: कबीर पंथ पर पौराणिक प्रभाव शीर्षक लेख, पृ० ११

वैशेषिकों द्वारा प्रतिपादित किया गया । इसके अनुसार जगत् का मूल कारण परमाणु है । इसलिए इसे परिणामवाद भी कहते हैं, यह मत 'सांख्य'का है । इसके अनुसार कार्य की उत्पत्ति से पहले भी सत् स्वीकार किया जाता है, जैसे घड़ा या दही बनने से पूर्व अव्यक्त रूप में मिट्टी या दूध में विद्यमान रहते हैं बनने पर प्रत्यक्ष हो जाते हैं, इसी प्रकार मूल प्रकृति वस्तुतः परिवर्तित होकर जगत् के रूप में ही जाती है । विवर्तवाद मानता है कि कारण ही सत् है कार्य नहीं । मिट्टी घड़ा बनने की पूर्व अवस्था में थी और बाद में भी रहती । और घड़ा न तो पहले था और न बाद में रहेगा । जो वस्तु आदि, मध्य एवं अन्त तक सत् रहे वही सत् है । यह अद्वैत वेदांतियों का सिद्धान्त है इनके द्वारा ब्रह्म को छोड़ कर समस्त जगत् असत् सिद्ध किया गया और उसे वास्तविक विकार स्वीकार किया गया । रस्सी में साँप के भास होने को ही विवर्त कहते हैं । कबीर ने आरम्भवाद को पूर्णतया तिरस्कृत समझा है, उनका कुछ विश्वास परिणामवाद में अवश्य रहा है, वैसे वे विवर्तवाद के ही पूर्ण समर्थक थे ।

(६०) माया

सम्पूर्ण सृष्टि-व्यापार का अवलोकन करने पर इस प्रकार की जिज्ञासा होती है कि अखिल सृष्टि का विकास किन तत्वों से सम्भव हुआ ? सृष्टि के जिन रूपों का प्रत्यक्षीकरण हमारे सम्मुख होता है, उनके गुणों को हम जिस रूप में देखते हैं मूल रूप में उन्हें वैसे ही होना चाहिये। 'सांख्य' मतानुसार जिस सत्कार्यवाद की मान्यता को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है उसका तात्त्विक विवेचन करने पर इस प्रकार का विचार सुनिश्चित किया जाता है कि किसी वस्तु अथवा कार्य में जिन गुणों का भान होता है, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई, उसमें सूक्ष्म रूप से अत्यन्त अनिवार्य रूप से विद्यमान होना चाहिये (सां० का० ६)। बौद्ध एवं कणाद आदि इसी प्रकार की धारणा में विश्वास करते हैं कि किसी भी पदार्थ का पूर्ण रूपेण विनाश सम्भव नहीं क्योंकि किसी न किसी रूप में उसका परिणाम स्थिर होता रहता है, वैसे ही किसी वस्तु का नाश न होकर केवल रूप परिवर्तन ही सम्भव है। एक वस्तु के नाश के पश्चात् दूसरे पदार्थ की रचना होती है। जिस प्रकार बीज वपन के पश्चात् उसका एक मात्र आकर परिवर्तन होता है, नाश नहीं। अतः पैड़ की सृष्टि होती है। 'सांख्य शास्त्र' की मान्यतानुसार इस संसार में जिस वस्तु का पहले कुछ अस्तित्व नहीं बल्कि उत्पन्न नहीं हो सकती। अर्थात् नई वस्तुओं का उत्पादन सर्वथा असम्भव है - क्योंकि शून्य से एक मात्र शून्य की ही उत्पत्ति सम्भव है और कुछ नहीं। 'कान्दोग्य उपनिषद्' में बताया गया है कि 'कथमसतः संजायते' जो है ही नहीं उसके द्वारा जो है वह किस प्रकार प्राप्य है ?^१ सृष्टि के मूल कारण के लिए उपनिषद्‌ओं में 'असत्' शब्द का प्रयोग मिलता^२ है। असत् शब्द का अभिप्राय अभाव नहीं है किन्तु 'वेदान्त' सूत्रों में इस प्रकार का

वर्णन आता है कि 'अस्त' शब्द से नाम रूपात्मक प्रत्यय स्वल्प अर्थात् अस्थायी का अभाव ही विवक्षित है। दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ से दही की सम्भावना नहीं है इस विषय पर ध्यान से विचार विमर्श करने पर निर्णय लिया जा सकता है कि पानी से दही नहीं निकल सकता, तिल के अतिरिक्त बालू से तैल नहीं निकाला जा सकता। इन सबका अभिप्राय यह है कि जिसमें मूल रूप में गुणाविद्यमान ही नहीं है उससे भी जो अस्तित्व में है वह किसी भी प्रकार सम्भव नहीं। यही एकमात्र कारण है कि 'सांख्य'मतानुयायियों ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि किसी कार्य के वर्तमान द्रव्यांश मूल कारण में भी किसी न किसी रूप में अवश्य ही विद्यमान रहते हैं। इसी सिद्धान्त को 'सत्कार्य वाद' कहा गया।

अखिल सृष्टि में हमें अनेक नाम रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरणार्थ वृक्षा, पशु-पक्षी, कीट, पत्तंग, पत्थर, सोना, चांदी हीरा जल, वायु आदि। इनके अन्तर (विविध) नामों के साथ गुणों में भी पर्याप्त पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। 'सांख्य'मतवलम्बियों का विचार है कि वास्तव में यह पार्थक्य उन वस्तुओं के मूल रूप में नहीं, प्रत्युत समष्टिगत रूप से समग्र पदार्थ मूलतः एक ही हैं। आधुनिक रसायन शास्त्रवेत्ताओं ने गवेषणा किया किन्तु अज्ञ पाश्चात्य विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये मूल तत्त्व स्वयं सिद्ध एवं स्वतंत्र नहीं हैं क्योंकि इन सबका आधार कुछ और ही है। इन सब में समष्टि रूप से कोई एक ऐसी शक्ति अथवा सत्ता केन्द्रित है जो कि समान रूप से सब में निहित है। उदाहरणार्थ सूर्य-चन्द्र, तारागण, पृथ्वी आदि यावत् रचना हुई है, उन्हीं का समष्टिगत नाम 'सांख्य दर्शन' में 'प्रकृति' है। जिस प्रकार से किसी जंगल के समस्त वृक्षाओं को एक एक करके नाम देना चाहें तो उनके अनेक नाम गिनाये जा सकते हैं, किन्तु उन सब के संयोग से जिस समूह का निर्माण होता है, उसे हम जंगल के अतिरिक्त कुछ नहीं कह सकते। उसी प्रकार से सम्पूर्ण सृष्टि के एक कण कण का यदि हम समीचीन नाम रखना चाहें तो 'प्रकृति' को ही स्थान देना होगा। प्रकृति का अभिप्राय 'मूल का' है, इस प्रकृति के अन्तर जिन वस्तुओं की रचना होती है उन्हें विकृति अथवा मूल द्रव्य के परिणामस्वरूप माना जा सकता है।

नामों के अन्तर सृष्टि के अन्त आँ उपांगों में निहित गुणों की और ध्यानाकर्षित करना है कि यदि इस मूल द्रव्य में गुणों के विषय में एकता हो तो 'सारथ्य' मत् द्वारा प्रतिपादित सत्कार्यवादानुसार इन एक ही गुण से जगत् के असारथ्य गुण वाले पदार्थों की सृष्टि कदापि सम्भव नहीं। साथ ही जब हम सृष्टि का निरीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि इसके विभिन्न अवयवों या आँ में अनेक गुण पाये जाते हैं, इन विभिन्न गुणों वाली सृष्टि के विषय में भी दार्शनिकों एवं चिंतकों ने सुचारु रूप से मान्यता स्थापित की कि चाहे किसी भी प्रकार के गुण वाली वस्तु क्यों न हो परंतु उसकी गणना अपने गुणों के दृष्टिकोण से किसी एक के अन्तर्गत हो सकती है। अर्थात् उन्होंने समस्त गुणों को तीन कौटियों में विभक्त किया जो कि इस प्रकार है :—सत्त्व, रज एवं तम। प्रथम पूर्ण रूपेण विशुद्ध एवं पवित्र या पूणाविस्था, द्वितीय ठीक उसके प्रतिकूलावस्था जो कि अधमावस्था स्वीकार की जा सकती है और तृतीय अवस्था का जन्म तब होता है जब द्वितीय गुणों वाली अवस्था का चरमोत्कर्ष होने लगता है। इस प्रकार शुद्धावस्था अर्थात् पूणाविस्था को सत्त्व गुण, अधमावस्था को तमो गुण इसके चरमोत्कर्ष वाली अवस्था का नाम रजोगुण है। सारथ्य-वादियों की धारणा है कि जगत् के समस्त पदार्थों में इन गुणों में कोई न कोई गुण अवश्य ही विद्यमान रहते हैं। प्रारम्भ में इन गुणों की गति समान रूप से रहती है। इसीलिए इस प्रकार की साम्यावस्था सृष्टि के आदि में थी, एवं प्रलय के पश्चात् भी प्रकृति की इस प्रकार साम्यावस्था तद्रूप ही रहती। साम्यावस्था का अभिप्राय पूर्णशांत अथवा पूर्ण गतिहीनसे है किन्तु जब ऐसी अवस्था का आगमन होता है कि इन गुणों का विकास साम्यावस्था को छोड़ कर न्यूनाधिक क्रम से होने लगता है तभी सृष्टि का प्रारम्भ होता है। प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इन गुणों में इस प्रकार का अंतर क्यों आ जाता है? किन्तु इस प्रकार के क्रम को सारथ्यवादियों ने एक सिद्धान्त के रूप में ही स्वीकार किया है कि यही तो प्रकृति का धर्म है।

प्रकृति के इन तीनों गुणों के कारण ही इसे त्रिगुणात्मिका कहा गया है, जो कि अव्यक्त स्वयंभू और सम भाव से अखिल सृष्टि में परिव्याप्त है, आकाश वायु प्रभृति भेद तो कालान्तर में हो सके, यद्यपि समस्त पदार्थ पृथक् रूप

से सूक्ष्म एवं व्यक्त हैं, और उनमें विद्यमान होने वाली शक्ति सर्वथा जिसे कि मूल प्रकृति कहा गया है वह सर्वव्यापी एवं अव्यक्त । पर ध्यान देने की बात है कि 'वेदान्त'में प्रतिष्ठित परब्रह्म एवं 'सांख्यदर्शन' की प्रकृति में पर्याप्त पार्थक्य है । इसका कारण है कि परब्रह्म तो चैतन्य एवं निर्गुण स्वीकार किया गया है किन्तु इसके प्रतिकूल त्रिगुणों की साम्यावस्था रखने वाली प्रकृति तो जड़ एवं सगुण सिद्ध हुई, इसलिए दोनों में विरोधाभास के लक्षण प्रतीत होते हैं । प्रकृति को 'सांख्य दर्शन' में अक्षर भी नाम दिया गया है और इसके द्वारा उत्पन्न सभी पदार्थों को क्षर, किन्तु इसका अभिप्राय पूर्ण विनाश नहीं अपितु रूप परिवर्तन ही है । प्रकृति के अन्य अनेक क्रियाओं के कारण इसके विविध नाम गिनाये गये हैं । यथा: — 'प्रधान', 'गुण-ज्ञोभिणी' — बहुधानक' एवं 'प्रसव-धर्मिणी' आदि। सृष्टि के मुख्य सम्पादन कार्य अपने ऊपर लैने के कारण इसे प्रधान कहा गया, प्रकृति अपने साम्यावस्था का भंग स्वतः करती है इसलिए 'गुण-ज्ञोभिणी', कहा गया, समस्त पदार्थों के त्रिगुण रूपी बीज वपन करने में एक मात्र प्रकृति ही सक्षम है, इसलिए 'बहुधानक' और इसी के माध्यम से सब की उत्पत्ति सम्भव है, इस कारण से उसे प्रसवधर्मिणी कहा गया । इसी प्रकृति को वेदान्तियों ने 'माया' नाम दिया । शैल के मतानुसार अखिल सृष्टि का मूल कारण जड़ और अव्यक्त प्रकृति ही है इसीकारण से उसने अपने सिद्धान्त को अद्वैत कहा है ।

सांख्य दार्शनिकों की धारणा है कि मा, बुद्धि एवं अहंकार पंचभूतात्मक जड़ प्रकृति के ही धर्म हैं साथ ही इससे ही इन सब की उत्पत्ति भी सम्भव है । जड़ प्रकृति से चैतन जगत् की सृष्टि कैसे हुई, इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार प्रकृति का ज्ञाता जब तक प्रकृति से पृथक् नहीं तब तक ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना भी पूर्ण असम्भव है । मैं यह जानता हूँ — वह जानता हूँ, ' आदि भाषा का प्रयोग भी वह नहीं कर सकता । व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाता है कि हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं वह मुझसे भिन्न है । इसीलिए सांख्य वैचार्यों का विचार है कि ज्ञाता एवं ज्ञेय, देखने वाला और देखने की वस्तु या प्रकृति को मूलतः भिन्न भिन्न स्वीकार करना चाहिए ।^१

एक मात्र प्रकृति के माध्यम से ही सृष्टि का विकास तो सम्भव नहीं, इसीलिए सर्वप्रथम सर्वानिर्यता परब्रह्म, की परिकल्पना की गई, जिसका स्थान सर्वोपरि प्रतिष्ठित कर उसे पुरुष के नाम से अभिहित किया गया। सृष्टि का विकास इन्हीं 'प्रकृति एवं पुरुष' के योग से स्वीकार किया गया है। पुरुष का अस्तित्व तो प्रकृति से भिन्न है, त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो कि सगुण है उसके प्रतिकूल पुरुष निर्विकार एवं निर्गुण है। प्रकृति स्वयं जड़ है किन्तु पुरुष सचेतन है, प्रकृति के माध्यम से ही समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं और पुरुष उदासीन एवं अकारण है, प्रकृति अंधी है पर पुरुष साक्षी। पुरुष एवं प्रकृति को अनादि स्वाकार किया गया है।^१ वैसे इनकी मान्यता समष्टि गत रूप से सर्वग्राह्य है। प्रकृति एवं पुरुष को छोड़ कर तीसरा और कोई सृष्टि का कारण नहीं। निर्गुण पुरुष जब कुछ नहीं करता, तब किस प्रकार सृष्टि का विकास हुआ ? इसका समाधान यह है कि बहड़े के निकट रहने पर जिस प्रकार गाय के स्तन से दूध आ जाता है, लोह चुंबक पास होने से लोहे में आकर्षण शक्ति का संचार हो जाता है, उसी प्रकार जब प्रकृति एवं पुरुष का संयोग होता है, तब प्रकृति अपने गुणों का प्रसार पुरुष के समक्ष करने लगती है।^२ यद्यपि पुरुष चेतन एवं ज्ञाता है तथापि निर्गुण सिद्ध होने के कारण वह स्वयं कोई कार्य करने में अशक्त है, और इस प्रकार की क्षमता प्रकृति में निहित है, फिर भी पिढम्बना इस बात की है कि उसमें कार्य क्षमता के बावजूद ज्ञान का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप उसको भान नहीं होता कि क्या करना है ? ऐसी अवस्था में प्रकृति एवं पुरुष का संयोग अंधे एवं लंगड़े की जोड़ी के सदृश बैठ जाता है कि जिस प्रकार अंधा लंगड़े के कंधे पर बैठ कर लंगड़ा पथ प्रदर्शन करे तथा पशु उसकी सहायता से मार्ग पर चले, वैसे ही इनके योग से सृष्टि का कार्य सम्पन्न होता है।

सृष्टि के प्रारम्भ में अव्यक्त और अनित्य परम तत्त्व जिस देश काल आदि नाम रूपात्मक सगुण शक्ति से, व्यक्त अर्थात् इस दृष्टिगोचर होने वाली

१. गीता, १३।१६

२. सर्गा०, ५०

सृष्टि का निरूपण हुआ, उसी को वेदांतियों ने माया कहा है।^१ ब्रह्म अविनाशी एवं प्रकृति नाशशीला है ब्रह्म द्वारा माया पर अस्थाई जो आवरण हमें प्रत्यक्ष इन्द्रियगोचर है, उसी को 'सांख्यशास्त्र' में 'त्रिगुणालिका' प्रकृति के नाम से अभिहित किया गया। सांख्य मतानुयायियों की धारणा है कि पुरुष एवं प्रकृति दोनों स्वयंभू एवं स्वतंत्र हैं, परन्तु माया का अस्तित्व सदा परिवर्तनशील है, इसलिए उनके अनुसार यह मान्यता समीचीन नहीं। 'नासदीय सूक्त' की शब्दावली में कहा जा सकता है कि यह विषय मनुष्य के लिए ही नहीं प्रत्युत देवताओं के लिए भी गूढ़ एवं अगम्य है।^२ इसीलिए इससे अधिक नहीं कहा जा सकता कि 'ज्ञान दृष्टि से निश्चित पिये हुए निगुण परब्रह्म की ही यह अतर्क्य लीला है'^३। 'वेदांत सूत्र' में इस प्रकार का वर्णन आया है कि मायात्मक कार्य अनादि है।^४ 'श्रीमद्भगवत्गीता' में भगवान ने भी इस बात का समर्थन किया है कि प्रकृति स्वतंत्र नहीं है -- 'मेरी माया है।'^५ पुनः उन्होंने बताया है कि प्रकृति अर्थात् माया और पुरुष दोनों अनादि हैं।

माया को ब्रह्म की शक्ति स्वीकार किया गया है, जब वह माया के संयोग से विश्व की रचना करता है, तब उसकी उपाधि ईश्वर की हो जाती है। इसीलिए श्रुति में प्रयुक्त 'कारणोपाधिेश्वरः' के अनुसार आत्मा अपने कारण शरीर माया से मिल कर ईश्वर के नाम से विभूषित किया जाता है। 'श्वेताश्व-तरौपनिषद्' में कहा गया है कि 'माया को प्रकृति जानना चाहिए' और माया से युक्त आत्मा को ईश्वर। मायाच्छन्न होने पर उस ब्रह्म का निर्गुण स्वरूप सगुण रूप में परिवर्तित हो जाता है। अतिल सृष्टि के समस्त कार्य - व्यापारों का हेतु एक मात्र माया को स्वीकार किया जा सकता है। 'वेदांत' में जगत् ब्रह्म का विवर्त अथवा अवास्तविक भ्रामक प्रतीत होने वाला परिवर्तित रूप

१. गीता, ७।१४-२५

२. ऋ, १०।१२६, तै०ब्रा० २।८।६

३. वं०सू०, २।१।३३

४. वही २।१।३५-३७

५. गीता ७।१५

स्वीकार किया गया है । किन्तु जगत् माया का परिणाम है । द्रष्टा भ्रमवश रज्जु में सर्प की प्रतीति कर लेता है, इस प्रकार की कल्पना का आधार उसकी विवर्त शक्ति ही समझी जायगी । ठीक उसी प्रकार यह जगत् भी अज्ञान स्वरूप ही समझा जाता है ।

सृष्टि विषयक प्रसंग में ईश्वर माया पर निर्भर करता है, एवं ईश्वर का अस्तित्व सृष्टि में केन्द्रित है । माया को परमेश्वर की बीज शक्ति स्वीकार किया गया है, जिसके कारण ब्रह्म एक होते हुए भी अन्त नाम रूपों से विभूषित किया जाता है (एक एव परमेश्वरः कूटस्थ नित्यो नामधातुः यविष्या मायाविवत् श्रैकधा विभाव्यते) । ब्रह्म को इस जगत् का निमित्त एवं उपादान कारण बताया गया है, परन्तु वह निर्विकार एवं निष्क्रिय है । प्रश्न उठता है कि फिर वह ब्रह्म सृष्टि किस प्रकार से सम्पन्न करता है ? इसीलिए माया को ब्रह्म की शक्ति स्वीकार किया गया और माया एवं ब्रह्म के द्वारा सृष्टि का विधान माना गया है । किन्तु इन सब का तात्पर्य यह नहीं कि माया एवं ब्रह्म दो विभिन्न सत्तयें हैं ब्रह्म के अतिरिक्त जगत् में कुछ और है ही नहीं । माया एवं ब्रह्म का सम्बन्ध उसी प्रकार से एक है जिस प्रकार से अग्नि एवं उसकी दाहक शक्ति । व्यवहारिक दृष्टि से हम देखते हैं कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति के बिना कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता, साथ ही व्यक्ति बिना इच्छा के भी रह सकता है परन्तु इच्छा की सम्भावना विना व्यक्ति के नहीं । उसी प्रकार माया ईश्वर की इच्छा शक्ति है, साथ ही मानसिक क्रिया भी । जिस प्रकार स्वप्न में मानसिक शक्ति का ताना बाना बुना जाता है, उसी प्रकार यह विश्व भी ईश्वर की मानसिक शक्ति माया द्वारा ही रचा गया । माया संवलित ब्रह्म विश्व का हेतु बन कर ईश्वर कहा जाता है । जगत् के कारण भूत ब्रह्म से जिसकी सत्ता है, जो आकाश आदि कार्यभूत पदार्थों से पहचानी जाती है और जो आकाश आदि कार्यों के उत्पादन में समर्थ, सद्ब्रह्म (ब्रह्म) की शक्ति रूपा, वह माया है । उसका कोई स्वरूप नहीं है, इसीलिए उसका निर्वचन सत् एवं असत् दोनों रूपों से नहीं हो सकता, इसलिए वह सद् सद् अनिर्वचनीय है । वह न तो सत् है न असत् है और न उभयस्वरूप ही । वह न भिन्न है न अभिन्न है और न भिन्नाभिन्न उभय रूप ही । माया सद् सद् विलक्षण तथा भिन्नाभिन्न विलक्षण है, वह न सांग है न असांग । इस प्रकार उसे अनिर्वचनीय बताया गया, इन गुणों के होते

है, और जगत् रूपी महा प्रपंच का केन्द्र भी माया ही है ऐसी अवस्था में माया की स्थिति भाव रूप है। वह जगत् का कारण है, इसीलिए उसमें सत्त्व, रज एवं तम गुण भी विद्यमान हैं, यही उसके गुण एवं स्वरूप दोनों हैं। जिसके परिणामस्वरूप माया को त्रिगुणात्मिका नाम से सम्बोधित किया गया। जैसा ऊपर बताया गया है कि माया भाव रूप ही है तब भी जब मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश होता है, तब सारी द्विधा लुप्त प्राय हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य के आलोक से अंधकार का नाश होता है। किन्तु इस प्रकार का ज्ञान तार्किक धरातल पर अप्राप्य है। इसीलिए माया को ज्ञान विरोधी बताया गया, अर्थात् आत्मचिंतन द्वारा जब जीव में मूल चेतना एवं तत्त्व ज्ञान मुखरित हो उठते हैं तब इस अंधकार-मय माया के समस्त प्रपंच विलीन हो जाते हैं। 'गीता' में भगवान ने बताया है 'मामैव में प्रपद्यन्ते मायामैतां तरन्ति ते'।^१ माया की सत्ता न तो परमार्थिक है और न प्रातिभासिक ही, अपितु एक मात्र व्यावहारिक ही है। उसका आश्रय जीव है एवं मूल विषय ब्रह्म, माया मनुष्य पर एक ऐसा आवरण ढाल देती है, जिससे वह अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाता है।

श्रुतियों में माया को निम्न स्थान प्रदान किया गया है। युक्ति के द्वारा उसका स्वरूप अनिर्वचनीय है और लौकिक जगत् में उसकी क्रियाएं पूर्ण रूपेण सत्य प्रतिभासित होती हैं। शंकराचार्य माया को इस जगत् का हेतु सिद्ध करते हुए उसके गुणों एवं विशेषणों को इस प्रकार से बताया है :-

अव्यक्त नाम्नी परमेश शक्तिः

आद्य विद्या त्रिगुणात्मिकापरा ।

कायानुभेया सुधिवैव माया

मया जगत्स्वामिदं प्रसूयते ॥

माया को दो शक्तियों स्वीकार की गई प्रथम तो आवरण एवं दूसरी विज्ञाप। माया के इन शक्तियों के परिणामस्वरूप जगत् का यथार्थ स्वरूप लुप्त हो जाता है, और एक ऐसे रूप का प्रतिपादन हो जाता है जो तात्त्विक रूप से पूर्णरूपेण निःसार एवं असत्य है किंतु उससे बढ़ कर सत्य एवं श्रेष्ठ और कोई

रूप रह ही नहीं पाता, जिसमें लिप्त होकर संसारी जीव अपने अभीष्ट से विमुख हो जाते हैं। इस प्रकार इन्हीं शक्तियों के परिणामस्वरूप ब्रह्म का वास्तविक रूप छिप जाता है और उसमें अस्तु रूप जगत् का भान होने लगता है। उपर्युक्त दोनों शक्तियाँ क्रमशः तमो एवं रजो-रूपा हैं, जो कि परस्पर पूरक हैं। आवरण का अर्थ है पदां डालना एवं विज्ञोप का अर्थ वास्तविक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु ला देना। 'वेदान्त' में इस प्रकार की चर्चा मिलती है। माया की आवरण शक्ति जीव के ज्ञान नेत्रों के आगे आकर प्रल के वास्तविक रूप को उसी प्रकार ढक लेती, जैसे एक छोटा सा मेघ का टुकड़ा द्रष्टा के नेत्रों को ढक कर अनेक योजन विस्तृत सूर्य को छिपा लेता है।^१

आवरण शक्ति के माध्यम से ईश्वर का वास्तविक रूप ढक जाता है, तब माया की दूसरी शक्ति विज्ञोप जगत् के विविध मायिक प्रपंचों में जीव को उलझा देती है और जीव को तात्त्विक रूप में उसी प्रकार भ्रम होने लगता है जिस प्रकार द्रष्टा को रज्जु में सर्प की भ्रांति सुनिश्चित हो जाती है।

माया के अस्त्र काम-क्रोध, राग-द्वेष आदि हैं जो कि इस जगत् में अनन्त रूप धारण करके जीवों के नेत्र, बुद्धि और दर्शन शक्ति पर शरीर, अस्मिता अभिमान का पदां छोड़ देते हैं, जिसके कारण जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूल कर यह समझने लगता है कि 'मैं' अनन्त अनादि शाश्वत, अजर अमर परमात्मा नहीं हूँ, मैं हाड़, मांस का एक फुतला मात्र हूँ, अर्थात् विनाश शील प्राणी हूँ। और माया के दुर्दमनीय प्रकोपों के कारण ही सम्पूर्ण जगत् चक्षु-हीन एवं ज्ञानहीन होकर संसारिक अस्थायी कायाक्लेशों से विक्षिप्त होकर अनन्त-जन्मों के भयावह चक्कर में चक्की के आटे के सदृश पिसता रहता है और माया सदा उसे सत्य एवं सन्मार्ग से विचलित करती रहती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अखिल विश्व ही माया के अनन्त प्रपंचों का मात्र क्रीड़ा स्थल है। इस क्रीड़ा में माया एक ऐसी सुषुप्ति है, जिसमें संसारी जीव अपने अभीष्ट को भूल कर सो जाते हैं। यह समस्त खेल एक मात्र जीवों के लिए ही है, ईश्वर इस माया से अप्रभावित या निर्लेप भाव से अपना सम्बन्ध रखता

है। यही जीवों को सीधी राह से उलटी और खींच ले जाती है, इसीकारण से माया को अविद्या तथा अज्ञान कहा गया है।

माया के गुणों के अनुसार इसके दो रूप निरूपित किये गये :- एक विशुद्ध सत्त्व गुण प्रधान माया एवं दूसरा मलिन सत्त्वगुण प्रधान अर्थात् अविद्या।^१ माया का विशुद्ध 'सत्त्व स्वरूप' उसकी एद्रजमाति सूक्ष्म अवस्था है ऐसी अवस्था में सत्त्वगुण की ही प्रधानता होती है। माया के कारण जब उस परमतत्त्व में क्रिया उत्पन्न होती है, तब उसके अलग अलग अर्न्त स्वरूप निर्मित हो जाते हैं। माया का जब विश्लेषण किया जाता है तब उसे समष्टि गत रूप में माया एवं व्यक्तिगत रूप में अविद्या कहा जाता है। अविद्या माया जीवगत अभाव रूप तथा अज्ञानी रूपी होती है।

जिस माया का चित्रण 'ऋग्वेद' में अलौकिक पराक्रम अथवा कलाबाजी के रूप में हुआ, उपनिषदों में उसे दृढ़ दार्शनिक पृष्ठ भूमि प्राप्त हुई और 'सांख्य' तथा 'वैदार्त' में इसका हतना गहन विवेचन हुआ कि उसका लेखा जोखा लगाने के लिए स्वतंत्र ग्रन्थ की आवश्यकता है।

उपर्युक्त मान्यताओं का प्रभाव निर्विवाद रूप से सम्पूर्ण संत साधना पर पड़ा जिससे कि संत कबीर एवं दरिया भी अपने को उन्मुक्त न कर सके। अब किस प्रकार और किस रूप में गायानवाद का ताना बाना इनके द्वारा बुना गया, इसका उल्लेख करना वांछनीय है।

दोनों पंथों में माया का जो विशुद्ध वर्णन किया गया है उसमें पर्याप्त सावृष्य विन्दु बूढ़े जा सकते हैं। इन संतों की रचनाओं में जहाँ कहीं भी ईश्वर की विभूतियों का वर्णन हुआ है वहाँ प्रसंगवश उसकी माया की शक्तिमत्ता का भी चित्रण हुआ है। सृष्टि का विकास ... इन्हीं के अस्तित्व एवं सहयोग से सम्भव हुआ। सृष्टि का विकास जैसा कि हम कह आते हैं सत्पुरुष द्वारा प्रारम्भ होता है।^२ सत्पुरुष निम्न त्रिगुणातीत है और सृष्टि त्रिगुणमय।

१. विद्वानन्द मय ब्रह्म प्रतिबिम्ब समन्विता ।

तमोरजः सत्त्व गुणा प्रकृतिर्द्विधावसा ॥ पंचदशी, १।१५

२. वैश्वे सृष्टि विषयक प्रसंग

इसीलिए जीव तत्व वाले प्रसंग में स्पष्ट ही बताया जा चुका है कि जब परमात्म तत्व माया के आवरण से घिरा होता है तब वह जीव कहा जाता है और जब वह माया का आवरण हट जाता है तब उसे परब्रह्म की उपाधि से विभूषित किया जाता है । इस प्रकार के सौ असांख्य उदाहरण संत साहित्य में उपलब्ध होंगे ।

उपनिषदों में इस बात का स्पष्ट ही उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के पूर्व एक मात्र सत् अथवा अद्वैत ब्रह्म का ही अस्तित्व था । ' तदैच्छत् बहुस्याम् प्रजा-यति ' अर्थात् उसके हृदय में जब अनेकत्व या बहुत्व की लिप्सा जागृत हुई, तब उसने सृष्टि प्रारम्भ किया । इस प्रकार की धारणा का समर्थन लगभग अनेक भारतीय धर्मग्रन्थ करते हैं । इन दोनों पंथों की मान्यतानुसार इस त्रिगुणात्मिका सृष्टि के पहले, वह परमतत्व अमरलोक में विराजमान था तब विश्व शून्याकार था अथवा चारों ओर अंधकार छाया हुआ था । ऐसी अवस्था में सत्पुरुष के मन में सृष्टि जागृत हुई, तब उसने निरंजन तथा आद्या नाम्नी नारी का जन्म दिया निरंजन एवं आद्या दोनों क्रमशः मन एवं माया के प्रतीक हैं, समस्त सुख दुःख इन्हीं के संयोग से विभूषित हुए । इस प्रकार इन्हीं के माध्यम से अखिल सृष्टि का निर्माण हुआ ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं माया एवं जगत् का अटूट सम्बन्ध है और यहाँ तक कहा जा सकता है कि अखिल जगत् माया का ही परिणाम है, इसलिए सृष्टि के लिए माया की इतनी अधिक महत्ता स्वीकार की जा सकती है कि यदि इसे सृष्टि या अखिल जगत् से विलग कर दिया जाय तो शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दृष्टिगत होगा । सारतः हम कह सकते हैं कि माया के कारण अखिल जगत् अखिल की सृष्टि सम्भव हुई । इसीलिए तुलसीदास ने स्पष्टतः उल्लेख किया है कि अखिल ब्रह्माण्ड की माया है, जहाँ तक मैं मेरा और तू तेरा का सम्बन्ध था दैत भाव की ढोड़ है वहाँ तक माया का सुविशाल साम्राज्य छाया हुआ है ।^२

१: देखिए सृष्टि विषयक प्रसंग

२: मैं अरु मीर तौर मैं माया । जैहि बस कीन्हँ जीव निकाया ॥

गौ गौचर जहँ लगि मन जाई । सौ सब माया जानेहु भाई ॥

किन्तु माया को सृष्टि का मूल कारण मानना समीचीन नहीं । मूल कारण तो पुरुष को ही स्वीकार किया जा सकता है, माया को उपादान कारण माना जा सकता है, मायाओं को सृष्टि का विकास करने में सक्षम नहीं । सम्पूर्ण जगत् के प्रत्येक जीव के ऊपर माया का भयावह प्रकोप इस प्रकार छाया हुआ है कि सबके सब अपने अभीष्ट से वंचित हो चुके हैं, और उनके व्यवहारिक जीवन में उसके क्रिया कलाप कितने मोहक एवं सत्य से प्रतीत होते हैं कि उन्हें छोड़ कर अन्यत्र कहीं जाने का विवेक रह ही नहीं जाता, यही कारण है कि संत साधना वाले समस्त कवियों ने जीवन में जितने भी सुख एवं विलास के प्रसाधन हो सकते हैं, उन्हें माया जनित ही स्वीकार किया है, और माया के लिए उनसे तुलनीय रूपक भी ढूँढ निकालने का प्रयास किया है । मानवीय धरातल पर लौकिक एवं पारलौकिक दो पहलू ही अपना विशेष महत्त्व रखते हैं, जिनमें तात्त्विक दृष्टि से पूर्ण विरोधाभास परलक्षित होता है, यही एक मात्र कारण है कि लौकिक जीवन का सत्य आध्यात्मिक जगत् के लिए असत्य एवं व्यर्थ सिद्ध हो ता है । और दूसरी ओर माया का आवरण आध्यात्मिक जगत् के विकास को रोकने के लिए इस प्रकार सक्षम है कि भौतिक जीवन में आध्यात्मिक या पारलौकिक सत्य भी मिथ्या एवं व्यर्थ सिद्ध होता है । यही तो माया की सफलता है कि जीव को अपने कठोर फंदे में बांध कर अपने अभीष्ट से बहुत दूर ले जाकर भटकती फिरती है, किन्तु माया का यह मिथ्या एवं भयावह कुचक्र पूर्ण आहम्बर आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण असत्य है । कबीर एवं दरिया दौनों इस विषय के पूर्ण समर्थक हैं ।

आगे के विवेचन में इस बात का प्रयास किया जायगा कि कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में माया के विषय में किस प्रकार की धारणा प्रकट की गई है ? कबीर-पंथ की मान्यतानुसार माया का प्रभाव अखिल विश्व पर बताया गया है, साथ ही अखिल विश्व को यमप्रदेश स्वीकार किया गया है ।^१ 'ज्ञान प्रकाश' में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि माया जाल में जगत् बंधा हुआ है और त्रिविध काल

१. अनुराग सागर, पृ० ७६

..... की कला में सब चूर हो रहे हैं।^१ माया में लिप्त होकर समस्त जीव अपने अभीष्ट अर्थात् आदि परब्रह्म की स्मृति पूर्ण रूपेण भूल कर अपने मार्ग से विचलित हो गए हैं।^२ सम्पूर्ण जगत् पर माया का आतंक इस प्रकार दायता हुआ है कि सब ज्ञानहीन होकर इसके इन्द्रजाल में उलझे हुए हैं, एवं नित्य यमपुर का प्रस्थान करते रहते हैं।^३ यहाँ तक कि त्रिदेवों की भी इस माया से रक्षा न हो सकी।^४

इसी प्रकार दरिया-पंथी साहित्य में वर्णन देखने को मिलता है कि इस संसार में जरा एवं मरण का जो भीषण प्रकोप चला आ रहा है उससे किसी भी प्रकार भाग पाना दुष्कर है। काल के इस प्रकार के भयावह प्रकोप को देखकर दरिया साहब ने स्पष्टतः इस विश्व को मूर्खों का गाँव कह कर पुकारा है।^५ माया के कला एवं चरित्र की परख इस प्रकार दुष्कर है कि त्रिदेव भी जब अपनी रक्षा न कर सकें तो सामान्य जीवों का क्या कलना ?^६

माया का असीम प्रभुत्व —

संत कबीर ने स्वयं माया के असीम प्रभुत्व को स्वीकार किया है, जिससे सुरनर मुनि एवं समस्त जीवों में से किसी की भी रक्षा न हो सकी। इसीलिए उन्होंने कहा कि :—

माया के बशि सब परे, ब्रह्मा विष्णु महेश ।

सनक सनन्दन नारदहुं, गौरी पूत गणेश ॥ १५१ ॥

— बीजक, पृ० १३४

मन माया के चोट ते, मारे सकल जहान ।

सुर नर मुनि घायल भये, ऐसे जोर कमान ॥ ३३४ ॥

— बीजक, पृ० १५४

१. ज्ञानप्रकाश, पृ० ८

२. ज्ञानबोध, पृ० १५

३. वही, पृ० ३०

४. अनुरागसागर, पृ० १५४

५. ग्यान सरौदे, पृ० २५४

६. ग्यान रत्न, पृ० १५०

इसी प्रकार कबीर-पंथ एवं दरियापंथ में भी माया की महिमा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कबीर-पंथी साहित्य में बताया गया है :-

माया डारी सब पर फांसी । यौगी यती तपी सन्यासी ॥

-अम्बु सागर, पृ० १८

इनमें जिन दशावतारों की चर्चा की गई है, उन्हें ही अज्ञानी जीव परब्रह्म समझ लेते हैं, पर इन दोनों पंथों के संतों ने स्पष्टतः इन देवों को माया का ही अवतार सिद्ध किया है। कबीर-पंथी साहित्य में इस प्रकार का वर्णन आया है कि माया ने इसी प्रकार से दशावतार धारण किया, इसी प्रकार के अवतारी रूप में श्रीरामचन्द्र जी ने रावण का विनाश किया, प्रबल काल अपने कपटपूर्ण आचरण द्वारा समस्त जगत् को पीस रहा है, किन्तु सब विवेकहीन होकर माया रूपी राम की सेवा में लिपटे हुए हैं एवं आदि ब्रह्म की परब्रह्म, लोग नहीं कर पा रहे हैं।^१

दरियापंथ में भी यही बात दुहराई गई है कि रामकृष्ण जो कि अवतार धारण कर इस धरा पर आए, वह सब कुछ त्रिगुणी माया की ही लीला है।^२ कबीर-पंथी साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है कि शिव, गौरव एवं कितने ब्रह्मारियों को माया ने वशीभूत कर रखा है और उसके अठिन फन्दे में बंध कर सब पराजित हो चुके हैं।^३ अखिल सृष्टि में माया के सैनिक कामदेव का जो भयावह प्रकोप छाया हुआ है, उसमें सुरनर मुनि एवं पशु पक्षी सब पिस रहे हैं तो मनुष्यों की क्या बात चलाई जाय ? माया के पाश में आबद्ध होने के परिणाम स्वरूप उन्हें बार बार अनेक यौनियों में जन्म धारण करना पड़ता है।^४ इसी प्रकार की कल्पना दरियापंथ में भी सुवर्णित हुई है कि माया के

१. ज्ञान बोध, पृ० २०

२. ज्ञान रत्न, पृ० १५०

३. ज्ञान बोध, पृ० २२

४. स्वसम्बेद, बोध, पृ० ३६

पाश अनन्त एवं अगाध हैं वह अपने त्रिगुणों से अखिल सृष्टि को वशीभूत किए हुए है।^१ वेदपाठी ब्रह्मा भी इससे पराजित हो गये।^२ माया के चरित्र की कोई परख नहीं कर सकता, उसने सृष्टि में अपने अनेक जंत्र मंत्र एवं मोह मद की ठगोरी डाल रखी है जिससे ब्रह्मा विष्णु एवं शिव तथा वेद पाठी पंडित जन सब पराजित हो गये।^३ पंडित वेदों का पाठ करते हुए काल गाल में विलीन हो गए किन्तु उन्हें भी जीवन के अभीष्ट अर्थात् परब्रह्म की परख न हो सकी, कितने पंथावर्तबियों ने घोर प्रयास किया परन्तु वे भ्रम में पड़ कर असफल सिद्ध हुए। इन सब का कारण यह है कि माया के विषम इन्द्रजाल के विषय में किसी को विवेक न हो सका, जिसके कारण अग्नि में पतंगों के सदृश सब नष्ट भ्रष्ट हो गये। सुर नर मुनि सब बिना सत्तनाम की परख के सब इतस्तः भटकते रहे, जिसके परिणामस्वरूप जल हीन मछली की भांति माया जाल में फंस कर समस्त जीव वारुणा यम यातना के शिकार बने। सब विविधतीथार्थियों एवं अनेक कर्मकांडों में फंस कर चंचल मन के बहकावे से चारों तरफ दौड़ते ही रह जाते हैं जिससे उन्हें बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। माया का कौतुक पूर्ण रूपेण आसाध्य है जोकि आठौयाम चलता रहता है।^४

‘भक्ति हेतु’ (पृ० ३०६) में इस प्रकार का विवरण मिलता है कि माया के कारण ही मन सब को नचाता फिरता है, इससे बड़े बड़े नरेश भी अपनी सुरक्षा कर सकें। यह भाव एक भक्ति में सबसे बड़ा बाधक तत्त्व है। मन एवं माया सुरनर मुनि एवं तपी सन्यासी सब के गले में अपने त्रिगुण रूपी डोर से कस कर बांध कर सब को नाच नचा रही है। माया सम्पूर्णा जगत् का चुन चुन कर भजाण कर रही है, इसी के वशवर्ती अखिल जगत् बना हुआ है, यहाँ तक कि मायवी सीता की परख बहुत बड़ा पंडित रावण भी न कर सका, जिससे उसका

१. म्यान रतन, पृ० १३६

२. वही, पृ० १४६

३. वही, पृ० १५०

४. वही, पृ० १५१

जाण में ही सर्वनाश हुआ । करोड़ों ब्रह्मा, इन्द्र एवं कृष्ण चले गए किन्तु माया के रहस्य का ज्ञान किसी को न हो सका ।^१

दोनों पंथों में इस प्रकार का वर्णन आया है कि माया रूपी नारी के रूप एवं लावण्य पर मुग्ध होकर निर्जन कामाशक्त हुए और दोनों के संयोग से त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई किन्तु माया ने उनको भी शुक्त न किया । उन्हें भी भ्रम में डाल पथभ्रष्ट किया । आप स्वयं उनसे सेवा कराती है, वही ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी विष्णु के घर लक्ष्मी एवं शिव के घर पार्वती का वैश बनाया है । इस प्रकार का चित्रण दोनों पंथों के साहित्य में प्रस्तुत किया गया है । यथा :-

माया महा ठगिनि हम जानी ।

त्रिगुणी फांस लिये कर डोले बोलै मधुरी बानी ॥

केशव के कमला ह्वै बैठी, शिव के भवन भवानी ॥

पण्डा के मूरति ह्वै बैठी, तीरथ हूं में पानी ॥

भक्ता के भक्तिनि ह्वै बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ॥

कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तौ, ई सब अकथ कहानी ॥

— बीजक, पृ० ३७

ब्रह्मा की ब्रह्माहनि जानी । बिन्दू की बिस्नाइन रानी ॥६८३

संकर के देवी संग भयऊ । त्रिबिध ग्यान तीनि मिलि उरऊ ॥६८४

— दरिया सागर, पृ० ६६

दरिया साहब ने इस बात का उल्लेख किया है कि सम्पूर्ण जगत् में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि अपने को माया से विमुख कर सका हो ।^२

माया का प्रभाव अखिल सृष्टि पर छाया हुआ है । दोनों पंथों में इस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा उसके भ्रम में आ पड़े जिन्होंने जगत् में कर्मकांडों का प्रसार किया जिसमें तीर्थ व्रत, एवं विविध षड्कर्मों की दुहाई दी जा रही है । योगी यती इन्हीं से प्रभावित होकर साम्प्रदायिक पचड़े में पड़कर आत्मज्ञान एवं योग से शून्य हो रहे हैं । अन्त वैश

१. दरिया सागर, पृ० ७७-७८

२. ग्यान रत्न, पृ० १२६

..... धारी पंडित जन अपने ग्रन्थ ज्ञान एवं आत्मज्ञान के अभिमान में फूले हुए भटक रहे हैं, जिन्हें काल के हिंडोले पर निश्चय ही ढूँढ़ना पड़ेगा। यह ब्रह्मा का ही कौतुक है जो कि इस जगत् में झूठी रीति का प्रचलन कर समस्त जगत् को भ्रम में डाले हुए है।^१ इस प्रकार हम देखते हैं कि माया ने त्रिलोकों में आग लगा दिया है और समस्त प्राणी दग्ध हो रहे हैं।

माया की वास्तविकता—

ह

जीव के लिए माया ही एक ऐसा बाधक तत्त्व है जिसके कारण जीव परमात्म-तत्त्व का अंश होते हुए भी अज्ञान से घिरा हुआ अपने को भिन्न स्वीकार करता है। व्यवहार में हमें माया के समस्त क्रिया कलाप कितने सुन्दर एवं वास्तविक लगते हैं, पर इस प्रकार की भ्रान्ति संतों के मतानुसार एक मात्र अज्ञानी जीवों को ही होती है, परन्तु विवेकी साधकों के समक्ष माया पूर्ण रूपेण वास्तविक एवं निःसार सिद्ध होती है। कबीर-पंथी साहित्य में माया को वास्तविक एवं सार हीन बताया गया है। 'अमर मूल' में बताया गया है कि झूठी माया के फंदे में सम्पूर्ण विश्व बंधा हुआ है किन्तु विना इससे अलग हुए जीवन की द्विधा एवं बाधा दूर नहीं हो सकती।^२ वही प्रकार 'ज्ञान प्रकाश' में भी उल्लेख आया है कि माया ठगिनी के कुचालों में जो विश्वास करता है तो उसका यह विश्वास स्वप्नवत अत्यन्त ही सिद्ध होगा और जो इसे सब कुछ समझ कर लीन है, वह अपना समग्र जीवन मटियामेट कर रहा है। सुख सम्पत्ति, स्त्री, पुत्रादि सब स्वप्नवत ही हैं।^३

माया द्वारा अर्जित साम्राज्य को इन संत साधकों ने समर के फूल की तरह व्यर्थ बताया है, जिसमें घोर वेदना एवं अपार निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए माया के इस मोहक एवं मनोमुग्धकारी जगत् की प्रीति समर के फूल की उपमा देकर बताया गया है कि जिस प्रकार तोता उसकी आ-धारण लालिमा के कारण आकर्षित होता है, परन्तु ज्यों ही उसे तोड़ना चाहता है उसमें से रेशे निकलते हैं, परिणाम स्वरूप उसका सम्पूर्ण प्रयास असफल हो

१. ज्ञान बोध, पृ० २२-२३ (कबीर पंथ) एवं ग्यानरतन, पृ० २०३ (दरिधा र्थ)

२. अमर मूल, पृ० २१४

३. ज्ञान प्रकाश, पृ० ४६

जाता है और बहुत बड़ी अभिलाषा के बदले उसको प्राप्त होती है मात्र निराशा । ऐसी ही मायावी जगत् का प्रेम प्रत्यक्ष रूप से कितना आकर्षक एवं अनुपम लगता है किन्तु ऋत समय में हाथ आती है मात्र कठोर यम यातना ।^१ इसी प्रकार 'ज्ञान बोध' (पृ० ३५) काया एवं माया दोनों के प्रसार को अवास्तविक एवं अत्यंत घोरित किया गया है ।

इसी प्रकार दरियापंथ में भी मायावी दुनियां से प्रेम रखने वालों को दाख होतारे जैसे अमृत फल के भांग से विमुख होकर विषमय सेमर फूल में अनुरक्त घोषित किया गया है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कवीरपंथ एवं दरियापंथ दोनों प्रकार के साहित्य में बड़े ही अच्छे रूपकों के माध्यम से जगत् प्रेम को निःसार एवं व्यर्थ सिद्ध कर अज्ञानी जीव के लिए एक अमर संदेश दिया गया है ।
यथा —

शुना सीमर सेहया, दो ढे ढी की आश ।
ढेढी फुटी चनाक दे , शुना चला निराश ॥ १६२ ॥
शुना सीमर बैगि तजु, धनी बिगूचन पाँल ।
ऐसा सीमरस सेवे, जाके हृदय न आँल ॥ १६३ ॥

— बीजक, पृ० १३५

सेमर फूल जस किरुवा आवा । देखि फूल बहु हरष बढ़ावा ॥
चुंगल भारत सुआ उढाने । रोम रोम मिथ्या कर जानी ॥
जाना नहीं विवेक बिचारा । ठोक कपार चली फजमारा ॥
माया रूप आहि हमि भाई । जिमि फूल सेमर सुन्दरताई ॥

— ज्ञानस्थिति बोध, पृ० १३६

दाख होडि सुगना उडि गसऊ । मास बिते इह वां चलि अऊ ॥ १५५
अ सुगना तुम करौ उपासा । बहुरि गए सेमर के पासा ॥ १५६
चाँच के मारे सुआ उडि गसऊ । सुरखि गए तावर तन अऊ ॥ १५७
लाल फूल बिसवास लोमैऊ । उडि गइ माया भवन नहि रहेऊ ॥ १५८

— ग्यान मूल, पृ० ३८७

माया के विविध रूपक —

ऋत काल से ही माया को त्रिगुणात्मिका स्वीकार किया गया है, इस विचार से कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों सहमत हैं। इन ग्रन्थों में जिस प्रकार सृष्टि का विकास होता है, उसी प्रकार इसी से अखिल सृष्टि बंधती जाती है, इस प्रकार इन त्रिगुणों के रूप में माया का एक ऐसे कठोर फन्दा निर्मित होता है, जिसमें समस्त जीव बंधे हुए हैं, इससे किसी भी रूप में रक्षा सम्भव नहीं है। इसी लिए श्रीशंकराचार्य ने माया को बन्धन रूपा स्वीकार किया है, और इसी मान्यता के अनुयायी कबीर भी ज्ञात होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी माया को बन्धन रूपा बताया है। उन्होंने अपने एक पद में कहा है कि रघुनाथजी की माया शिकार खेलने के लिए निकली, तो उसने सबको अपना लज्ज बनाया कोई रक्षित नहीं। मौनी, कीर, दिगम्बर, योगी, जंगम, वैदवाणी पंडित, चूहंगी ऋषि, ब्रह्मा, गौरख मकुन्दर आदि सब पर अपना प्रभाव स्थापित किया। यदि किसी की रक्षा हो सकी तो मात्र हरि भक्तों की।^१ कबीर दास जी ने पुनः माया को एक विषैली नागिन ठहराया जो कि विषधारण कर जीवन पथ में पैठ सब जगत् का भक्षण एवं सर्वनाश कर रही है एक संत कबीर ही ऐसे थे जो उससे बच कर भाग निकले।^२ उन्होंने माया को एक चूहड़ी भी सिद्ध किया है:—

ई माया है चूहड़ी , औ चूहड़े की जाय ।

बाप पुत हि अरुभावहं, संगनकाहुक होय ॥ १४६ ॥

—बीजक, पृ० १३४

कबीर-पंथी साहित्य में भी कबीर के सदृश ही माया को बन्धन रूपा स्वीकार किया गया है। अमर मूल में बताया गया है कि इसके बन्धन के कारण ही जगत में द्वैत की परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका नाश होना नितांत आवश्यक है।^३ इसी प्रकार एक अन्य रचना में इसे स्वप्न की आशा के सदृश आ-

१. कबीर ग्रन्थावली (परि०) पृ० ६४

२. बीजक, पृ० १३६

३. अमर मूल, पृ० ३२४

स्तविक ठहराया गया है, इसीलिए जो इसमें विश्वास करते हैं उनका पतन अश्व-
म्भावी है :—

मोहि निश्चय तुव पद विश्वास । यह माया स्वप्न की आशा ।
जिन्ह जिन्ह माया नेह बढ़ाया । तिन्ह तिन्ह निज निज जन्म गंवाया ॥

—ज्ञान प्रकाश, पृ० ४६

मदन साहब ने माया की उपमा एक ऐसे नाउन से दी है जो कि वैश परिवर्तन कर कर्मरूपी उत्सारा, नहन्नी एवं कैंची से अखिल जगत का मुंडन कर रही है । वह एक मोहिनी का रूप परिवर्तित कर मनुष्यों को अपने कुचकों में फांस रही है जिसके रहस्य के विषय में किसी को विवेक नहीं है । उसने क्रमशः ब्रह्मा , सनक, सनन्दन, नारद, शारदा, गौरी गणेश, गोपीचन्द्र भरथरी को अपना शिकार बना लिया है । अपने कुचाल से वह इस प्रकार सब परठग विद्या का प्रभाव डाले हुए है कि किसी को इन कष्टों के प्रति ज्ञान नहीं होता ।^१ माया की अपार महिमा एवं विश्व लीला के चित्रण का हौली से रूपक बांध कर धनी धरमदास ने बड़ा ही मनोग्राही वर्णन प्रस्तुत किया है कि वह पंचतत्व एवं पच्चीस प्रकृतिरूपी सखियों के साथ हंसते हुए गीत गा रही है । कुमति एवं छल का डफ लेकर बड़ी तीव्र गति से बाजा बजाती हुई सबको अपने मोह पाश में बांध रही है । त्रिगुणों का तमूरा एवं आशा तृष्णा की स्वर लहरी बड़े ही लय के साथ बज रही है । प्रत्येक दृष्टि से साज बाज हो चुका है, लोभ मोह रूपी पिचकारियों से दुर्मति का रंग घोल कर सब पर इस प्रकार फँक रही है कि उसके इस कपटपूर्ण आचरण का शिकार सम्पूर्ण जगत् ही हो रहा है । सुर, नर, मुनि आदि में से कोई भी इसके कुकृत्य रक्षित नहीं । माया अज्ञानी जीवों पर ही विजय प्राप्त कर सकती है क्योंकि इन्हें ही उसके इन्द्र जाल का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसके कारण वे इस सांसारिक सुख वैभवादिक नश्वर प्रसाधनों को सर्वस्व स्वीकार कर लीन हो चुके हैं । इस रहस्य से सुरक्षा-मन्त्र-कुशल एवं विवेक शील व्यक्तियों की ही संभव है, जिनके सन्निकट मायावी बन्धन पहुँच ही नहीं सकते ।^२

१. शब्द विश्वास, पृ० ५३, ५४

२. धनी धरमदास की शब्दावली, पृ० ६१-६२

माया को गुरुदयाल साहब ने एक कर्कशा नारी स्वीकार किया है, साथ ही उसकी गणना डाहन एवं भूतनी के श्रेणी में करते हुए, उसके प्रति पूर्ण अविश्वास प्रकट किया है।^१ माया के कार्यों में कोई स्थिरता नहीं है क्योंकि किसी परिस्थिति में कुछ लोगों को निःशंक बना देती है और कभी मनुष्यों को विविध चिन्ताओं से व्यग्र कर अद्वैत ब्रह्म के विषय में विविध रहस्य उत्पन्न करती है।^२ कबीर-पंथी संतों के सदृश गुरुदयाल साहब ने इस कोई स्थूल रूप प्रदान नहीं किया है। माया का आधार अनन्त मानवीय कल्पनाएं हैं, साधारण जीवों की माया का निराकरण तो सम्भव है किन्तु गुरुओं की वाणियों में जो भ्रमजाल रूपी मायाजनित कल्पनाएं हैं उनका कुछ भी निदान नहीं है।^३

दरिया-पंथी साहित्य का अध्ययन करने से मालूम होता है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए माया के चित्रण पर कबीर-पंथ का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। दरियासाहब ने भी कबीर के सदृश माया को चूहड़ी बताया है :-

यह माया है चूहड़ी, अब चूहड़े की जोर ।

बीच में भगड़ा लायके आपु किनारे होर ॥

-सह्यानी, पृ० १५ (पाण्डुलिपि)

उन्होंने इसे काली नागिन बताया है, पुनः उसकी उपमा विषमय वैलि एवं वैश्या से दी है, जो कि व्यसनी जीवों को अपने वशवर्ती बनाए हुए है किन्तु साधु लोगों से दूर भागती है।^४ माया मद में मस्तजनों को दरियासाहब ने अमृत से विमुक्त, एवं विषपान करने वाला बताया है, तिस पर भी माया के कांट और भी नुकीले हैं, यह माया न तो किसी की अभी तक हुई है और न तो भविष्य में किसी की होगी।^५ इसी लिए उन्होंने इस संसार को शोक एवं संतापना का सरोवर घोषित किया है।^६ सांसारिक माया को उन्होंने एक कलवारिन से उपमा दी है जो कि नशीली मदिरा-पान करा कर समस्त संसारी जनों को मोह

१. कबीर परिचय साक्षी, ५७

२. वही साक्षी, ८५

३. वही साक्षी, १८७

४. सह्यानी, पृ० १८२

५. वही, परि०, पृ० १८२

६. ग्यान सारदे, पृ० २५२

परिशिष्ट (संत कबीर दरिया साहब मनुष्यीत्वन)

लिये हैं। माया का रूपक मृगतृष्णा से बांधते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार मृग की प्यास कभी नहीं बुझती ठीक उसी प्रकार मायाग्रस्त लोगों की मोह लिप्सा कभी शान्त नहीं हो सकती।^१ कबीर-पंथ के अनुरूप ही दरिया साहब ने भी माया के लिए कल्पना की है कि वह एक ऐसी नारी है जो कि पंचतत्त्वों एवं पच्चीस प्रकृतियों रूपी सखियों के साथ अपना वृहद्-शृंगार करके, मधुर चाल चलते हुए जगत् में यत्र-तत्र-सर्वत्र कलह का बीज अंकुरित कर रही है।^२ 'ज्ञान रतन' (पृ० १५१) में माया की तुलना एक दीपक से की गई है, जिस पर जीव रूपी पतंगे मुग्ध हो, भस्मीभूत हो रहे हैं। मायावी जगत् के रंगसाज को देखकर दरिया साहब ने इसे मीना बाजार कहा है, जिसके चमत्कार को देख जीवों की दृष्टि भ्रमित हो जाती है।^३

मायावी जगत् में अनुरक्त शील प्राणियों की उपमा दोनों पंथों में चिर प्रचलित विविध दृष्टान्तों (श्वान् , केहरि, गज, कपि एवं नलिनी के तोते आदि) द्वारा की गयी है, जिनसे उनके हृदय शून्यता एवं अज्ञानता का भण्डाफोड़ हो सके।^४

माया के अस्त्र शस्त्र —

माया के विविध क्रिया कलापों पर दृष्टिपात करने पर प्रश्न उठता है कि वह अपने किन उपादानों के माध्यम से जगत् पर अपनी महिमा एवं गुण का प्रसार करती है ? वे अयव हैं — काम, क्रोध, मद एवं लोभ। इन्हीं के परिणाम-स्वरूप माया के अन्त जगत्जंजालों की सृष्टि होती है जिससे विषयी एवं अज्ञानी जीव अपना सर्वनाश करते हैं। इन्हें कहीं कहीं सैनिक बताया गया है

१. भक्तिहेतु, पृ० २८७

२. शब्द परि०, पृ० १५६ (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

३. शब्द परि०, पृ० १०४-१०५ ,, ,,

४. देखिए ज्ञान विषयक प्रसंग

और कहीं पर स्वतंत्र अस्त्र के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ।

माया को दो रूप प्रदान किया गया है :- एक तो मौटी माया एवं दूसरी भूमीनी । दोनों का लक्ष्य जीवों को अपने वशवती बनाकर नाना क्लेशों से पीड़ित करना है । कबीर-पंथी रचना 'सर्वज्ञ सागर' में इस प्रकार का वर्णन आया है :-

ठग भरमावे बहु विधि लूटे । यम धन्धा से कंबहुन छूटे ॥
मौटि अविद्या छुड़ावन लागे । भूमीनी मज्ञ अविद्या पागे ॥
भूमीनी मौटी दौड कष्ट स्वरूपा । कारण नास्ति परे त्यहि कृपा ॥

— सर्वज्ञ सागर, पृ० १४६

मौटी माया के यही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि सहायक माने गये हैं, जिनसे माया-की आकर्षण जीवों को अनुरक्त करने में सफल सिद्ध होता है कबीर तथा उनके अनुयायी संत साधकों ने इनकी भरपूर भर्त्सना की है, और जीवों के लिए माया के इन उपादानों को भ्रम कूप एवं विषवैलि की उपमा प्रदान की है जिसमें समस्त जीव इस प्रकार उलझे हुए हैं कि उनसे विरक्ति अर्थात् ज्ञात होती है ।

जड़ चेतन दौड नारि स्वरूपा । कनक नामिनी जिव भ्रम कृपा ।
विष की वैलि दौ हू को जानी । लोग ताहि में जिव अज्ञानी ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० १५

माया के इन्द्रजाल का वर्णन गौस्वामी तुलसीदास जी ने भूमि परत भा ढावर पानी । जिमि जीवहिं माया लपटानी ।^१ कह कर बड़े अच्छे ढंग से किया है जिसका पूर्ण साम्य कबीर-पंथी साहित्य की निम्न पंक्तियों में दूँदा जा सकता :-

भूमि परी ढावर पह्वानी । इमि जीवहिं माया लपटानी ॥

— अमर मूल, पृ० १७८

कहने का तात्पर्य यह है कि माया का मुचक एवं भयावह प्रकोप ज्यों कि जीव जन्म लेता है कि देर नहीं लगती, त्यों ही आर धेर लेता है और इस प्रकार का क्रम जन्म से लेकर जीवन पर्यन्त चलता रहता है । 'निरंजनबोध' में काम एवं क्रोध का बंधन अति ही कठिन बताया गया है ।^१ बार बार क्रोधी जीवों

को जन्म धारण करके नरक की तानि में गिरना पड़ता है ।^१ लोभियों को सर्प एवंसुकर योनियों में जन्म लेना पड़ता है ।^२ ज्ञान प्रकाश में काम, क्रोध, तृष्णा, अहंकार, लोभ एवं मोह सब मन के विकार बताए गए हैं, जिसके अनुसार सब पथ-भ्रष्ट हो रहे हैं ।^३ सुख सम्पत्ति पुत्रादि मायावी तत्त्व स्वप्नवत् व्यर्थ एवं असत्य बताए गए ।^४

काम, क्रोध, मद, लोभ आदि के कारण ही जीवों को चौरासी लक्ष योनियों में कुम्भार के चाक सदृश बार बार नाचना पड़ता है ।

काम —

कबीरपंथी रचनाओं में इस प्रकार का उल्लेख आता है कि हृदयमें काम का प्रवेश होते ही जीव विवेक शून्य हो जाता है ।^५

प्रथम काम को यह गुन जानू । दहन ज्ञान बन कठिन कृशानू ॥ जीवनधर्म^{बो} १३
दुष्ट काम उर प्रकटे आयी । ज्ञान विचार बिसरि सब जाय ॥

— विवेक सागर, पृ० ७०

इस संसार में विरले होंगे जो कामासक्त न हुए हों ।^६ मैथुन विकारों में अखिल जगत् लिपटा हुआ है, जिसमें सब भस्मीभूत हो रहे हैं । यावत् कथारें जगत् में प्रचलित हैं, उन सब का मूल कारण स्त्रियाँ ही हैं, जिनसे मुक्ति कदापि सम्भव नहीं । भोगों में अनुरक्त होकर जो भक्ति का ढोंग करता है वह बार बार जन्म धारण करता है । कनक एवं कामिनी दोनों जीवों के लिए भ्रम कूप हैं, जिसमें समस्त अज्ञानी जीव उलभे हुए हैं ।^७ महर्षियों तक को कामदेव हत्यारे ने

१. निरंजन बोध, पृ० ७

२. वही, पृ० ८

३. ज्ञान प्रकाश, पृ० ३६

४. वही, पृ० ६०

५. जीवनधर्म बोध, पृ० १३. एवं विवेक सागर पृ० ७०

६. वही, पृ० १५

७. वही, पृ० १५

ने अपने वशीभूत कर उनके जप तप को नष्ट भ्रष्ट कर दिया ।^१

कबीरपंथी साहित्य 'विवेक सागर' में काम के प्रचंड प्रभाव का बड़ा ही अच्छा वर्णन हुआ है ।

यह काम अति प्रचण्ड है, होत उत्पन्न तिय आ ।

सैन चैन अतिही बढे, चढे काम रति रंग ॥

तन मन अस्तिर ना रहे, काम बान उर साल ॥

एक बाण से सब यि, सुर नर मुनी विहाल ॥

— विवेक सागर, पृ० ७०

काम के प्रचंड प्रभाव से कोई रक्षित नहीं । बड़े बड़े ऋषि, सुर . नर मुनि (जिनकी अतीत काल से कहानियां प्रचलित हैं) काम से प्रभावित हुए हैं । यथा शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, कृष्ण ऋषि , नारद, दशरथ एवं रावणादि सब काम से प्रेरित हुए ।^२

क्रोध—

क्रोध जगत् में इस प्रकार शक्तिशाली है, जिसके प्रचंड महिमा के कारण समस्त शुभ गुण लुप्त हो चुके हैं । क्रोध के कारण धर्म का नाम निशान तक रह ही नहीं जाता, प्रलय तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अक्सर दुष्ट का प्रभाव विलीन हो जाता है। क्रोधी व्यक्ति स्वयं दुःख प्राप्त करता है साथ ही दूसरों को भी दुःख देता है । हजारों वर्ष तपश्चर्या करने वाले मुनियों का सारा धर्माचरण क्रोध के कारण क्षण में ही विनष्ट हो जाता है । अतः सब नरक गामी होते हैं । जब क्रोध का प्रवेश शरीर में हो जाता है, तब फिर किसी प्रकार का जप तप सम्भव नहीं है ।^३

'विवेक' सागर में यह उल्लेख आया है कि काम से भी बढ़ कर क्रोध

१. जीवधर्मबोध, पृ० १६

२. विवेक सागर, पृ० ७०-७२

३. जीव धर्म बोध, पृ० १७-१८

प्रचण्ड है, जिसके भय से नोकण्ड त्रसित है। क्रोध प्रवेश करते ही शरीर थर थर कांपने लगता है, भाँहे टैढ़ी हो जाती हैं एवं अशुभ तथा निःसार वचन निकलने लगते हैं। क्रोध के विषय में भी इसी पृथक् में विर प्रसिद्ध अनेक कथाएँ उद्धृत की गई हैं, जिनका लक्ष्य क्रोध के दुष्परिणामों का स्पष्टीकरण करना मात्र है। यथा, ब्रह्मा, सनकादिक, शिव राम, दुर्वाशा, कौरव-पांडव आदि का क्रोध जगत् विख्यात है जिनसे संसार में विनाशमूलक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं।^१ इस प्रकार दशों दिशाएँ क्रोधाग्नि से भभक रही हैं और सब जल कर खाक हो रहे हैं:—

दशौ दिशातै उठी, परबल क्रोध की आग ।

संगति शीतल साधु की, शरण उबरिये भाग ॥

— विवेक सागर, पृ० ७३

बहुत जतन तप कीनेऊ , सब फल क्रोध नसाय ।

कहै कबीर बन संवे, चौर भूसि लै जाय ॥

कहै कबीर विचारि कै, क्रोध अग्नि बहु जाग ॥

संगति साधु सतनाम की, शरण उबरिये भाग ॥

क्रोध अग्नि घटघट बरी, जरत सकल संसार ।

दीन लीन निज भक्ति सौ, ताकर निकट उबार ॥

— विवेक सागर, पृ० ७३-७४

लोभ -

लोभी व्यक्ति को कदापि सद्गति नहीं प्राप्त हो सकती। लोभी व्यक्ति अपने हित के निमित्त नित्य माला फेरा करता है तब पर भी उसे नरक की यातना से मुक्ति नहीं प्राप्त होती, वह बार बार पाण्चवार एवं अनरीति करने में संलग्न रहा करता है।^२ जो धन एवं सम्पत्ति का लोभी होता है वह कदापि भाव एवं भक्ति नहीं कर सकता। लोभ से बुरा और कुछ भी नहीं, समस्त अधर्म लोभ का ही परिणाम है, जिस प्रकार से मदारी के हाथ में लकड़ धारण कर बन्दरफौ नचाता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से लोभ जीवों को भ्रम में नचा रहा है। लोभी व्यक्ति जब धनार्जन में लीन रहता है तब उन्हें अहर्निश न तो नींद ही आती है न चैन ही। लोग गुरु भी ऐसा खोजते हैं, जो धनार्जन का सुगम मार्ग बता सकें।

१. विवेक सागर, पृ० ७३

२. जीवधर्म बोध, पृ० १७-१८

और जो गुरु इस प्रकार के कपट पूर्ण आचरण वाले शिष्य से सम्पर्क रखता है तो वह अपने जीवन से खिलवाड़ करता है , जिस प्रकार से कोई पत्थर की नाँव पर चढ़कर डूब कर मर जाय ।^१

गुरु लौभी शिष्य लालची , दोनों खैलें दाव ।

दौऊ बूढ़े बापुरे, चढ़ि पाथर के नाव ॥

— विवेक सागर, पृ० ७४

कलियुग में लोग दुःख पाने पर वैश परिवर्तन कर चारों तरफ अपनी लोभ पूण आकांक्षा की तृप्ति के लिए भ्रमण करेंगे । भिक्षावृत्ति अपनाने पर यदि कुछ धन एकत्र हो जाता है तो व्याज के लिए ऋण रूप में वही धन बांटना प्रारम्भ करेंगे जिससे धन में अभिवृद्धि होने लगे । ऐसे तो साधु हैं । जिनका जर्म कसाई का है । लोभ के वशीभूत हो जाने पर विषय में विषय ही मिलता जाता है, लोभ की बलवती आकांक्षा क्रमशः बढ़ती ही जाती है, अर्थात् एक पैसे की लालच, फिर दौ, दौ से चार, चार से दश, दश से बीस अर्थात् आर्जावन उसी प्रकार से पैसे की आकांक्षा द्विगुणित वेग से वृद्धि पर चलती रहती है ।^२ सब प्रकार का ज्ञान एवं परिश्रम लोभ के कारण ही व्यर्थ होता है ।^३ लोभ का दुष्परिणाम निम्न साखी में बड़े ही अच्छे ढंग से दिखलाया गया है :—

भेष भक्ति मुदित सबै, ज्ञानी गुनी अपार ।

षट् दर्शन कीकै परै, एक लोभ के लार ॥

भगत मुडिया जटा धारी, ज्ञानी गुनी अपार ।

षट् दर्शन भटकतफिरै, एक लोभ की लार ॥

— विवेक सागर , पृ० ७६

१. जीव धर्म बोध, १७, २८

२. विवेक सागर, पृ० ७५

३. वही, पृ० ७६

मद—

अभिमान विशेष रूप से कष्ट दायक सिद्ध होता है। अभिमानी व्यक्ति इस संसार में रेंठ कर चलता है, मूर्खों पर ताव देता हुआ अपनी परिखाईं देख कर इठलाता है, और दूसरे के कंधे पर शान से हाथ रख कर चलता है। पगड़ी टेढ़ी कर हृदय में गर्व धारण कर मतवाला होकर सर्वत्र भ्रमण करता है। अनीतिपूर्णा वचन सबसे कहता है, सम्पूर्णजगत् अपने को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि समझता है, और अपना ही सम्मान चाहता है, किन्तु प्रबल काल के आने पर समस्त अभिमान बुर हो जाता है।

छर्वं गर्बं अति सर्वं सुखं, विषय विकारं न भूल ।

कहै कबीर काल शिर पर, लिये हाथ त्रिशूल ॥

—विवेक सागर, पृ० ७७

दरिया-पंथी साहित्य पर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि कबीर-पंथ के सदृश ही इसमें काम, क्रोध, मदलौभ का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। इन्हीं विकारों को जीवन के निःसारता का मूल कारण स्वीकार किया गया है।

काम—

माया के दो ही प्रधान अस्त्र कामिनी एवं कनक हैं। नारी प्रसंग एक ऐसा इन्द्रजाल है जो कि देवताओं एवं मुनियों तक को तो विद्ध ली कर देता है तो संसारी मनुष्यों की क्या बात चलाई जाय ? शंकर, विष्णु, ब्रह्मा एवं श्री रामचन्द्र जी आदि स्वयं अपनी स्त्रियों से विवश थे। 'ज्ञान रत्न' में कामिनी एवं कनक को ही जगत् के समस्त जंजालों का केन्द्र बताया गया है।^१ दरिया साहब ने जीवन को अत्यल्प बताया है और संसार को एक कुसुम जिसके मौलक रंग को देखकर सब भूल जाते हैं, संसार को उन्होंने चित्रकारी बताया है जिससे नट एवं नागरिकारं ताली बजाबजा कर नृत्य कर रही हैं, बैस्या एवं भांडे राग अलाप रहे हैं, और सब

१. शब्द परि० पृ० ८८, १४३, १६१ (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२. ग्यान रत्न, पृ० १२३

गर्व एवं गुमान से भरे हुए मतवाले बने अपने को धोखा देकर काल गाल में विलीन हो रहे हैं।^१ मन एवं माया ने सुर नर मुनि सब को मोह लिया है, और सब के गले में बेड़ी पड़ी हुई है, मोहिनी सब के गले में जंजीर बांध कर नचा रही है। लोभ के वशीभूत होकर सब कामासक्त हो रहे हैं।^२ कामिनी के संग पढ़ने से भक्ति भाव एवं जोग कुर भी नहीं हो सकता, नारीप्रेमबहुत बड़ा विकार है, और इससे प्रीति करना जान बूझ कर अग्नि में पांव डालने के सदृश है।^३ जिस प्रकार अग्नि में कपास पढ़ने पर जल कर जाक हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जिस व्यक्ति की दृष्टि नारि-स्नेह में रत हो गई वह अपने शीतल शरीर को भी दग्ध कर देता है जिस प्रकार हांड़ी में ऋहल पकाया जाता है और अग्नि लगाकर ही गरम हो सकता है, और तभी भाप निकलती है, उसी प्रकार कामिनी का संयोग होते ही काम तीव्र गति से शरीर में संचार करता है।^४ यहां तक देखा जाता है कि लोग अपने एक स्त्री से तुष्टि न पाकर वैश्या गमन करते हैं।^५ काम के प्रचंड प्रभाव का एक जीता-जागता चित्र निम्न पद्य में द्रष्टव्य है :-

कामिनि काल खेले पर चंडा । सात दीप कश्चि नखंडा ॥३३०॥

जोगी जोग बहुत जो कीन्हा । कामिनि काल घेंचि जिव लीन्हा ॥३३१

— ब्रह्म विवेक, पृ० ३५६

कबीर-पंथ के सदृश दरिया-पंथ में भी काम विषयक कथाओं का वर्णन हुआ है यथा कृष्णा, नारद, श्रीगो शिष्य आदि।^६

शोध -

दरिया साहब ने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात का समर्थन किया है

१. भक्तिहस्त, पृ० ३०३

२. वही, पृ० ३००

३. ब्रह्मविवेक, पृ० ३५४

४. वही, पृ० ३५५

कि क्रोध के कारण बड़े बड़े मुनि एवं ज्ञानी नष्ट भ्रष्ट हो गये । क्रोध ही समस्त विनाश मूल परिस्थिति का मूल कारण है, क्रोध के कारण ही रावण का ज्ञान भर में नाश हो गया, और विभीषण लंका का विराट राज्य प्राप्त किया । क्रोध के कारण यादवों का संहार हुआ ।^१

लोभ —

लोभ ही एक ऐसा विकार है जो कि संसारी जीवों को भैतिक पदार्थों की और अनुरक्त कर परमार्थिक अथवा आध्यात्मिक जगत् से दूर ले जाता है । लोभी व्यक्ति को कभी कहीं शांति नहीं । लोभ ही प्राणी के वास्तविक जगत् से बहुत दूर ले जाकर भटकता रहता है, यहां तक कि व्यवहार का भी ज्ञान नहीं रह जाता और अनेक दुष्कर्म करने के लिए विवश करता है । हम इस संसार में जन्म लेते ही माया से अनुरक्त होते हैं, और कूप मण्डूक के सदृश अने स्त्री, पुत्र-कलत्र एवं सुख-सम्पत्ति वाले आस्तविक एवं निःसार जगत् को अपना सर्वस्व स्वीकार कर जीवन के यथार्थ एवं परमार्थ सत्ता से विमुख हो जाते हैं, जिससे कि जीवन मूल की उपलब्धि सम्भव है, किन्तु माया के कारण जीवों की मुक्ति कहाँ ? दरिया साहब ने स्पष्ट ही उल्लेख किया है कि जब लैकेश इतना सम्पत्तिवान, शक्तिवान, ज्ञानी एवं सर्व समर्थ खुले हाथों इस संसार से चल बसा और उसका तिल मात्र भी प्रतीक इस जगत् में स्थिर नहीं । दुर्योधन जिसकी अपार सेना थी, का पूर्ण विनाश हुआ तो इन सब की तुलना में हम साधारणजनों की क्या गणना ?^२

दरिया साहब ने कबीर-बंध के अरूप ही ऐसे व्यक्तियों को जो कि सांसारिक सुखों में लिप्त रहते हैं, उनकी उपमा सेमर फूल के प्रेमी लोते से दी है, जो कि अपने बंधु बांधव, द्रव्य, खजाना आदि की लालसा में मग्न रहते हैं, पर यह सब मृत्यु के अनन्तर साथ में जाने वाले नहीं है, अंत में यम दूतों द्वारा मुसकें चढ़ा कर यातना दी जायगी । माता-पिता एवं स्त्री के समदा ही प्राण

१. ग्यान रत्न, पृ० १२५

२. शब्द पृ० १७१, परि० (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

निकल जायंगे और जो संपत्ति संचित की गई, वह सब यहीं की यहीं कूट जायगी, लाश घसीट कर बाहर फेंक दी जायगी और सब सम्बन्धी धरकर रायंगे और अंततः लाश एक अर्धीपाँ उठाकर श्मशान घाट पर जला दी जायगी, अशेष अव्यव भी अग्नि की प्रचंड ज्वाला में भस्मीभूत हो जायंगे, यही सब का अंत है। दो चार दिन तक शोक लाया रहेगा, पुनः सब अपने मायावी धंधे में संलग्न हो जाएंगे, और नाम निरान तक मिट जायगा यहीं तक इस जीवन का इतिहास है। धन-सम्पत्ति, हाथी आदि में से कोई एक भी साथ न जायगा, समस्त सम्बन्धी साथ न जाकर केवल तुम्हें भुला देने वालों में से हैं इस प्रकार सिद्ध होता है कि इस अखिल विश्व का समस्त प्रसार एवं विकास आस्तविक एवं निःसार है।

कबीर-पंथ में जिस प्रकार से धन लोलुपता का चित्रण हुआ है ठीक उसी प्रकार से दरियापंथी साहित्य में भी उल्लेख आया है कि यदि किसी को एक पैसै मिले तो वह दो की इच्छा करता है, दो से चार, चार से आठ, आठ से दश एवं दश से बीस इसी प्रकार धन की बलवती इच्छा कभी भी शांत नहीं होती। लोग हिंसात्मक भोजन की भी इच्छा करते हैं, किन्तु यदि अभ्यास से समस्त धन लुट जाय तो लोग अन्ततः वही रंक पुनः बन जायंगे। अंत में ज्ञान मात्र में ही मुर्दे के घाट लग कर जल कर खाक हो जाएंगे। चाहे महान् से महान् व्यक्ति हो या अधमाधम सब का यही अन्त है।^२

मद —

दरिया साहब ने भी अभिमान को विनाश का कारण स्वीकार किया है, जब जीव में अभिमान का प्रवेश होता है तभी उसका सर्वनाश सम्भव है। संसार के जीवों में 'अहं' अर्थात् मैं और तुम की स्थिति ही विषमता की परि-

१: शब्द, मुं० १६८, १६९, १७४ परिशिष्ट (संतकवि दरिया के अनुशीलन)

२: शब्द पु० १४४, १६१ परि० (संतकवि दरिया के अनुशीलन)

स्थिति उत्पन्न करने वाली है। लोग इस संसार में अहंजन्य भावनाओं से प्रेरित हैं, परन्तु उनकी सब भावनाएं व्यर्थ हैं।^१ इसी 'अहं' से अभिमान की उत्पत्ति होती है, जो कि मनुष्य के पतन का मूल कारण है।

काम क्रोध मदलोभ के अतिरिक्त दौनों पंथों में एक और माया जन्य स्थिति स्वीकार की गई, वह है मौहजनित भावना।

मौह -

कबीर-पंथी साहित्य में मौह को बहुत बड़ा दुख प्रद तत्व स्वीकार किया गया है। भव सागर में डूबने का सबसे बड़ा कारण मौह ही है। स्त्री, पुत्र, कलत्र एवं कुटुम्ब का मौह वैसे ही जीव के लिए नाशक है जैसे कोई लोहा के लिए स्त्री के घर में प्रवेश करते ही विपत्ति के बीज अंकुरित होने लगते हैं, पर यह सब व्यर्थ का पसारा है, इनसे कोई भी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दशों दिशाओं में दृष्टि-गोचर होने वाले जगत में देखो, क्या कोई भी तुम्हारा है? सब स्वार्थ का संसार वसा हुआ है। यह सब जीवन के अभीष्ट के लिए बाधक तत्व हैं, समस्त प्रपंच जीवों को ठगने के लिए किए जाते हैं, ऐसे वंचकों से प्रीति करने पर अपर फल की हानि होकर विष ही हाथ आता है^२। 'विवेक सागर' में मौह को एक राजा स्वीकार किया गया है जिसकी प्रबल घटा त्रिलोकों पर छाई हुई है। अज्ञान जिसकी राजधानी, आलस महल, आशा पटरानी, इच्छा वैदी, कुमति सखी, कूत लोड़ी एवं टहलुआ, लालच नौकर, रोग, शोक संसय, अहंन्द, राजा के पुत्र हैं। अधर्म ध्वजा है, कलह बाजा, दम्भ कुत्र, कपट, वजीर, असत्य रक्वास, अंधपाषण्ड मन्त्री है।^३

१: शुकुल, १४८, परि० (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२: जीव धर्म बोध, पृ० १८। १६

३: विवेक सागर, पृ० ६६-७०

कबीर-पंथी साहित्य में उपर्युक्त चित्रण का अभिप्राय मौह के प्रति घृणा उत्पन्न करना मात्र समझा जा सकता है :-

यह सेना सब मौह की, कहै कबीर समझाय ।
इतने जी कौ बाचहँ भासागर तरि जाय ॥

— विवेक सागर, पृ० ७०

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी मौह का बड़ा ही अचरा चित्रण प्रस्तुत किया गया है। दरिया साहब ने बताया है कि मौह के कारण ही सब विकल हुए से भ्रमण कर रहे हैं। मौह जगत् में इस प्रकार लाया हुआ है कि बड़े बड़े सुनि भी इससे पराजित हो गये। मौह रूपी तड़ाग में कुप सदृश जल भरा हुआ है, और समस्त जीव उसे अमृत की भांति श्क कर पी रहे हैं। मौह ही एक ऐसी वाटिका है जिसमें नाना भांति के फल-फूल लगे हुए हैं, एवं मन रूपी भ्रमर उन सब के रस एवं सुगंधि से मद मस्त होकर भ्रमण कर रहा है। मौह अग्नि के समान है जिसमें समस्त धर जल रहे हैं। मौह रूपी वृद्धा पर ही जीव बसेरा ढाले हुए हैं,। मौह रूपी सरिता में जीव रूपी मशालियाँ गीता लगा रही हैं। मौह रूपी अमर कौष में जीव मृगमद के सदृश लीन हैं, इस प्रकार सब मौह के वशीभूत हैं। गुरु एवं शिष्य का सम्बन्ध मौह का ही परिणाम है।^१ उसी से धरती एवं पुरुष की सृष्टि हुई, उसी से अन्न का उत्पादन किया जाता है। मौह के वशीभूत होकर कृषक कृषि करता है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी मौह से वंचित न रह सके। मौह के कारण ही जगत् का सम्पूर्ण सम्बन्ध नियोजित होता है। इस प्रकार मौह की बेड़ी से ही सब जकड़े हुए से प्रतीत होते हैं।^२

उपर्युक्त वर्णनों का विश्लेषण करने पर निष्कर्ष निकाला जा सकता

१. ज्ञान रत्न, पृ० २११

२. वही, पृ० २१२

है कि कबीर पंथ एवं दरियापंथ दोनों में काम, क्रोध, मद, लोभ एवं मोह को माया का ऋ स्वीकार किया गया है जिसके माध्यम से माया अखिल सृष्टि पर अपने त्रिगुणों के फन्दे का विस्तार करती है। दरियापंथी माया का चित्रण पूर्णरूपेण कबीर-पंथी साहित्य के वर्णनों पर निर्भर करता है, रूपक दृष्टान्त एवं अन्तर्कथा की दृष्टि से दोनों में पर्याप्त समानता है।

(च) मुक्ति

तत्त्व चिंतकों एवं संत साधकों के लिए मुक्ति ही परम अभीष्ट है, जिसके लिए वे अपने जीवन का वलिदान करते हैं। मुक्ति का अभिप्राय प्रलय मोक्ष अर्थात् संसार के इस मायामय आवागमन अथवा जन्म मरण के दारुण क्लेशों से छुटकारा प्राप्त करनेसे है।

‘सत्पुरुष’ एवं ‘माया’ शीर्षक के अन्तर्गत हम सिद्ध कर आये हैं कि ईश्वर एवं प्रकृति में परमार्थिक दृष्टि से अन्तर नहीं है, परन्तु माया का परिणाम अथवा अज्ञान ही सब पर ऐसा आवरण निक्षिप्त कर देता है कि जीव ईश्वर का अंश होते हुए भी अपने को कुछ और सा स्वीकार करने लगता है। अज्ञान ही समस्त विषमता का मूल कारण है। ईश्वर के विभिन्न रूप एवं नाम एक मात्राके ही परिणाम हैं जो कि अनित्य है, परन्तु उसका अव्यक्त स्वरूप ही सर्वोपरि एवं नित्य है। ईश्वर की निर्गुण अर्थात् नाम रूप विहीन स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। जब इन सिद्धान्तों का प्रवेश हमारे बुद्धिमान, हृदय एवं शरीर के नस नस एवं रग रग में समा जावे, तभी परमेश्वर की पूर्ण परत सम्भव है कि ईश्वर सब में विद्यमान है। किंतु यह स्थिति इतनी सरल नहीं कि सज्ज ही सब में इस प्रकार की ज्ञानता की कल्पनाकी जा सके। इस प्रकार की स्थिति तब सम्भव है जब सुख एवं दुःख सब में समत्व का आचरण किया जा सके, और इसके लिए अनेक सुसंस्कारों का संकय, इन्द्रिय निग्रह, ध्यान एवं उपासना पूर्ण रूपेण अपेक्षित है। ‘गीता’ में उल्लेख आया है कि जब इस प्रकार की धारणा सहज ही सुनिश्चित हो जाती है कि सब में समान रूप से एक ही आत्मा का वास है, तभी पूर्ण मोक्ष की स्थिति सम्भव है (गी० ५।१८।२०, ६।२१-२२)। जब किसी

व्यक्ति की व्यवसायात्मिका बुद्धि आत्मज्ञानात्मक के चिंतन में पूर्ण स्थिर हो जाती है, और उसका मन सब जीवों के आत्मा की परल कर लेता है, तो उसकी व्यसनी बुद्धि भी निर्मल एवं विशुद्ध हो जाती है ।

प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के समत्व की स्थिति की परल किस प्रकार सम्भव है ? ग्रन्थ ज्ञान प्राप्त कर वाक्य चातुर्य प्रदर्शन कर समाज को प्रेरित करने वाले लोगों की किसी तरह कमी इस संसार में नहीं है, किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं । ध्यान से इस पक्ष पर विचार विमर्श करने पर इसकी निस्सारता स्वतः सिद्ध हो जायगी । परन्तु जिस परम अभीष्ट की प्राप्ति एक साधक का लक्ष्य है, वह साधना के क्षेत्र में पुस्तकी विद्या का आधार ग्रहण करने पर केवल अंधरूप में चक्कर लगाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । दूसरी महत्वपूर्ण बात जो कि संत साधकों एवं महात्माओं द्वारा वांछनीय समझी गई वह है आचरण की शुद्धता, जिसकी तुलना में ग्रन्थ ज्ञान को कुछ भी महत्ता न मिल सके । क्योंकि पुस्तकी ज्ञान का आधार व्यर्थ है । जिस प्रकार वैज्ञानिक जब तक प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का प्रयोग करके देख नहीं लेता तब तक वह शब्दिक आधारों पर कोई निर्णय नहीं लेता है, उसी प्रकार एक संत प्रयोग के प्रत्यक्षीकरण में ही विश्वास करता है । जो मनुष्य आन्तरिक एवं बाह्य शुद्धियों की चरमावस्था पर पहुँच गया, वही समत्व बुद्धिवाला, सच्चा आत्म द्रष्टा एवं मोक्ष का अधिकारी है, क्योंकि जब मनुष्य में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो जाती है तब उसकी समस्त आशय्य एवं वासनाएं तृणवत् भस्म हो जाती हैं । इसी बात का समर्थन उपनिषदों में भी प्राप्त होता है कि 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया बहुना श्रुतेन ।'^१

उपर्युक्त सिद्धान्तों के समर्थन में संत तुकाराम जी कहते हैं - 'यदि तू पंडित होगा, तो तू पुराण-कथा कहेगा, परन्तु तू यह नहीं जान सकता कि मैं कौन हूँ ?' देखिए इस प्रकार का ज्ञान कितना अपूर्ण है ? और यदि हम इस प्रकार का डिंडोरा भी पीटना प्रारम्भ करें कि मुझे मुक्ति प्राप्त हो गई तो कितनी मूर्खता की बात होगी कि लगता है कि मुक्ति किसी बाह्य जगत् में अवस्थित वस्तु

का नाम है, और यदि कोई यह भी कहे कि मुझे ज्ञान हो गया, तब भी यह अवस्था अधूरी ही है क्योंकि ब्रह्मज्ञान हो जाने पर द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाती है। ब्रह्मज्ञान होने के पूर्व ही ब्रह्म और आत्मा के भिन्नत्व की प्रतीति सम्भव है, और जब ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म एवं आत्मा में यत्किंचित् पार्थक्य नहीं। इसी को तद्रूपता या तदाकारिता भी कहा जाता है। ऐसी ही स्थिति को अर्ध्यात्म में निर्वाण या मोक्ष कहते हैं।

संत साहित्य का अध्ययन करने से उपर्युक्त बातों की पुष्टि और भी हो जाती है। संत कबीर एवं दरिया दौनों ने ग्रन्थ ज्ञान को पूर्ण रूपेण निःसार समझा है। दौनों ने इस प्रकार के थोड़े ज्ञान के आधार को ब्रह्मानन्द जैसी उत्कृष्ट साधना के लिए पूर्ण उपेक्षित समझते हुए उनके प्रति बड़े ही तीखे व्यंग्य भी किये हैं यही कारण है कि उनकी वाणियों में स्वानुभूति की चर्चा उपनिषदों के समान ही है, यत्र तत्र उसकी मात्रा कुछ अधिक ही जान पड़ती है। कबीर ने स्पष्टतः वेद एवं वेद पाठियों के प्रति आदर प्रदर्शित किया है :—

सुस्मृति वेद पढ़े असरारा । पाखण्ड रूप करे लंकारा
पढ़े वेद ओ करे बढ़ाई । संश्रम ^{गोठि} अजहुं नहि जाई ॥
जस खर चन्दन लादे भारा । परिमल बास न जानु गमारा ॥

—बीजक रमैनी ३१-३३ (पृ० १५-१६)

संतों के अनुसार मुक्ति के लिए कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं या मुक्ति किसी इतर लोक में जाने पर सम्भव नहीं है, अपितु इसकी प्राप्ति एक मात्र आत्म दर्शन पर ही निर्भर है। आत्म दर्शन के माध्यम से साधक अपने अन्तःकरण के समस्त विकारों को त्यागपूर्णरूपेण पवित्र हो जाता है, इसी प्रकार की चर्चा 'शिव गीता' में भी द्रष्टव्य है :—

मौजास्य नहि वासोडस्ति न ग्रामान्तरमेव वा ।
अज्ञान हृदय ग्रंथिनाशौ मौजा इति स्मृतः ॥ शिवगीता १३।३२

इसका अभिप्राय यह है कि 'मौजा' कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं पर रखी हो, अर्थात् यह भी नहीं कि उसके लिए किसी अन्य ग्राम या दूसरे प्रदेश में

जाना पड़े, अपितु अन्तः करण के अन्धकार के दूर हो जाने पर जब प्रकाश होता है तब उसे ही मोक्षा कहा जाता है ।^१ इसी प्रकार का समर्थन 'गीता'^२ एवं 'उपनिषद्'^३ में भी मिलता है ।

ब्रह्म भी कोई वस्तु नहीं है कि वह किसी स्थान पर हो और किसी स्थान पर न हो ।^३ जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही गया । जिस मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है उसे इस जगत् में किसी प्रकार की द्विधा रह ही नहीं जाती और अद्वैत की परिस्थिति में द्वैत की कल्पना समाप्त हो जाती है । तब ऐसे व्यक्ति के मन में इस प्रकार का भाव जग जाता है कि 'यस्य सर्वमात्मैवा भूत' (बृह० २।४।१४) । या 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छा० ३।१४।१), अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ (बृह० १।४।१०)

इस प्रकार जिसके मन में समस्त प्राणियों के प्रति अनेकत्व की भावना लुप्त होकर ब्रह्मात्मैक्य रूपी समानता कूट कूट कर समा जाती है, वही जन्म मरण को जीत लेता है अर्थात् 'भूत पृथग्भावमैकस्थमनुपश्यति' जिसकी ज्ञान दृष्टि में समस्त प्राणियों में निहित अनेकत्व लुप्त हो गया वह साक्षात् ईश्वर के सदृश प्रतीत होता है, वह ब्रह्म में मिला जाता है । (सुण्ड० ३।२।६)

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम समस्त संत सम्प्रदायों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि इनके मूल नीज ही इन सम्प्रदायों की साधना के मूलाधार हैं । साथ ही जहाँ तक कबीरपंथ एवं दरियापंथ का प्रश्न है तो स्पष्टतः इन महासंतों ने बड़े ही जोरदार शब्दों में व्यर्थ के वाह्याचारों एवं एक विशिष्ट स्थान में स्वर्ग एवं नरक स्वी करने वाले लकीर के फकीरों को क्रम कर फटकारा है और उन्होंने अपने साहित्य में अन्तः शुचिता एवं आत्म दर्शन पर विशेष बल दिया है । पौराणिक साहित्य द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी प्रदेशीय या स्थलीय स्वर्ग एवं नरक की कल्पना को संत कबीर ने पूर्ण

१. गीता ५।२२ 'यः सदा मुक्त सर्वं सः'

२. सुण्ड० ३।२।६ 'ब्रह्मैव ब्रह्म भवति' (जिसने ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही होता जाता है)

३. हान्दोग्योपनिषद्, ७।२५, सुण्ड० २।२।११

रूपेण निराधार एवं निःसार सिद्ध किया है। और न इसके विषय में उनके साहित्य में अतिरंजना की रूपरेखा ही देखने को मिलती है, जब भी इस प्रसंग से सम्बद्ध किसी बात की चर्चा की गई है, वहीं उनका लक्ष्य अतिल मानव समाज को अपनी विचारधारा रूपी पूत मन्दाकिनी की अजस्रधारा में स्नान करा कर एक मात्र अन्तःशुचिता लाना रहा है। कबीरपंथी विभिन्न शाखाओं में यथाः बुरहानपुर, काशी, फतुहा इत्यादि यद्यपि उक्त विचारधारा का उठहन देखने को मिलता है, तथापि इनमें से छठीस गढ़ी शाखा के साहित्य में सालौज्य, सारूप्य, सामीप्य एवं सायुज्य आदि मुक्ति के स्वरूपों की चर्चा प्रस्तुत की गई है। इसके साहित्य में इनका वर्णन भी बड़े ही अठूठे ढंग से हुआ है। इस शाखा ने सालौज्य मुक्ति के स्थान को मानसरोवर सिद्ध करने का प्रयास किया है, यहीं पर धीरज अंश का भी निवास बताया गया है। वाममागी ही ऐसी मुक्ति के अधिकारी हैं। वैकुण्ठ का स्थान इसके ऊपर आता है, जहाँ पर धर्मराय विराजमान हैं, जो कि जीवों द्वारा सम्पन्न किये गये पाप पुण्यों का हिसाब रखते हैं। यहाँ तक सामीप्य मुक्ति वाले लोगों की पहुँच है, जहाँ पर रम्भा अपने नौ सौ सखियों के साथ क्रीड़ा कर रही है। इसके ऊपर सारूप्य मुक्ति के अधिकारियों का स्थान है। यहीं अष्टांगी कुमारी का निवास स्थान बताया जाता है। सायुज्य मुक्ति का स्थान ती सारूप्य मुक्ति के भी ऊपर आता है। कबीरपंथी संतों का विश्वास है कि इसके बाद आगे बढ़ना असम्भव सा हो जाता है।^१ कबीर पंथियों का विश्वास है कि सायुज्य मुक्ति के ऊपर अचिंत्य द्वीप, सौंझ द्वीप, इच्छीद्वीप अंजुर द्वीप और सख्य द्वीप हैं। सख्यपुर द्वीप के ऊपर असंख्य लाख यौजन और भी ऊपर सत्पुरुष का निवास स्थान स्वीकार किया गया है जिसे अमरलोक बताया जाता है। कबीर साहब यहीं से सत्पुरुष के आदेशानुसार पृथ्वी पर जीवों को चेतने आते हैं। सत्यलोक ही में पहुँचने पर इस मायिक आवागमन से छुटकारा सम्भव है, इसी स्थिति को मोक्षा की वास्तविक स्थिति स्वीकार की गयी है। अमरलोक का वर्णन कबीरपंथी एवं दरियापंथी दोनों प्रकार के साहित्य में बड़े ही अतिरंजना के साथ हुआ है। कबीरपंथी 'ज्ञान सागर' में अमरलोक के विषय में पूर्ण समन्वित रूप देखने को मिलता है।^२

१. कबीर बानी, पृ० १०७

२. ज्ञान सागर, पृ० २

कबीर-पंथी साहित्य 'मुक्तिबोध' में मुक्ति के विषय में विशेष रूप से चर्चा की गई है, इसमें स्पष्ट ही बताया गया है कि गुरुपदेश द्वारा ही ब्रह्मपरल सम्भव है।^१ मुक्ति के लिए गुप्त जाप जिसे कबीर-पंथी शैली में अजपाजप कहा गया है पूर्ण रूपेण वांछनीय है। मुक्ति नृत्य, संगीत, वाद्य आदि सम्पन्न करने से असम्भव है।^२ ह्दीसगढ़ी शाखा में जिन चार प्रकार की मुक्तियों की चर्चा की गई है, उनके विषय में 'ज्ञान स्थिति बोध' में भी उल्लेख आया है कि सालोध्य मुक्ति वाममागीर्य है, सामीप्य निर्वाण मागीर्य, सारूप्य अघोर मागीर्य एवं चौथी मुक्ति सायुज्य मागीर्य है जो कि निर्जन के अधिकार में है, इसी कारण वह समस्त जीवों को अपने वश में किये हुए है। पांचवीं मुक्ति जीवन्मुक्ति होने पर ही सम्भव है। जिसके लिए सत्य धारण नाम धारण एवं शुद्धाचारण आदि अपेक्षित है। सुरति निरति के माध्यम से नाम धारण करना वांछनीय सम्भव गया है। लोभ, मोह, क्रोध एवं ^{छद्म-}कर्म आदि साधना क्षेत्र में वर्जित हैं।^३ मुक्ति के उपर्युक्त श्रेणियों का तात्पर्य यह है कि प्रथम चार प्रकार की मुक्ति जो पौराणिक मतवाद में उल्लिखित हैं, ये कबीर-पंथियों के अनुसार निचले स्तर की हैं। वास्तविक मुक्ति पांचवें प्रकार की अर्थात् जीवन्मुक्ति है। दूसरी बात यह है कि संतों का मरण के पश्चात् मुक्ति में विश्वास नहीं (जैसा कि उपरोक्त चारों प्रकार की मुक्ति में माना गया है), बल्कि वे जीते जी ही मुक्ति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। 'जीवधर्म बोध' में इस प्रकार का वर्णन आया है कि जो अपने को अद्वैत स्वीकार कर अपने सदृश समस्त जगत् को स्वीकार करता है, वही जीवन्मुक्त है।^४ कबीर-पंथ में जीवों को मोक्ष प्राप्ति के लिए सत्य, अहिंसा, गुरु, दया, ज्ञान प्राप्ति

१. मुक्ति बोध, पृ० ६१

२. वही, पृ० ६६

३. ज्ञान स्थिति बोध, पृ० १३६

४. जीव धर्म बोध, पृ० ७

आदि अमोघ अस्त्र शस्त्र बताये गये हैं । इन्हीं के माध्यम से व्यक्ति अपने लक्ष्य में सफल होकर सांसारिक क्लेशों से मुक्त हो सकता है :—

पान पाय सत्यहिं मुज भाखे , सद्गुरु चरण ह्यि में राखे ॥
सद्गुरु केर निहावर करई । साधु चरण चित निश्चय धरई ॥
तन मन धन संतन पर वारै । सतगुरु चरण हृदय में धारै ॥
सुत नारी कर मोह न आवै । सबही त्याग चरण चितलावै ॥
चरण धीय चरणामृत लीजे । सत्यलोक कहं अमृत पीजे ॥

— अमर मूल, पृ० २०७

कबीरपंथ के अनुरूप ही दरियापंथ में भी मुक्ति की कल्पना की गई है । दरिया साहब ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जीव को काल के फठोर चंगुल से छुटकारा प्राप्त करने के लिए शुभ कर्मों की संख्या दुष्कर्मों की तुलना में अधिक या तो समान ही होनी चाहिये, तभी आचरण की शुद्धता सम्भव है ।^१ प्रश्न उठता है कि जब इस 'मायावी भव सागर जिसमें आपत्तियों की तरंगें बड़े ही अभेद्य रूप से तरंगायित हो रही हैं, तिस पर भी त्रिविध एवं त्रिगुणों की महिमा छाई हुई है, तो ऐसी संकटमय परिस्थिति में बिना जहाज के पार पाना पूर्ण असम्भव है ।^२ परन्तु दरिया साहब ने इसका उत्तर भी स्पष्ट रूप से दिया है कि नाम ही जहाज है एवं सुकृत ही जहाज को पार लगाने वाला माफ़ी — जिस पर संत जन चढ़ कर पार हो सकते हैं । इस प्रकार की कल्पना पर स्पष्टतः कबीरपंथ का ही प्रभाव दृष्टिगत होता है । दरियासाहब ने उपदेश दिया है कि सद्गुरु की कृपा से अपने को कलंकहीन कर पूर्णरूपेण पवित्र बन जाओ और हृदय के समस्त विकारों को त्याग कर कपट एवं छल आदि को त्याग कर अपने हृदय को पवित्र कर लो तभी परब्रह्म की परख

१. शब्द, पृ० १८० परि० (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२. ग्यान सरौदे, पृ० २५२

हो सकेंगी । वेदों उपनिषदों तथा अन्य भारतीय धार्मिक साहित्य में जिस साम्य पर बल दिया गया है, उसका प्रभाव कबीर-पंथ पर पड़ा ही है, साथ ही दरिया साहब तो इस धारणा के और भी विशेष रूप से समर्थक प्रतीत होते हैं, इसीलिए सब में एक ही आत्मा की कल्पना में उन्होंने बड़े ही जोर-दार शब्दों में कहा है कि:—

साली

जस पियार जिव आपनी, तस जिव सभे पियार ।

जानहिं संत सुबुद्धिजन, जाके विमल विचार ॥४॥

— ग्यान सरौदै, पृ० २५०

मुकुर म्हुल नहिं होए, दिल बसमा केह साफ करु ।

सम घट एकै सोए, म्हुल मेहरमी होए रहौ ॥१॥

— ग्यान सरौदै, पृ० २५१

इस प्रकार उनका यह उपदेश विश्वव्यापी कल्पना से सुजरित होता हुआ प्रतीत होता है, जिसमें कि सब जीवों में पूर्ण साम्य एवं अमित प्रेम का चरमोद्देश्य प्रतिफलित दृष्टिगोचर होता है । दरिया साहब ने कबीर-पंथ के सदृश ही इस बात का समर्थन किया है कि यदि संसार कारागार एवं दुख के आगार से मुक्ति प्राप्त करनी है तो हृदय में शुचिता का प्रवेश अति आवश्यक है जो कि बिना सद्गुरु के सम्भव नहीं । उन्होंने यह भी बताया है कि यदि आत्म परख करनी है तो ज्ञान रूपी तलवार हाथ में लेकर काम एवं पंच तत्त्वों पच्चीस प्रकृतियों का हनन करो । साथ ही पाषाण्ड को त्याग कर ईश्वर के प्रेम में निमग्न हो जाओ ।^१

अन्तः शुचिताकी जो विधि 'ग्यान सरौदै' में दरिया साहब ने प्रस्तुत की है, वह संत साधना की रीढ़ स्वीकार की जा सकती है । दरिया साहब ने हृदय रूपी चसमें की निर्मलता पर बल दिया है, जिसमें कि प्रीतम की परहाई पवित्र होती ही पहनें लगती है । उन्होंने हृदय का दीप बना कर ज्ञान का

१. ग्यान सरौदै, पृ० २५२

तैल , प्रीति की बाती, एवं सत्य की चिनगारी से पूरे दीपक को जलाने की शिक्षा दिया है, जिससे जो दीपशिला निकले उससे आँखों का आंजन बनेगा और ऐसी साधना के अनन्तर ही दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी, ऐसी ही स्थिति में हृदय का अंध कपाट खुलेगा और तभी व्यक्ति सांसारिक क्लेशों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ।^१

जीवन्मुक्ति:—

जैसा कि हम पहले कह आए हैं कि ब्रह्म ज्ञान होते ही जीव में जगत् की सारी द्विधा एवं द्वैत की स्थिति समाप्त हो जाती है, यदि कोई ब्रह्म पारखी होने का दम्भ करने वाला व्यक्ति कहे कि मैंने ईश्वर को जान लिया इसका अभिप्राय यह है कि उसके अभीष्ट में अब तक अपूर्णता एवं असफलता की स्थिति बनी ही है, क्योंकि जिसे ब्रह्म ज्ञान हो गया उसे तो इस प्रकार के विभेद का भान रह ही नहीं जाता । और उसके मन के समस्त विचार अब तक भी जैसे कै तैसे ही बने हुए हैं क्योंकि जो ईश्वर प्राप्ति में बाधक द्वैत स्थिति वैसी ही है तब ज्ञान कैसा ? और जब यह द्वैत परिस्थिति समाप्त हो जाती है तब जीव में ब्रह्मात्मैक्य का आलोक जाग उठता है, इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान का अभिप्राय परब्रह्म के ज्ञान में सर्वथा डूब जाना, लय प्राप्त कर लेना, एवं एकम एक हो जाना है । प्रख्यात भक्त श्री तुकाराम जी ने अपने इस चरमावस्था की स्थिति को बड़े ही अच्छे ढंग से व्यक्त किया है कि ' हमने अपनी मृत्यु अपनी आँखों देख ली यह भी एक उत्सव हो गया ।' ब्रह्म पारखी अपने साधना की और उन्मुख होता हुआ स्वयं अपने को ही 'अहं ब्रह्मास्मि' (गृह्य १।४।१०) स्वीकार करने लगता है, और ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है कि ब्रह्मात्मैक्य स्थिति का उसे पूर्ण अनुभव होने लगता है । फिर ब्रह्मानन्द में इस प्रकार अपने को लय कर लेता है कि उसे अपने परितः परिस्थितियों का भी लेश ज्ञान नहीं रह जाता । ऐसी अवस्था को हम न स्वप्न ही कह सकते हैं, न सुषुप्ति एवं न जागृति ही । इसी लिए इन तीनों से भी बढ़ कर ज्ञास्त्रकारों ने एक चौथी स्थिति की कल्पना की है जिसे तुरीयावस्था

कहते हैं^१। ऐसी अवस्था तक दाढ़ लगा लेता है, तब स्वतः जन्म मरण से मुक्त हो जायगा, क्योंकि ये तो नाम रूप मात्र हैं, और मनुष्य इन सब की सीमा से भी आगे पहुँचता है। ऐसी ही अवस्था को महात्माओं ने मरण का मरण बताया है। इसी कारण याज्ञवल्क्य ने इस परिस्थिति को अपने चरमो-दृश्य की पराकाष्ठा कह कर पुकारा है। इसे ही संत साधकों ने जीवन्मुक्तावस्था नाम दिया है।

जैसा कि हम कह आये हैं कि मुक्ति के लिए आत्म परख ही सब कुछ है क्योंकि कबीर की धारणा के अनुसार तो 'पीधी पसिढ़ पढ़ि जग मुआ , पण्डित भया न कोय ' ग्रन्थ ज्ञान से तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, साथ ही यह मार्ग साधक न बन कर लक्ष्य प्राप्ति में बाधक ही सिद्ध होगा। संसार के महान् संतसाधकों एवं दार्शनिकों ने भी इसी तथ्य का प्रतिपादन किया है। पाश्चात्य दार्शनिक ' बर्ग सो' ने तर्क चैतन्य एवं अन्तरानुभूति का विश्लेषण करके यह स्थापना की कि अन्तरानुभूति ब्रह्मचैतन्य से भी महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ है। क्योंकि तार्किक धरातल विश्वसनीय एवं अविश्वसनीय दो पक्षों का समर्थक होता है, जिसके माध्यम से उचित एवं समीचीन निष्कर्ष निकाला जा सकता है नहीं जान पड़ता।^१

प्रश्न उठता है कि यह अन्तरानुभूति किस प्रकार सम्भव है? कबीर ने जीवन्मुक्तावस्था की प्राप्ति के लिए मन को स्थिर करने पर बड़ा ही जोर दिया है कि चंचल मन को भली भाँति स्थिर एवं अपने में केन्द्रित करने पर ही आत्म दर्शन अथवा आत्म परख सम्भव है। जब मन में शांति एवं संतोष का प्रवेश होगा तभी व्यक्ति समस्त क्रियाओं को करते हुए भी उनसे विरक्त रह सकेगा। यह ऐसी अवस्था है जब कि मनुष्य के अन्तःकरण में ऐसा दिव्य प्रकाश फूट निकलता है, जिससे वह संसार के समस्त यातनाओं से पूर्ण मुक्त हो जाता है। मन केन्द्रित होते ही मनुष्य में आमूल परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अवस्था को संत कबीर ने सर्वोत्तम स्वीकार किया है, इसीलिए उन्होंने कहा है :—

अब मन उलटि सनातन हूवा । तब जीनों जब जीवत मूवा ॥५॥

—कबीर ग्रन्थावली (परि०)पृ० ६२

जीवन तँ मरिबी भलो, जो मरि जानै कोई ।

मरने पल्लै जो मरै , तो कलि अजरावर होइ ॥१३॥

मरतां मरतां जग मुवा, मुवै न जाना कोई ।

दास कबीरा यो मुवा, ज्यो बहुरिन मरना होइ ॥१॥

—कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० २०८, २०९

तेरा जनु एक आध है कोई ।

काम क्रोध लोभ मोह बिबरजित हरि पद चीन्है सोई ॥

< < < < < <

रजगुन तमगुन सत गुन कहिअै यह सभ तेरी माया ।

करथे पद को जोजन चीन्है तिनहीं परम पदु पाया ॥२॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६ (परि०)

इस प्रकार कबीर-साहित्य में जीवन्मुक्ति से श्रेष्ठ और कोई अवस्था का विवरण नहीं है किन्तु कबीर-पंथ में इस प्रकार की धारणा को विशेष महत्त्व दिया गया कि इससे भी आनन्द एवं सुख प्रद अमर पुर का निवास है । जीवन्मुक्त व्यक्ति के विषय में कबीर-पंथियों ने एक अपवाद भी ढूँढ़ निकालने का प्रयास किया है कि ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म धारण करता है किन्तु अमरपुर का निवासी सदा के लिए सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है ।^१ राम रत्न साहब ने ऐसी मुक्ति को सहजवृत्ति की संज्ञा दी है, जिसे राघवदास ने 'पंचग्रन्थी' की टीका में स्पष्ट रूप से बताया है । राम रत्न साहब ने इसके लक्षणों के विषय में संकेत किया है :-

सच्य वचन सो सांचता, दया रूप अनुहार ।

शील हंस समीता छबै, जीवन केर विचार ।

चरित विधि पूरण सोई, मानुष करिये सोय ।

अट त्यागे अनुमानते, सहज वृत्तिता होय ।

—पंचग्रन्थी (टीकाकार राघवदास), पृ० ३२१

संत कबीर के जीवन-मुक्ति की कल्पना का दरिया पर स्पष्ट ही प्रभाव पड़ा है, इसीलिए उन्होंने जीवित रहते ही मुक्ति प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ बताया है। उनका विश्वास था कि यदि किसी व्यक्ति में चिरंतन सत्य का प्रवेश हो गया तो वह सदा के लिए निरतिशय आनन्द का पात्र बन गया। अन्य संतों के सदृश ही दरिया साहब भी जीते ही मुक्ति प्राप्त करने की तीव्र तालसा रजते थे, इसीलिए उन्होंने संत कबीर की भांति बड़े ही पवित्र हृदय से कहा है :—

मरना सो पजिले मरि रहहु । असली जो हृद जो तुम बहहु ॥१०१

जीयत ही मुरदा होए रहना । असि तुमहि तब पारा कहना ॥१०२

— ग्यान सरौदे, पृ० २५६

यह भी कितनी उत्कृष्ट कल्पना है कि जगत् में जीवित रहते हुए भी जगत् जंजालों से पूर्ण विरक्त रहने की कितनी झूठी एवं अनुपम कल्पना दरिया साहब ने की है। ऐसी कल्पना का मूलाधार सांख्य-दर्शन ही प्रतीत होता है, क्योंकि 'सांख्य' में प्रतिपादित पुरुष प्रकृति के विकारों से परे रहता है, जैसे पुरइन के पत्ते जल में रहते हुए भी निर्लेप भाव से तैरते रहते हैं अर्थात् पुष्कर पलाश्वत निर्लेप।^१ संसार में रहते हुए भी जो व्यक्ति निर्लेप है वही जीवन-मुक्ति का अधिकारी है, इसका वर्णन 'शांकर भाष्य' में भी मिलता है।^२ दरिया साहब ने बताया है कि सद्गुरु के वचनों में दृढ़ विश्वास रजते हुए साधना पथ में अग्रसर होते रहने से अमरलोक सख्य ही सुलभ हो जाता है जहाँ पर पहुँच कर व्यक्ति ब्रह्मानन्द रूपी अमृत का क्लृक क्लृक के पान करता है। इस प्रकार वह स्वतः परमानन्द का भागी तो बन ही जाता है साथ ही इस भवसागर से अन्य अनेक व्यक्तियों का भी उद्धार करता है।^३ 'सह्यानी' में उन्होंने यह भी बतलाया है कि इस

१. ग्यान सरौदे, पृ० २७३

२. शब्द पृ० १५७-१५८ परि० (सं० क०६० एक अनुशीलन)

३. वैश्व शांकर भाष्य १। १। ४ 'सिद्धं जीवतोऽपि विदुषः अशरीरत्वम् ।'

कठ० ६। १४ 'अथ मर्त्याऽमृतो भवन्त्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।'

४. दरिया सागर, पृ० ४३

प्रकार से मृत्यु को प्राप्त हो कि पुनः मृत्यु न हो सके अर्थात् अमरत्व को प्राप्त हो जाय ।^१ इसी को उपनिषदों में ' न पुनरावर्तते ' कहा गया है ।

उपर्युक्त सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो व्यक्ति जीवन्मुक्त हो गया वह सब प्रकार से मुक्त एवं उसका चंचल मन पूर्ण शान्त एवं स्थिर हो जाता है, मन का निग्रह करते ही समस्त इन्द्रियाँ स्वतः गतिहीन बन जाती हैं, वह व्यक्ति कर्ता हो कर भी अकर्ता बन जाता है एवं भोक्ता होते हुए भी अभोक्ता । और उसकी पूर्णविस्था की समस्त कल्पनाएं सम भूमि को प्राप्त होकर एक ऐसे उत्कृष्ट धरातल पर पहुँच जाती हैं कि उसे संसार में भिन्नत्व की प्रतीति रह ही नहीं जाती ऐसी अवस्था को ' आत्मानं सर्वं भूतैश्च सर्वं भूतानि चात्मानि ' अर्थात् उसी में सब समाहित हो जाते हैं । संज्ञाप में कहा जा सकता है कि जीवन्मुक्त व्यक्ति निर्मल, निर्द्वैत, निःशंका, निस्कलुष, निरभिमानी, प्रशान्त, निःकामी एवं निर्माँही बन जाता है ।

दरिया-पंथ के अतिरिक्त कबीर-पंथ में पारख पद को जीवन्मुक्त से भी श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है । इसमें साधक सर्वाधिक सुख की अनुभूति करता है, समपूर्णकबीर-पंथी साहित्य पारख पद की चर्चा से श्रौत-प्रोत है । जीव धर्म बोध (७६) में पारख पद की अवस्था को तत्त्व मसि कौ-जन्म-से भी श्रेष्ठ बताया गया है । पूरण साहब ने तत्त्वमसि को जन्म मरण का कारण सिद्ध करते हुए पारख पद को विशेष महत्त्व दिया है :—

पारख पद को पाय साहब भेटि गयो सब भास हो ।

ब्रह्म जगत् अक बानी रहि न काहु की आस हो ।

— निर्णय सार (टीका-राघवदास) पृ० ६८

१. सच्चानी, पृ० ६२२ परि० (स०५०६० एक अनुशीलन)

इसी प्रकार कबीर-पंथी ऋक साहित्य में पारख पद को सर्वोच्च बताते हुए इस प्रकार की मान्यता स्वीकार की गई है कि इस प्रकार के पद प्राप्त होते ही जीव विवेक, वैराग्य, शील, धैर्य आदि गुणों से युक्त हो जाता है ।

(क) स्वर्ग एवं नर्क

कबीर पंथ एवं दरिया पंथ दोनों ने स्वर्ग एवं नरक सम्बन्धी कल्पना को किसी लोक विशेष सम्बन्धित न करके विशेष रूप से इस काया तक ही सीमित रखने में अपना गौरव स्वीकार किया है। कबीर ने तो स्वर्ग नरक की कल्पना का मूलो-दृश्य मानव को सन्मार्ग एवं सत्य की ओर उन्मुख करना ही स्वीकार किया है।^१ वे स्वर्ग एवं नरक की कल्पना को पूर्णरूपेण निराधार एवं काल्पनिक समझते थे। यद्यपि पौराणिक आख्यानों में स्वर्ग नरक की कल्पना बड़ी ही अतिरंजना के साथ निरूपित की गई है, परन्तु इनके प्रति संत साधकों ने पूर्ण उपेक्षा भाव ही प्रदर्शित किया है, और इनके मतानुयायियों को उन्होंने स्पष्टतः लकीर का फकीर घोषित किया है। कबीर ने इसी कायागढ़ को सर्वस्वस्वीकार कर समस्त देव दैवियाँ, तीर्थों एवं पवित्र नदियाँ तक की कल्पना की है, जिससे मानव के प्रकृति के किसी बहिरंग प्रदेश में व्यर्थ भटकना न पड़े। उन्होंने समष्टि के समता एक सुलभ^{सुख} मार्ग प्रशस्त किया है, जिसमें व्यर्थ के ढाँगों एवं बाह्याचारों की लेशमात्र गुंजाइश नहीं।

कालान्तर में कुछ कबीरपंथी शाखाओं में इन लोकों के विषय में स्थूल वर्णनों को भी स्थान प्रदान किया गया। यह विश्वास भी व्यक्त किया गया कि पृथ्वी से साठ सङ्घ्र योजन ऊपर वैकुण्ठ है, जहाँ विष्णु अवस्थित हैं। ये ही समस्त मनुष्यों के शुभ एवं अशुभ कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, चित्रगुप्त इनके मंत्री हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के नीचे नाना पातालों की भी कल्पना द्रष्टव्य है, जिनमें चौरासी-भयावह कुंडों का भय प्रदर्शित किया गया है, पापियों को यहीं दण्डित किया जाता है।

कबीरपंथी साहित्य में स्वर्गलोक के विषय में विशेष चित्रण तो नहीं उपलब्ध होता है, वैसे संत साधकों में मताधिक्य अशुभ है कि इन व्यर्थ की कल्पनाएं हौड़, यम, नियम एवं संयम द्वारा जब जीवको पारल एवं ज्ञान ही जाता है, तब उसे सच्चिदानन्द परमात्मा की परल स्वतः ही जाती है, और जीव ईश्वर में समाहित ही जाता है। जहां पर वह 'ब्रह्मानन्द सहोदरम्' की अनुभूति करता है, इसे ही परम सुख कहा जाता है, जिसके अधिकारी सच्चे भक्त ही हो सकते हैं। ईश्वरानुभूति की स्थिति से बढ़ कर और कौन सा सुख एवं आनन्द ही सकता है ? जिसके अनुभूत होते ही, संसार के समस्त त्रिविध ताप काण में ही लुप्त हो जाते हैं। इसी परमानन्द की अवस्था को स्वर्ग स्वीकार किया जा सकता है। और इसके विमुक्त परिस्थिति में जीव इस भवसागर के महा अंधकार में पड़ कर नाना क्लेशों, परितापों एवं पीड़ाओं को सहन करता हुआ अनन्त बार जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। और उसके भाग्य में निराशा, पीड़ा एवं अपार वेदना का ही प्राचुर्य देखने को मिलेगा यही सब नरक है। अर्थात् कबीर के मौलिक साहित्य में जीतैजी ही मुक्ति पा लेने में विश्वास प्रकट किया गया है। उन्होंने स्पष्ट कहा है :—

राम मोहिं तारि कहां लै जह हो ।
सो बैकुंठ कहीं धौं कैसा करि पसाउ मोहि दह हो ॥ टेक०
जउ तुम मोकों दूरि करत हो तो मोहि मुक्ति बतावहु ।
एक मैक रामि रह्यो समनि में तो काहे भरमावहु ॥१॥

—कबीर ग्रन्थावली (परिषद), पृ३१

उन्होंने बैकुंठ की भावना को भक्ति के लिए बाधक माना है, उनकी दृष्टि से साधुओं का सत्संग ही बैकुंठ है :—

जब लगि मनि बैकुंठ की आसा । तब लगि नहिं हरि चरन निवासा ॥
कहे कबीर यहु कहिअै काहि । साध संगति बैकुंठहि आहि ॥

—कबीर ग्रन्थावली (परि०) पृ० १८

इस प्रकार हम देखते हैं कि मूलतः कबीर की रचनाओं में बैकुंठ अथवा नरक के सम्बन्ध में जो विचार मिलते हैं उनसे कबीरपंथी साहित्य में प्राप्त परिवर्तन ही

गया है, और स्पष्ट रूप से उस पर पौराणिक स्वर्ग नरक का प्रभाव दिखलाई पड़ता है, दरिया साहब की रचनाओं में तत्सम्बन्धी सभी विचारधारा कबीर से पूर्ण साम्य रखती हैं। मध्यकाल के प्रारम्भिक संतों की रचनाओं में नरक की कल्पना के सम्बन्ध में इस्लामी विचारधारा से अत्यधिक नैकट्य प्रतीत होता है।

वैसे तो प्रत्येक धर्म में सत्कर्म करने वालों के लिए स्वर्ग का लोभ तथा दुष्कर्म करने वालों के लिए नरक का भय दिखलाया गया है किन्तु इस्लाम धर्म में कदाचित् दोजख अर्थात् नरक का भय सर्वाधिक दिखलाया गया है। 'कुरआन मजीद' की प्रत्येक सूरा (अध्याय) की अधिकांश आयतों में इसके उदाहरण देने को मिल जायेंगे 'सूरा आले इमरान' में कहा गया है, 'जिन लोगों ने कुफ्र किया, अल्लाह के मुकाबले में न तो उनका धन उनके कुछ काम आयगा, और न उनकी आलाद। यही लोग आग (दोजक) का ईंधन हैं। और अल्लाह ऐसे लोगों को तडी सजा देने वाला है। जिन लोगों ने कुफ्र का रास्ता अपनाया है, उनसे कह दो कि तुम जल्द ही दबा दिये जाओगे, और दोजक की ओर फेंके जाओगे, और वह क्या ही बुरा विश्राम स्थल है ?'^१

इसी प्रकार 'सूरा अर-स्यूद' में कहा गया है कि 'वे ही लोग हैं जिन्होंने अपने रब के साथ कुफ्र किया है, ये वही लोग हैं जिनकी गर्दनों में तोक पड़े हुए हैं, यही आग अर्थात् दोजक में जाने वाले हैं जहाँ ये सदा रहेंगे।'^२

इसी प्रकार दोजक की आस का भय पग पग पर दिखलाया गया है और इस प्रकार के स्थल 'कुरआन मजीद' में सैकड़ों की संख्या में होंगे। संतों के आविर्भाव काल तक इस्लाम की विचारधारा का भारतवर्ष में पूर्ण रूप से प्रचलन ही हो चुका था, अतः स्वाभाविक है कि हिन्दू पुराणों में मिलने वाली स्वर्ग नरक की भावना में 'कुरआन' द्वारा प्रतिपादित विहिस्त और दोजक सम्बन्धी कथनों से और अधिक तीव्रता आ गई हो। प्रारम्भिक संतों की वाणियाँ में जिस प्रकार से दुष्क-

१. कुरआन मजीद हिन्दी अनुवाद (मुहम्मद फारख खाँ आनन्द कृत), पृ० ५५

२. वही, पृ० २५६

मियों के लिए नरक का भय दिखलाया गया है, उसका स्वर इस्लामी धारा से अधिक मिलता जुलता है ।

दरिया साहब भी स्वतः स्वर्ग एवं नरक की स्थली या प्रदेशीय कल्पना के विषय में पूर्ण उदासीन से लगते हैं । साथ ही अतीत से चली आती हुई पौराणिक रूढ़ियों को उन्होंने अपनी कृतियों में कुछ भी स्थान न दिया । उनके लिए तो ईश्वरानुभूति से बढ़ कर और किसी प्रकार के सुख की इच्छा थी ही नहीं, और न तो ईश्वर से विमुक्त स्थिति से बढ़ कर दुख की । इसीलिए उन्होंने कहा है :—

साखी

बिनु मासुक की आस का, एह दोजक की आंच ।

मिलि रहना मख़ूब से सौहं मिस्ति है सांच ॥५॥

— ग्यान सारीदे, पृ० २५१

दरिया साहब ने इस बात का समर्थन किया है कि कहीं भी स्वर्ग एवं नरक नहीं है केवल सुख ही स्वर्ग है और दुख को ही नरक । जो व्यक्ति रोग एवं शोक से मुक्त है तो इससे बढ़ कर और कौन सा स्वर्ग स्वर्ग है :—

सरग नरक दुह देखु बिचारी । सुख है सरग नरक दुख भारी ॥२६४

जो नहिं रोग सोग दुख सहही । एह तजि सरग भिस्ति कहं चह्ही ॥२६५

— ग्यान सारीदे, पृ० २६८

सर्ग नरक कर दुख सुख दाता । दुख है नरक सौहं उतपाता ॥११४ ॥

— ग्यानमूल, पृ० ३८३

कबीर-पंथ में नरक का वर्णन कुछ विस्तृत ढंग से किया गया है । इसमें यह बताया गया है कि जो लोग ईश्वरसेविमुख हो कर ग्रन्थ ज्ञान के मद में चूर रहते हैं उन्हें घोर राख नरक की यातना सहन करनी पड़ती है । जिस प्रकार बैल चक्की को घुमाता है ठीक उसी प्रकार से यम उस जीव को नचाता है । 'स्वसमवेदबोध' में नरक कुंडों की कल्पना उपलब्ध होती है, जिसमें पापियों का झुंड निवास करता है, वहां पर यम दूत उन्हें घोर यातना देते हैं, उसी प्रसंग में कई यमदूतों के नाम भी गिनाये गये हैं । 'अमर सिंह बोध' में भी नरक का वर्णन किया गया है कि

चित्रगुप्त समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रजता है और कर्मानुसार दण्ड दिया जाता है । किन्तु यहाँ स्पष्ट तथा निर्देश कर देना आवश्यक है कि परवर्ती कबीर-पंथी साहित्य में पौराणिक मतवाद का ही प्रभाव प्रधान हो गया है, और उनमें कबीर की विचारधारा से पर्याप्त वैषम्य है ।

(ज) कर्म एवं पुनर्जन्म

अखिल सृष्टि पर ध्यानाकर्षित करने पर एक मात्र विचित्रता एवं विषमता दृष्टिगोचर होती है, ये दोनों शब्द लगभग एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हैं। अन्तकाल से साम्यवादियों की समानता के लिए पुकार रही है, परन्तु विहम्बना की बात है कि यह विषमता क्रमशः जटिल बनती गई। सृष्टि के दो रूप हैं :— चरम एवं अचल। मिट्टी, पत्थर, स्थूल, जल, पहाड़, नदी, धातु आदि सभी स्थावर या अचल श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जिनकी सृष्टि निजीव तत्वों द्वारा हुई है, जब इन निजीव पदार्थों में इस प्रकार विभिन्नता है तो जीवधारियों की क्या बात चलाई जाय ? जीवों का जब प्रश्न उठता है तब हम इतना कह कर शांत हो सकते हैं कि जीवों की गणना तो असम्भव है क्योंकि इस प्रकार का कौन आंकड़ा तैयार कर सकता है कि संसार में जीवों की कितनी श्रेणियाँ एवं उप श्रेणियाँ हैं, और प्रत्येक जाति में कितनी उपजातियाँ हैं ? अब इस प्रकार की विषमताओं पर यदि सचमुच ध्यान दिया जाय तो हमें सस्सा किंकर्तव्य विमूढ़ होना होगा। सृष्टि का क्रम एक के ऊपर एक है यथा: पशुओं के ऊपर जिस प्रकार मानवीय सृष्टि है, ठीक उसी प्रकार से इनके ऊपर देव सृष्टि, किन्तु इस प्रकार की सृष्टि का हमें किसी प्रकार का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता। वैसे जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते उनका अनुमान हम ग्रन्थों के ज्ञान के माध्यम से लगा सकते हैं। कुछ भी हो यह निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि मानवीय सृष्टि की तुलना में देवी सृष्टि पर्याप्त उत्कृष्ट है। कहने का अभिप्राय यह कि अभी तक जो कुछ कहा गया वह जगत् के वैषम्य को सिद्ध करने के लिए।

जगत की विषमता का और भी उग्र रूप हम तब देखते हैं जब कि एक ही प्रकार के जीवों को गुण, रूप एवं शीलादि में पर्याप्त पायेक्य है। इस दृष्टि से

जब हम मानव जाति का अध्ययन करते हैं तो पचा चलता है कि इनमें ही परस्पर कितनी विषमता है ? कोई धनवान् है, तो कोई धनहीन, कोई पंडित है तो कोई मूर्ख, कोई बलवान है तो कोई बलहीन । इस प्रकार स्वाभाविक रूप से निज्ञासा होती है कि हममें प्रत्येक दृष्टिकोण से ये नाना भिन्नताएं आदिकाल से क्यों घेरे हुए हैं ?

यह प्रश्न कुछ टेढ़ा सा है, क्योंकि चिरकाल से ही लगभग वेद-उपनिषद्, दर्शन एवं अनेक धार्मिक ग्रन्थों में अखिल जगत् को एक ही परमपिता परमेश्वर की संतान स्वीकार किया गया है । तब इस प्रकार की अनेकता का क्या कारण है ? 'गीता' में कहा गया है :- 'समोऽहं सर्वं भूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः' (गीता ६।२६), अर्थात् सब मेरे लिए समान हैं न मुझे कोई प्रिय है न कोई अप्रिय । तब इसका निणयि किस प्रकार हो ?

यूरोप के दार्शनिकों द्वारा जगत् की अनेकता के विषय में जांच की गई, उनमें लाइबनिट्ज एवं कान्ट अग्रिम हैं । लाइबनिट्ज का कथन है कि सृष्टि के समस्त पदार्थ सीमा के बन्धन से युक्त होंगे, सृष्टि का अर्थ है सीमा का ज्ञान । अस्तु सीमा के परे सृष्टि सम्भव नहीं । इस प्रकार जीव भी सीमा युक्त हुआ, और उसे अस्मूर्ण भी होना पड़ेगा, और जब ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई तो पूर्ण निश्चय है कि वह पाप करे, पाप का दुष्परिणाम ही दुःख है, किन्तु वे भी विषमता के विषय में समीचीन समाधान प्रस्तुत न कर सके । दार्शनिक कान्ट ने भी इनके समकक्ष तक ही पहुँच सके । उनकी धारणा है कि पुण्य का परिणाम सुख एवं पाप का दुःख है । किन्तु यदि कान्ट की विचारधारा का सही परीक्षण किया जाय तो निश्चय ही पता चलता है कि उनके कथन के प्रतिकूल भी व्यवहार देखने को मिलते हैं । इन प्रश्नों को सुलझाने के लिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि मृत्यु के पश्चात् भी आत्मा अशेष रह जाती है, अर्थात् वह अजर एवं अमर है । इसीलिए कालान्तर वह सुख दुःख का भागी भी बनती है ।

पश्चात्त्य दार्शनिकों का आयास प्रयास भी इन प्रश्नों का कोई

उचित एवं समीचीन समाधान न प्रस्तुत कर सका । भारतीय तत्त्वदर्शी ऋषियों ने इस सत्य की कुछ गवेषणा की है, इस समस्या का आधार उन्होंने कर्म को स्वीकार किया, उनकी धारणा है कि आत्मा अज, निरूप्य, पुरातन, सत्य एवं शाश्वत है । आत्मा अजर-अमर है, इतना अवश्य है कि उसे अनेकशःकाया बन्धनों में बंधना पड़ता है । इसी का नाम पुनर्जन्म है, जिसकी आगे चर्चा की जायगी । आज जो हमारा जीवन प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहा है, इसका अभिप्राय यह नहीं कि यही सर्वप्रथम चरण है, अपितु इसके पूर्व भी न मालूम कितने जन्म हो चुके हैं, इसकी कुछ भी गणना नहीं हो सकती । जीव के सभी शुभ अशुभ कर्म, चिंतन एवं आयास-प्रयास आगामी जीवन का शिलान्यास करते हैं । उसकी समस्त भावनाओं, वासनाओं एवं क्रियाओं के माध्यम से इस जन्म की प्रकृति एवं भोग का निर्धारण हुआ, अर्थात् जैसा इसने किया वैसा ही फल प्राप्त किया । सब अपने सुकर्मों के परिणाम स्वरूप संसार में सुख प्राप्त करते हैं एवं दुष्कर्मों के परिणामस्वरूप दुःख, यदि इस वर्तमान जीवन में सुप्रवृत्तियों से प्रेरित होकर व्यक्ति शुभकर्मों में रत है तो निश्चय है कि उस आगामी जीवन में वह सुखी एवं अच्छे यौनि में जन्म धारण करेगा । और इसकी प्रतिकूलावस्था में यदि उसका भुक्काव दुष्कर्मों की और है तो निश्चित है कि उसके दुःख का भागी बनना पड़ेगा । और जन्म भी निश्चय ही निकृष्ट यौनि में होगा । कर्म सिद्धान्तों की यही मोटी रूप रेखा स्वीकार की गई है । इसके विषय में वादरायण ने वेदान्त सूत्र में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है :-

वैशम्यनेर्धण्ये सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ॥

-ब्रह्म सूत्र, २।१।३४

शंकराचार्य भी उपरोक्त सिद्धान्तों का समर्थन करते हैं और, उन्होंने बताया है कि ईश्वर जीवों के संचित कर्मों के आधार पर ही इस भिन्नत्व वाली सृष्टि की रचना करता है, इस प्रकार जीव के कर्म ही सृष्टि के मूलाधार हैं और ईश्वर तो निमित्त कारण मात्र ।

सापेक्षो हीश्वरो विषमां सृष्टिं निर्म्मितीते । किमपेक्षते इति चेत् ।
धर्माधर्मो अपेक्षते इति वदामः । < < देवमनुष्यादिवैशम्ये तु तत्तज्जीवगतानि-
एव आधाराणानि कर्माणि कारणाणि भवन्ति । एवं ईश्वरः सापेक्षत्वात् न
वैशम्यं नैर्म्मितीत्याह ।

रामानुजाचार्य ने भी कर्म को ही जन्म प्रधान कारण स्वीकार किया है। मीमांसकों ने तो कर्मवाद पर इतना अत्यधिक बल दिया है कि उनकी धारणानुसार कर्म ही सर्वस्व है और ईश्वर कुछ भी नहीं। ईश्वर का स्थान लुप्त करते हुए उन्होंने बताया है कि स्वयं कर्म ही प्रवृत्त हो कर यथेष्ट फल प्रदान करने में सक्षम है, साथ ही उनकी यह भी धारणा है कि जब कोई व्यक्ति दुष्कर्म करेगा तो निश्चित ही वह दुष्परिणामों का पात्र बनेगा, इसमें ईश्वर किसी भी प्रकार का निषेध नहीं लगा सकता, दूसरी ओर शुभ कर्मों का फल सुख है।

जब हम जगत् के वैशम्य का आधार कर्म को स्वीकार कर लेते हैं तो इस प्रकार का प्रश्न उठना स्वाभाविक ही जाता है कि आदि काल से ही जो यहन्नन्तर चला आ रहा है इन सबका क्या आधार है ?

तस्मात् च देवा बहुधा संप्रसृताः

साध्या मनुष्याः पशवो वधांसि ॥ - मुंडक । २।१७

उससे (ईश्वर से) सृष्टि के प्रारम्भ में देव, मनुष्य, पशु-पक्षी आदि की उत्पत्ति हुई।

तथाकाराद् विविधाः सौम्य भावाः

प्रजायन्ते तत्र वैवापि भन्ति ।

- मुंडक, २।१।१

उसी ईश्वर से सब उत्पन्न होकर (प्रलय के पश्चात्) ; उसी में लीन हो जाते हैं।

यदि कर्म विधान का आधार स्वीकार किया जाय तो सृष्टि के पहले तो शरीर से जीव का योग ही नहीं रहता, तब तक किसी प्रकार के कर्म का कोई आधार ही नहीं। ऐसी अवस्था में ईश्वर कर्मों के आधार पर किस प्रकार इस विषय की रचना करता है। इसका समाधान हिन्दू धर्म वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है कि सृष्टि अनादि है और क्रमिक रूप से सृष्टि विधान संवालिप्त होता है।

प्रश्न उठता है कि कर्म क्या है ? आत्मा की तीन शक्तियाँ

बताई जाती हैं :- ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति ।

परास्य शक्तिर्विधा च माया,

स्वाभाविकी ज्ञान-बल-क्रिया च ।

-- श्वेताश्वतर, ६।८

यदि इन शक्तियों के क्रियाओं का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि ज्ञान शक्ति का कार्य है - चिंतन, इच्छा शक्ति का - वासना एवं क्रिया-शक्ति का - वेषटा करना । इन्हीं का समष्टिगत नाम कर्म है, कर्म फल कर्म से स्वतंत्र नहीं क्योंकि कर्म कर्मफल के पक्षों की स्थिति है एवं कर्मफल कर्म के अनन्तर की । कर्म की निष्फलता अशभव है, क्योंकि जो कर्म किया जायगा, उसका फल पूर्ण रूपेण निश्चित है । कर्म करने में व्यक्ति स्वतंत्र है पर फल प्राप्ति में नहीं । कर्म का फल प्रायः दो प्रकार का होता है :- प्रथम संस्कार एवं द्वितीय अदृष्ट । ये शक्तियां जिस समय संवालिता होती हैं उस समय ये विभिन्न यथोचित उपाधियां भी उत्पन्न करती हैं, क्योंकि क्रिया शक्ति के प्रकाश का सम्बन्ध अन्नमय कोष से है, इच्छा शक्ति का प्राणमय कोष एवं ज्ञान शक्ति का मनोमय से है । क्रमशः इन्हीं में स्पन्दन भी प्रारम्भ होगा । स्पन्दनों में प्रावत्य होने पर फल से स्पन्दित कोष के उपादान आंदोलित होकर स्थान च्युत हो सकते हैं । ऐसी अवस्था में कोष भ्रष्ट होने पर इन उपादानों के स्थान दूसरे नये उपादान ग्रहण कर लेते हैं, इस प्रकार के कोष परिवर्तन होने पर स्पन्दनों का संस्कार उन कोषों में संस्कार के रूप में स्थिर हो जाता है । यही कर्म का स्वगत फल है । स्पन्दन की स्थिरता उसी प्रकार सत्य है जिस प्रकार ये फौनों ग्राफके सन्निकट गाये जाते हुए गीत के शब्द संस्कार के रूप में रक्षित हो जाते हैं, कालान्तर में युक्ति से उनका उद्बोधन करने पर वही गीत पुनः सुनाई पड़ता है । उपर्युक्त शक्तियों का संस्कार भी इन्हीं के सदृश हमारे विभिन्न कोषों में जम जाता है ।

मनुष्य के कर्म कभी भी निष्फल नहीं जाते उनका फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है :-

अश्यमेव भीक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।

शुभा शुभं च यत्कर्म विना भोगान्न तत्दायः ॥

— ब्रह्मवैवर्त, कृष्णजन्म खंड, ८४

महाभारत कर नै भी उपर्युक्त कथन का समर्थन किया है :—

यथा धेनु सख्येषु वत्सो विन्दति मातरम् ।

तथा पूर्वकृतं कर्म कतरिमनुगच्छति ॥

— शान्तिपर्व, २८१।१६

जिस प्रकार गायों के मध्य बहूदा अपनी मां का परल कर लेता है, ठीक उसी रूप से पूर्वकर्मकर्ता का अनुसरण करता है। कलौ का अभिप्राय यह है कि कर्म के सिक्के से सुक्ति प्राप्त करना पूर्ण असम्भव है। कर्म के स्वभाव के सदृश ही उसका प्रतिफल भी होगा। अर्थात् पाप का फल दुःख एवं पुण्य का फल सुख है, इसी के समर्थन में परतजति ने कहा है :—

सि ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्य हेतुत्वात् ।

— योग दर्शन, २।१४

अर्थात् पुण्य का परिणाम सुख है और पाप का दुःख। यही कर्मों का परिणाम है।

कर्म इसी जन्म में न होकर पता नहीं कितने युगों से क्रमिक रूप से होते चले आ रहे हैं। भगवान् श्री कृष्ण ने अर्जुन से अनन्त जन्मों के विषय में बताया है :—

बहूनि मैव्यतीतानि जन्मानि तव वार्जुन ।

— गीता ४।५

‘है अर्जुन ! मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हुए हैं।

भगवान का यह वाक्य समस्त जीवों के लिए चरितार्थ है। इस प्रकार यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन अनन्त जन्मों में नाना शुभ एवं अशुभ कर्म हुए होंगे जिनके फल भोग के लिए कहा गया है कि ‘अश्यमेव भीक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ।’ अर्थात् अश्य ही शुभ एवं अशुभ कर्मों का परिणाम भुगत्ता ही पड़ेगा। साथ ही ‘नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि श्वेरपि ।’ का अर्थ

विना भागे कर्म क्षीण नहीं होते ।

कई जन्मों तक भी कर्मों का भाग समाप्त नहीं होता, वर्तमान जन्म में तो यत्किंचित कर्मों के अंश ही समाप्त हो पाते हैं, शेष अधिकांश तो भविष्य में भुगतने के लिए संचित होते हैं, इन्हें ही संचित कर्म कहा जाता है । कर्म के दो प्रकार बताये जाते हैं :-संचित एवं क्रियमाण ।

क्रियामाणाञ्च यत्कर्म वर्तमानं तदुच्यते ।

< < <

अनेकजन्मसंजातं प्राक्तनं संचितं स्मृतम् ।

—देवी भागवत, ६।१०।६-१२

इस प्रकार निश्चित हो जाता है कि कर्म की फलानुभूति पूर्ण रूपेण सम्भव है । महाभारत के शांति पर्व में भी उपर्युक्त बातों की पुष्टि की गई है :-

यथा यथा कर्मणाम् फलाधीं करोत्य्य कर्मफले निविष्टः ।

तथा तथार्य गुणसंप्रयुक्तः शुभाशुभं कर्मफलं भुनक्ति ॥

— शांति पर्व, २०।१।२३

अर्थात् फल की इच्छा रखने वाला जीव फलासक्त होकर जैसा कर्म करता है ठीक उसी के अनुसार शुभ एवं अशुभ फलों का पात्र बनता है ।

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर निष्कर्ष तिरकारा जा सकता है कि जहाँ एक बार कर्म प्रारम्भ हुआ कि उसका क्रम अनेक जन्मों तक चाक की तरह संचालित रहता है, और जब प्रलय का समय आता है तब भी ये कर्म बीज के रूप में शेष रह जाते हैं, और ये ही कालान्तर में सृष्टि के समय बीज के सदृश पूर्व रूप से अंकुरित होते हैं ।

मूलतः इन्हीं प्राचीन धार्मिक ग्रन्थों के मूल बीज हमें कबीर पंथ एवं दरिया पंथ में भी अंकुरित हुए उपलब्ध होते हैं, स्पष्टतः इनके साहित्य के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलना पूर्ण सरल है कि कर्मबन्धन को ही इन्होंने अन्त

जन्मों का मूलाधार स्वीकार किया था। यह बात जरा और भी सुलझी हुई प्रतीत होती है कि यदि इस प्रकार के कर्म बन्धन का प्रबल एवं दृढ़ सिकंजा जीवों के लिए न होता तो निश्चय ही इस जगत् में सभी सुख, शांति, सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य आदि से सुसज्जित होने के साथ ही साथ उत्कृष्ट यौनि में अंतरित होते, परन्तु यह व्यवहार में तो द्रष्टव्य नहीं। अब कर्मों के विषय में उभय पंथों द्वारा प्रस्तुत की गई चर्चा द्रष्टव्य है।

'बीजक' में कबीर ने इस बात का बड़े जोरदार शब्दों में समर्थन किया है कि अपने कर्म मेंटो नहीं जा सकते, क्योंकि जो एक बार लिख दिया गया वह भुगतना ही पड़ेगा।^१ इसी प्रकार की कल्पना कबीरपंथी ग्रन्थ 'जीवधर्म बोध' में भी प्रायः प्राप्य है :-

अपनी कर्म न मेंटो जाई ।
 कर्म को लिखा मेंटे धौं कैसे जो युग कोटि सिराई ॥
 गुरुनाशिष्ठ मुनि लगन सौधार्ई सुर्य मंत्र यक दीना ।
 जो सीता रघुनाथ विवाही पत्यक संवन कीना ॥
 तीन लोक को करता कहिये बालि बध्वां बरि पाई ।
 एक सम्प ऐसी बनि आई उनहु आंसर पाई ॥
 नारद मुनि को बदन बिगार्यो कीन्है कपि के रूपा ।
 शिशुमाल की भुजा उखारी आप भये हरि ठूठा ॥
 पारबती को बांझ न कहिये ईश न कही भिखारी ।
 कहे कबीर करता की बातें कर्मिक बात है न्यारी ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० २४

कबीरपंथी रचनाओं में इस प्रकार का वर्णन आया है कि सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ही कर्मों के कठिन पाश में बंधा हुआ है, यहाँ तक कि सुर, नर, मुनि आदि सब बंधे हैं। तीनों लोकों में अतार धारण की भ्यावह परिक्रम ही रही है, जिसमें सब जीव इस संसार में अंत बार नाना यौनि धारण कर रहे हैं।

यहां तक कि इस आवागमन के भयावह चक्कर में बड़े बड़े सुर मुनि एवं ऋषि तक को मुक्ति नहीं, तो साधारण मनुष्यों का क्या कहना ? सभी जन्म धारण कर काल के गाल में विलीन हो रहे हैं। लोभी व्यक्ति को सर्प एवं सूतार को यौनि में जन्म धारण करना पड़ता है।^१ विविध कर्मों के विषय में 'कर्म बोध' में बड़ा ही अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया गया है, उसके अनुसार काल पुरुष ने जब सृष्टि उत्पत्ति की तभी इस भवसागर में कर्मों का गहन एवं अभेद्य बन्धन निर्मित किया। इसी ग्रन्थ में दो प्रकार के कर्म बताये गये हैं :— शुभ एवं अशुभ। इन्हीं कर्मों की बैड़ी में समस्त जगत् जकड़ा हुआ है। जो कोई शुभ कर्म करता है वह भौतिक जगत् में सुख एवं ऐश्वर्य का पात्र बनता है, साथ ही वही स्वर्ग अथवा वैकुण्ठ का भी अधिकारी है, जिसे कि बड़े बड़े ऋषीश्वर, मुनि एवं तपस्वी कठिन योग साधना एवं घोर तपश्चर्या के अनन्तर प्राप्त करने में असफल सिद्ध होकर वैदिक व्यर्थ के पूजापाठ एवं ग्रन्थ ज्ञान के घोर जंजालों में फंसने के परिणाम स्वरूप एक मात्र आवागमन के बन्धन तक ही उनका इतिहास बन पाता है। पुनः इसी ग्रन्थ में तीन प्रकार के कर्मों की चर्चा की गई है :—कर्म, अकर्म, एवं विकर्म।^२ कर्म तो मनुष्य के लिए ग्राह्य है, अकर्म निषिद्ध बताया गया है, साथ ही विकर्म कर्म ही एक ऐसा कार्य बताया गया है जिससे मनुष्य को इस सांसारिक मायाजाल से मुक्ति सम्भव है, तथा उसके सद्भाग्य का निर्माण होता है। कर्मशास्त्रानुसार ईश्वर प्राप्ति के लिये किया जाता है, और अकर्म से कभी सुखोपलब्धि सम्भव नहीं, इसी लिए यह शास्त्रानुसार निषिद्ध बताया गया है। इसके बाद कर्म के तीन रूप और भी निरूपित किये गए हैं :—संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कर्त्तों के द्वारा पूर्वजन्मों से लेकर आज तक जितने भी कर्म किये गये हैं, वे सब संचित कर्मों की श्रेणी में आते हैं, इनका संकयन अथवा स्थिरीकरण होता रहता है, संचित होने के कारण इनका लगाव मनुष्य के कई जन्मों से होता है, यही कारण है कि इनका परिणाम भी कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है। इन्हें अदृष्ट भी कहा जाता है,

१. निरंजन बोध, पृ० ७—१०

२. कर्म बोध, पृ० १६५

मीमांसकों ने इसे अपूर्व नाम से भी अभिहित किया है, इस नाम का कारण यह है कि ये कर्म जिस समय तक किये जाते रहते हैं तभी तक इनका प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, किन्तु कार्य समाप्ति के अनन्तर, इनका कुछ भी स्वरूप शेष नहीं रह जाता, एक मात्र इनके अदृश्य एवं अपूर्व परिणाम ही अक्षेपण रह जाते हैं^१। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वर्तमान ज्ञानों तक जो कर्म किये गये हैं उन सब के परिणामों के एकत्रीकरण को ही संचित कर्म कहते हैं। इन कर्मों को हम पूर्णतया एक ही समय में नहीं भोग सकते क्योंकि इन सब में से कुछ का परिणाम दुःखप्रद एवं कुछ का सुखप्रद है। इसीलिए इन विरोधी परिणामों वाले भोगों को एक ही समय नहीं भोगा जा सकता, इसलिए हम इन्हें क्रम से ही भुगत सकते हैं।

संचित कर्मों में से हम जिन्हें सर्वप्रथम भुगतते हैं उन्हें ही प्रारब्ध कहा जाता है। शास्त्र की दृष्टि से समग्र भूतपूर्व कर्मों के संग्रह में से छोटे छोटे अंशों को प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। समस्त संचित कर्मों को प्रारब्ध नहीं कहा जा सकता, केवल उन्हीं अंशों को जिनको कि भोग रहे हैं उतना ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध का अर्थ कबीरपंथी साहित्य में सीधे भाग्य से लिया गया है, जिनके परिणामों से शरीर की सृष्टि होती है, अर्थात् कर्मानुसार ही जन्म धारण करना पड़ता है। क्रियमाण वह है जो अब हम कर रहे हैं, यही शुभ एवं अशुभ कर्म कहे जाते हैं, क्रियमाण वर्तमान काल का सूचक है। प्रारब्ध एवं क्रियमाण में एक अन्तर बँटा जा सकता है, वह यह कि प्रारब्ध यदि किसी कार्य का कारण है तो क्रियमाण उसका फल अर्थात् कर्म है। कबीरपंथी साहित्य में इस प्रकार का वर्णन आया है कि यदि जीव ने अपने शुभ कर्मों के माध्यम से आत्मपरतन कर अपने सत्यस्वरूप की परख कर लिया तब तो ठीक है अन्यथा अशुभ या दुष्कर्मों का दास बनने के कारण तो धीरे धीरे नरक की कठोर एवं दुःसाध्य यातना का पात्र समझा जायगा।^२ इन्हीं

१. वैसू०, शां०भा०, ३।२।३६-४०

२. कर्म बोध, पृ० १६६ जीवधर्म बोध, पृ० २७-२८

शुभ एवं अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप पाप एवं पुण्य का भी स्वरूप निर्धारण होता है, अर्थात् हम यह भी कह सकते हैं कि इस प्रकार कर्म के पाप एवं पुण्यमय दो स्वरूप होते हैं। शुभ कर्मों का फल पुण्य एवं अशुभ का पाप बताया गया। पाप एवं पुण्य की चर्चा 'अमरसिंह बोध' में मिलती है कि धर्मराय अथवा निर्जम ने जीवों के लिए एक दांव या वाजी लगाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस जगत् में पाप एवं पुण्य दो प्रकार के उपाय निर्मित किये जिसमें जीवों को वांधने का प्रयास किया। उन्हीं के परिणामस्वरूप जो बैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल भुगतना पड़ता है।^१

'कर्मबोध' में विविध कर्मों की जटिलता का एक बड़ा ही भीषण रूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि कर्म के परिणामस्वरूप ही चारों खानी, पवन, आकाश, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गौरी आदि की उत्पत्ति हुई, सात बार, पन्द्रह तिथि एवं नवग्रह आदि सब पर कर्म का अधिकार है। कर्म के परिणाम स्वरूप रामकृष्ण अवतार लेते हैं, कर्म के कारण ही रावण एवं कंस का संहार होता है। कर्म के परिणामस्वरूप कृष्ण को वसुदेव, यशोदा के घर ले जाते हैं, यशोदा गोद लेती हैं, वहीं कृष्ण वन वन गाय चराते हुए गौपियों के साथ रास क्रीड़ाकरते हैं। कर्म के कारण ही - राम का अवतार हुआ, दशरथ को पुत्रशोक हुआ, सीता का रावण ने अपहरण किया एवं राम को वन में भी शांति न मिली। इस प्रकार कर्म से कुछ कौटुम्बिक मुक्त नहीं।^२

निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि कर्म ही समस्त परिणामों का मूल आधार है, जिनसे स्वर्ग एवं नरक की भी कल्पना की जाती है। कर्मों का जहाँ तक प्रसार है वहीं तक यमराज की भी पहुँच है जिससे कि जीव अवरुद्ध होते हैं। कर्मों के ही इस घोर एवं सुविशाल जंगल में जीव उत्पन्न हो कर उलझ गया है और उसे अपने वास्तविक घर का बोध तक नहीं रह गया, इसीलिए अनेक बार

१. अमरसिंह बोध, पृ० १२-१३

२. कर्म बोध, पृ० १९१।

यत्न करने पर भी सुख्त नहीं हो रहा है ।

कर्म चिह्न —

कबीरपंथी रचनाओं में इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि जीवधारियों के शरीर में ही काल पुरुष ने कर्मों के चिह्नों का निष्पत्त किया है, जिनसे उनके पूर्वजन्मों की फलक प्राप्त हो जाती है जैसा उन्होंने कर्म किया है उसी के ऋरूप शरीर पर चिह्न बने हुए हैं । मानव शरीर पर ये प्रतीक स्पष्ट ही परिलक्षित होते हैं, जिससे उनके कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जा सकता है । जिस सम्य वीर्य स्त्रियों के गर्भ में स्थिर होता है, उसमें जीव की स्थिति रहती है, जिसमें कि उस जीव के पहले किये हुए कर्म रहते हैं । उनके पूर्व कर्मानुसार ही भाग्य एवं शरीर का निर्माण होता है । उनके कर्मों के समस्त प्रतीक उनके शरीर पर बने रहते हैं, तिल एवं मक्का आदि प्रतीक ही तो हैं । इन सब का विशुद् ज्ञान सामुद्रिक शास्त्रों की विशेष रूप से होता है ।^१

इस प्रकार भवसागर, ब्रह्माण्ड तथा पिंड आदि सब की स्थिति का मूल कारण कर्म ही है । यह जगत् एक महा सागर है जिसमें सब निमग्न हो रहे हैं । कभी स्वर्ग, कभी नरक तथा कभी मृत्युलोक के आरोह एवं आरोह में जीव नाच रहा है । संसार की चौरासी लक्ष योनियों में किसी को कदापि सुख नहीं है, सम्पूर्ण जगत् की पाशुविक वृत्तियों से श्रौत-प्रौढ है, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कुप्रवृत्तियाँ घर किये हुए हैं वह सच्चा मनुष्य नहीं है । जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीया जब तक मन में बनी हैं — और सारी कुप्रवृत्तियों का जब तक लोप नहीं होता, तब तक सत्य का प्रविष्टीकरण एवं आध्यात्मिक सुख की उपलब्धि असम्भव ही है ।^२

दरियापंथ में कबीरपंथ के सदृश इतना बड़ा व्यापक चित्रण तो नहीं दृष्टिगत होता किन्तु इसमें भी दो प्रकार के कर्म बताये गये हैं । कर्म एवं ऋर्म ।

१. कर्मबोध, पृ० १७६—१७६

२. वही, पृ० १८१-१८५

कर्म के कारण ही जीव को यम यातना का शिकार होना पड़ता है ।^१

अरम करम काम अरुभाना । फलह के कर्म अंत विलगाना ॥

— अमर सागर, पृ० १४(पाण्डु०)

तीर्थव्रत के क्षेत्र में इन्हीं कर्मों की संख्या के लिए षड्कर्म का प्रयोग हुआ है, जिन्हें सदा उदासीनता की दृष्टि से देखा गया है । ज्ञानरत्न में उन वेद विज्ञा के प्रति आदर प्रदर्शित किया गया है जिन्होंने कर्मांड का प्रसार किया है, षड्कर्मों में लिप्त होकर जीव सद्गति से विभूत रह जाते हैं । इसी कारण अंत समय में काल के हिंडोले पर झूलना पड़ता है ।^२ इसका अभिप्राय संचित कर्म से ही है, जीव को अपने कर्मों की प्रतिफल निरंतर कई जन्मों तक भुगतना पड़ता है । दरियापंथ में मैं कुछ कपटपूर्ण कर्मों की गणना की गयी है जिनका परिणाम हिंस के पुष्प के सदृश निःसार होता है ।^३

जन्म जन्मान्तर में जीवों को उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट यौनि की प्राप्ति बताई गई है, उसका मूलाधार यही कर्म ही हो जा सकता है । उत्कृष्ट यौनिप्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छे कर्म करने पड़ते हैं :—

बड़ा पुन्य कीएह पुर्विल में भर ब्राह्मण आंतारा ।

अबरिक बार संभारहु पीछिल मूछल ही नफधारा ॥

— शब्द पृ ० ६८ (परि०)

(संत कवि दरिया एक ऋशीलन)

दरिया साहब ने भी कबीरपंथ के सदृश उस बात में विश्वास प्रकट किया है कि दुष्कर्म ही निकृष्ट यौनि धारण करने के मूल कारण हैं । निकृष्ट-यौनि से उनका अभिप्राय बैल, बकरा, कुत्ता, सूअर, गधा, उल्लू, गीदड़, गौह, भालू, मेढक, भुजंग प्रेत आदि निम्नतर जीवों से था :—

१: दरिया सागर, पृ० ११०

२. ज्ञान रत्न, पृ० २०३

३. ब्रह्म विवेक, पृ० ३३२

उलटि पलटि भवसागर रहटा नधैबहु है ।
संतो चारि चरन दुइ सींध भुसा जरखैबहु है ॥
नहीं रही कुलकर्म सौ आपु बंधैबहु है ।
संतो बाजीगर के हाथ पलक नहिं पै बहू है । ।
जंगल मांह के शेर से सौर लौबहु है ।
संतो स्वान सुकर कर देह बहुत दुख पैबहु है ॥

— शब्द पृ० १६६(परि०)संतकवि दरिया एक अनु०

खर लादी लादे फिर, स गहन नाईं गुर ज्ञान ।
स्वान सकंठ भव भ्रम है, ग्रीखब की मत आन ॥
करम किए कीरम हुआ, नैन बिहूना सोय ।
गदहा अग गाहुर हुआ, भक्ति मशतम जीय ॥

— सञ्ज्ञानी, पृ० १८१ (परि०) संतकविदरिया एक अनु०

जन्म एवं मृत्यु ही जीव एवं जगत् का मूलधार है, इसके लिए महा-
भारत में वर्णन आता है कि "गहन्यानि भूतानि गच्छन्ति जन्मादनमा" अर्थात्
मृत्यु तो जीवन के प्रत्येक दिन की पटना है । "जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु" अर्थात्
जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है । जन्म एवं मरण एक दूसरे से अटूट
सम्बन्ध रखते हैं और इनमें इस प्रकार का गूढ़ रहस्य भरा हुआ है, जिसके विषय
में कोई एक निश्चित समाधान ही नहीं ढूँढा जा सकता । यह एक क्लृप्त जनक प्रश्न
उठता है कि जीव मृत्यु के अन्तर क्या हो जाता है ? और इस प्रश्न पर अतीत
काल से ही विचार किया जाता रहा है ।

इस प्रश्न पर जड़वादियों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचार की कोई बात
नहीं क्योंकि इनके अनुसार मृत्यु के अन्तर तो कुछ गति रह ही नहीं जाती । परन्तु
जब जीववादियों के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के समक्ष उनका कोई तारतम्य
नहीं बन पाता । इस प्रकार मृत्यु के बाद दो स्थितियों की कल्पना की जाती है :
१. जीववादियों के अनुसार मृत्यु के पश्चात् कुछ अवशेष नहीं रह जाता । और
(२) जीववादियों की धारणाानुसार जीव अमर अमर एवं शाश्वत है ।

एवं महात्माओं द्वारा इस बात का समर्थन किया गया है कि 'समस्त कायिक अवयवों की समाप्ति के अनन्तर जीव अमर है, यह शरीर नाशशील और अमृत आत्मा का अधिष्ठान है ।' १ 'गीता' में भी इस प्रकार का वर्णन आया है कि आत्मा का न तो मरण होता है, न जन्म, वह शाश्वत अर्थात् समभाव वाला है, न तो इसे कोई मारता है और न तो यही किसी को मार सकता है । २ इस प्रकार जीव अमर, नित्य, पुरातन और सनातन है ।

मृत्यु के पश्चात् जब शरीर का नाश हो जाता है तब आत्मा की क्या स्थिति होती है ? इसका उत्तर नैतन्य धार्मिकों ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि जीव ईश्वर का अंश है एवं मृत्यु के अनन्तर वह पुन्दरीत सिन्धुस्वरूपी ईश्वर में समाहित हो जाता है । इस बात को एक ऐसे उदाहरण से और भी स्पष्ट किया जा सकता है कि जिस प्रकार से घट की अनुपस्थिति में घटाकाश महाकाश में समाहित हो जाता है उसी प्रकार जीव एवं ईश्वर तद्रूप हो जाते हैं । इसाई और इस्लामी संस्कृति की यह धारणा है कि शरीर के नाश होने पर आत्मा अन्य लोक में पदार्पण करती है । और कर्मानुसार स्वर्ग एवं नरक की प्राप्ति होती है । हिन्दू एवं बौद्धादि मतानुयायियों के अनुसार मृत्यु के अनन्तर जीव को दूसरे लोक की प्राप्ति का समर्थन तो मिलता ही है साथ ही यह भी स्वीकार किया गया है कि बुद्ध सत्य के पुनः पश्चात् पुनः आत्मा का आगमन होता है, इसी को

१. मर्त्यं वा हृदं शरीरं आर्तं मृत्युना ।

तदस्य अशरीरस्यात्मनो धिष्ठानम् ॥

— छान्दोग्य, ८।१२।१

२. न जायते म्रियते वा कदाचित्

नाम भूत्वा भविता वा न भूयः ।

अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो

न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ २०॥

— गीता २।२०

जीव का जन्म धारणा कहा जाता है। 'गीता' में भगवान ने ऋजुन से इस बात की पुष्टि की है 'बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।' अर्थात् 'हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं।' यूनानी तत्ववेत्ता पीथा गौरस, प्लेटो आदि जन्मान्तर बाद के समर्थक थे। 'उपनिषद्' में इस प्रकार का वर्णन आया है कि 'अविद्या से मोहित मूढ़ व्यक्ति जमान्तिष्ठान करके अपने को कृतार्थ समझते हैं। कर्म की आसक्ति के मारे उन्हें ज्ञान नहीं हो पाता। इसके परिणाम से वे उच्च लोक से निम्नगति को प्राप्त होते हैं। जो लोग कर्मकांड में आस्था रखते हैं, यह नहीं जानते कि इससे भी उत्कृष्ट कुछ और वस्तु है वे अज्ञानी हैं, वे लोग स्वर्ग में सुख भोगने के अनन्तर (पुण्य क्षीण होने पर) पुनः उस लोक में अंतरित होते हैं।'

पुनः इस प्रकार का वर्णन आया है कि उसका यह पुत्र रूप आत्मा पुण्य कर्म के लिए यहाँ उसका प्रतिनिधित्व करता है और उसकी आत्मा अर्थात् स्वतः कृत कृत्य लेकर प्राचीन होने पर चला जाता है, अर्थात् यह उसका तीसरा जन्म है।^२ प्रथम उत्पत्ति माता के गर्भ से, द्वितीय पुत्र रूप में, इसी लिए आत्मा वै जायते पुनः — आत्मा की पुनरुत्पत्ति से उत्पत्ति बताया गई है।

इस प्रकार देखा जाता है कि वेद, दर्शन एवं अन्य धार्मिक साहित्य में पुनर्जन्म के विषय में प्रभूत मात्रा में समर्थन किया गया है। इसके साथ ही वेदों तथा अन्य ग्रन्थों में जिस स्वर्ग एवं नरक की कल्पना सुनिश्चित की गई है, इन्हीं के परिणामस्वरूप देवयान एवं पितृयान के मध्य अन्तर बंद निकाला गया और उत्तर लोक में प्राप्त होने वाले शुभ एवं अशुभ परिणामों की जो धारणा स्वीकार की गई, उसका विश्लेषण करने पर हम निर्णय ले सकते हैं कि जीवों का पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म के समर्थक तो लगभग सभी संत मतावलंबी महात्मा रहे ही हैं और जहाँ तक कबीर-पंथी एवं दरियापंथी साहित्य का प्रश्न है, इनके लिए

१. सुण्डक. १।२।६।१०

२. ऐतरेय ४।४

पूजना ही क्या है ? पुनर्जन्म की धारणा से इनका सम्पूर्ण साहित्य अंत-प्रोत है । इन पंथों द्वारा प्रस्तुत की गई मान्यताओं के विषय में देखते हैं कि जीवों के विषय में पुनर्जन्म की धारणा के निश्चय के समझा मुलाधार के रूप में यही धार्मिक ग्रन्थ रहे लेंगे । उभयपंथों में जीवों के इस कठोर आवृत्ति की जो भयावह कल्पना की गई है वह सर्वथा गूठी एवं अतुलनीय ही ही बनी पड़ी है । मानव यौनि में गर्भ धारण के पूर्व ही दोनों पंथों ने इस विषय पर विश्वास किया है कि जीव ईश्वर के समझा एक कौल या करार पर अवतरित होता है, वह प्रतिज्ञा सहावरणों की ही ही जाती है, परन्तु विडम्बना तो यह है कि जन्म लेते ही वह सब कुछ भूल जाता है :—

चूके कौल गरम का भाई । बारम्बार गरम में जाई ।

— जगजीवन बीध, पृ० २१

कौल किया वै कर्म न हूटा ज्यों गर्भट की मुठी है ।

— लब्ध श्री, पृ० २३ (पाण्डुलिपि)

जिस प्रकार सिद्ध होता है कि जीव को बार बार गर्भ में आना पड़ता है । इन जन्मों का चक्कर यदि कुछ कम होता तो सरल भी था परन्तु विडम्बना तो इस बात की है कि दोनों पंथों में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि जीव को चौरासी लक्ष योनियों के भयावर आवर्तन में जाक के पश्चि के सदृश चक्कर लगाना पड़ता है । ऐसे उदाहरण इनमें पग पग उपलब्ध हैंगे । 'उपनिषदों' में इस बात की पुष्टि की गई है कि 'जिस प्रकार जाँक घास के तिनके के एक तिनारे से दूसरे तिनारे तक पहुँचने पर दूसरे तिनके पर से अपने शरीर के त्रैतम भाग को जाँच लेती है उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर नूतन शरीर में प्रवेश करती है ।'^१ 'गीता' में इसी बात को कुछ और ही ढंग से प्रदर्शित किया गया है कि 'जिस प्रकार मनुष्य जीण वस्त्रों को त्याग कर नूतन वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है ।'^२

१. बृ०३०, ४।४।३

२. गीता, २।२२

इसी प्रकार इन्हीं अतीत की मान्यताओं ने इन पंथों को पुनर्जन्म की धारणा के निश्चय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इनमें समान रूप से चौरासी लक्ष योनियों की कल्पना सुनिश्चित की गई है।^१ स्पष्टतः इस बात का बड़े ही जोरदार शब्दों में उल्लेख किया है कि राम से विमुखता को चौरासी लक्ष योनियों में अनेकशः जन्म धारण कर असह्य पीड़ा सहनी पड़ेगी।^२ 'निर्णयसागर' में भी इस बात का संकेत हमें दृष्टिगोचर होता है कि निर्जन्म ने ऐसा जाल का प्रसार किया जिसमें चौरासी लक्ष योनियों का फाँस ऐसा कठिन है, कि इनसे कदापि उद्धार नहीं बार बार जन्म लेकर काल गाल का शिकार बनना पड़ता है। भवसागर में अन्त जन्मों में भटकते हुए डूब जाना पड़ता है।^३

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी चौरासीलक्ष योनियों एवं बार बार जन्म धारण के प्रसंग बाहुल्य के साथ मिलते हैं। गर्भ यातना में जीवों का क्रम निरंतर संचालित रहता है। इन जन्मों के भयावह परिक्रमा की प्रतीक यौजना चाक के पहिए से की गई है जो कि बार बार नाचता रहता है। ठीक उसी प्रकार से यह जीव भी नाना जन्मों में भटकता फिरता है।^४ मानवतन पाकर जब व्यक्ति अपनी प्रतिज्ञा को भूलकर अपने को उस भवसागर के माया जाल से मुक्त न कर सका तब वह मृत्यु के बाद चौरासी लाख योनियों के कठिन बंधन में बंध जाता है।^५ दरिया साहब ने 'सह्यानी' में बताया है :—

चौरासी को जीव, मानुष की खली में रहे ।

लोचन मिले न पीव, कौटि जन्म भरमत फिरै ॥

— सह्यानी, पृ० ३८ (पाण्डुलिपि)

१. कुराग सागर, पृ० ५३ एवं दरियासागर, पृ० ३०

२. बीजक, पृ० २६

३. निर्णयसागर, पृ० २१

४. न्याय सूत्र, पृ० ३२१

५. न्याय सरोवर, पृ० २७३

अमरसार में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता है :—

चौरासी कबहिं नहिं छूटे । धरि धरि काल गर्भ मंह छूटे ॥

—अमर सार, पृ० ६८ (पाण्डुलिपि)

चौरासी लक्ष योनियों की मूल कल्पना के लिए भी पौराणिक ग्रन्थों को मूलधार स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि 'चारवाक दर्शन' को छोड़ कर समस्त धार्मिक ग्रन्थों में इस प्रकार की धारणा को सम्मान प्रदान किया गया है। उत्क्रान्ति तत्त्व के आधार पर पश्चिमी आधिभौतिक वैज्ञानियों का यह मत है कि सृष्टि विकास के प्रारम्भ के उपस्थित एक छोटे से गोल सजीव सूक्ष्म जन्तु से, मनुष्य प्राणी उत्पन्न हुआ। इस कल्पना से यह बात स्पष्ट है कि सूक्ष्म गोल जन्तु का स्थूल गोल जन्तु बनने में, स्थूल जन्तु का पुनः छोटो कीड़ा होने में, छोटे कीड़े के बाद उसका अन्य प्राणी होने में, पृथक् योनि अर्थात् जगत् की अनेक पीढ़ियाँ व्यतीत हो गई होंगी। इससे एक आंग्ल जीव शास्त्रज्ञ ने गणित के द्वारा सिद्ध किया है कि पानी में रहने वाली छोटी छोटी मछलियों के गुण-धर्मों का विकास होते होते उन्हीं को मनुष्य स्वरूप प्राप्त होने में, भिन्न भिन्न जातियों की लगभग ५३ लाख ७५ हजार पीढ़ियों की आवश्यकता है, और सम्भव है कि इन पीढ़ियों की संख्या कदाचित् इससे वसन्तु भी हो। ये छोटो पानी में रहने वाले जलचरों हैं लेकर मनुष्य तक की योनियाँ। अब यदि इनमें ही छोटे जलचरों से पहले के सूक्ष्म जन्तुओं का समावेश कर दिया जाय, तो न मात्र किन्तु लाख पीढ़ियों की कल्पना करनी होगी। इससे मात्र ही जायगा कि हमारे पुराणों में वर्णित चौरासी लाख योनियों की कल्पना की अज्ञानता, आधिभौतिक शास्त्रज्ञों के पुराणों में वर्णित पीढ़ियों की कल्पना कहीं अधिक बढ़ी बढ़ी है। कल्पना सम्बन्धी यह न्याय काल (लय) को भी उपयुक्त हो सकता है। भ्रूण जीव शास्त्रज्ञों का कथन है कि इस बात का स्थूल दृष्टि से निश्चय नहीं किया जा सकता कि सजीव सृष्टि के सूक्ष्म जन्तुओं का इस पुष्पी पर क्या जन्म हुआ? और सूक्ष्म जलचरों की उत्पत्ति तो कब करीब कबों पहले हुई है। इस विषय का विवेकन *The Last Link by Ernst Haeckel with notes, etc. by Dr. H. Gadow (1898)*

नामक पुस्तक में किया गया है। नेडी ने इस पुस्तक में जो दो तीन उपयोगी परि-
शिष्ट जोड़े हैं उनके अर्थों का पता ही नहीं है। हमारे पुराणों में चौरासी लाख

यौनियों की गिनती इस प्रकार की गई है -- ६ लाख जलचर, १० लाख पक्षी, १९ लाख कृमि, २० लाख पशु, ३० लाख स्थावर और ४ लाख मनुष्य ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्वजन्म पूर्णरूपेण निश्चित है, जो कि व्यक्ति के कर्मों पर ही निर्भर करता है । यदि कोई शुभ कर्म करता है तो निश्चय ही उसे उत्कृष्ट यौनि में अवतरित होकर सुख भोग करना पड़ेगा अन्यथा निकृष्ट यौनि में जन्म लेकर दुख का पात्र बनना होगा ।

दोनों पंथों में दुष्कर्मों का भुगतान का चित्रण वड़े ही अतिरंजना के साथ मिलता है, जिसका अध्ययन करने से हृदय कांप उठता है । बुरे कर्मों के कारण एक ऐसे बैल की कल्पना की गई है जिसके लिए चार पैर, दौ सींग, नंगे आंग, भुकी हुई गर्दन, भारी जुआ, भूसे का भोजन है । और उसे चाबुक की मार टूटी फूटी नासिका और रक्त प्रावी घाव आदि असह्य पीड़ा सहन करनी पड़ेगी :-

चारि बाघ दुह सिंग गृग मुख तब कैसे गुन गई है ।

उठत बैठत ठेगा परि है तब कत मूढ़ लुखई है ॥

हरि बिनु बैल बिराने छई है ।

फारे नाकन टूटे का धन कोयल को भुखलई है ॥१॥

सारीदिन हाँलत बन मलीआ अजहु न पैट अर्ह है

जम भगतन को कही न मानौ की औ अपनी पई है ॥२॥

— संत कबीर, पृ० १२८

बैल हुआ तब बड़ दुखभारी करके पीछे बहते ।

घास भुआ कई ध्यान लगावहिं दांत खियाने चरते ॥

ज्ञान कई तब कतै नितै भक्का भुक्की करते ।

कई दरिया फन चारों बीता ब्रीध भया तब गलते ॥

— शब्द पृ० १३५ (परिशिष्ट)

संत कवि दरिया एक अनुशीलन

वेदे अरुभि रहा संतारा । फिरि फिरि होर गरम अतारा ॥२६६॥
चारि चरन सिंध होर होइहैं । जोइनि संकट चौरासी जइहै ॥३०० ॥

— दरिया सागर, पृ० ३०

ऋत में निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि दोनों पंथों में पुनर्जन्म के प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया है, इस बात की पुष्टि इनके साहित्यिक वर्णनों से और भी हो जाती है जब कि कबीर एवं दरिया साहब के सतरकुल, मुनीन्द्र, करुणामय आदि के रूप में अनेक बार जन्म धारण के प्रसंग बाहुल्य के साथ उपलब्ध होते हैं ।

बन्धाय - ४

००००००००००००

यौन और स्वरोप्य

००००००००००००००००

ब्रह्माय-४

योग और स्वर्गीय

क-योग—

भारतीय ब्रह्मात्म साधना में योग का बहुत बड़ा महत्त्व है, यही कारण है कि भारतीय दर्शन में इसे गौरव की दृष्टि से देखा गया। साथ ही इसे मुक्ति का परमोपाय स्वीकार किया गया है। मन के प्रसंग में इस बात का भली भाँति स्पष्टीकरण किया गया है कि इसके प्राचर्य के परिणामस्वरूप मानव जीवन में समस्त बाधाएँ बन्ध होती हैं, इसलिये इसका स्थिरीकरण नितान्त आवश्यक है। मन ही हान्द्रियों की सांसारिक प्रवृत्तियों में अक्रूरकत करता है, इस-लिए मन के स्थिरीकरण की प्रिया का नाम ही योग है, योग का अभिप्राय मन को सादेस्य की ओर नियोजित करने से लिया जाता है। मन के शांत होस ही साधक को परमानन्द की अनुभूति होती है इस प्रकार जीव और ब्रह्म का पूर्ण रूप से मिलन कर्णात् बिजातीय स्वजातीय एवं स्वमत पार्थक्य से शून्य होकर जीव-ब्रह्म का तादात्म्य ही योग है। जिस अवस्था में साधक की समस्त चित्तवृत्तियाँ एवं कार्य व्यापार सन्निधानन्द की अनुभूति में नियोजित हो जाते हैं, उस दुर्लभ अवस्था का नाम योग है। योग के प्राचीन व्याख्याता महर्षि परतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों का विरोध ही योग है — 'योगश्चिन्तवृत्तिनिरोधः' तदा-
द्रष्टुः स्वस्वैऽवस्थाननु' —पार्थक्य योग दर्शन — २।२ ' ऐसी स्थिति में द्रष्टा की कही अवस्था में चिन्तित ही जाती है कर्णात् वह केवल्य के सुख का अधिकारी मन बाधा है।

था । नाथपंथी योगियों एवं शैव साधकों द्वारा प्राण वायु ब्रह्मरन्ध्र में पहुँचा कर ऋह्मनाद सुनने की परम्परा कबीर का युग आते आते पर्याप्त गति प्राप्त कर चुकी थी, इसलिए यह बात स्वाभाविक प्रतीत होती है कि कबीर पर इन सबका प्रभाव पड़ता है । वैसे परवती सन्त साहित्य की योग साधना पर नाथ पंथियों के छव्यों का कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ा है । क्योंकि उनकी छव्यों परम्परा का रूप ही सन्त साहित्य की योग साधना में ब्रह्मानन्द के मिलन सुख को प्रकट करने के लिए प्रतीक रूप में संरक्षित रह सका । सन्त कवियों की वाणियों में योग परक शब्दावली तथा रूपक और प्रतीकों का प्रचलन प्रायः दृष्टिगत होता है । संतों की साधना पद्धति स्वानुभूतिमूलक सख्यों पर अपेक्षा-कृत अधिक विश्वास रखती है, उनकी साधना निवृत्ति मूलक न हो कर विशेष रूप से प्रवृत्ति मूलक ही है । जहाँ तक कबीर का प्रश्न है उनकी प्रामाणिक रचनाओं से निष्कर्ष निकालने पर यही कहा जा सकता है कि उनकी आस्था छव्यों के प्रति अवश्य थी किन्तु उसे उन्होंने साधन रूप में ही ग्राह्य सम्भक्त । सन्त कबीर के सम्बन्ध में आचार्य ज्ञानिमोहन सेन का विचार है कि कबीर की आध्यात्मिक श्रद्धा और आकांक्षा विश्वग्राही है । वह कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए वे ब्रह्मणशील हैं, वर्णनशील नहीं । इसीलिए उन्होंने हिन्दू, मुसलमान सूफी, वैष्णव तथा योनी प्रभृति सब साधनाओं को जोर से फाड़ रखा है । कबीर के योगसंवाद के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है । उन्होंने कुछ कहीं में इसे मान लिया है, कुछ कहीं तक विशेष भाव से आत्मसात् कर लिया है, कुछ कहीं तक छोड़ दिया है और फिर किसी किसी ऋण पर कठोर प्रहार भी किया है ।^१

कबीर-साहित्य में ऐसे योग परक पद उपलब्ध होते हैं जिनमें पर-स्पर विरोधी कल्पना मिलती हैं, कहीं छव्यों का वर्णन कहीं पर इसका उल्टा, कहीं पर कुछ साधना करने वालों के प्रतिवेकटकृतियों भी करते हैं और कहीं पर इसका साधना पर कर देते हैं । काव्यिक साधना की छानना में वे

१. ज्ञानमोहन सेन (कबीर का जीवन) की प्रविमोहन सेन, पृष्ठ २४६

मानसिक साधना को विशेष त्रेयस्कर सम्पन्नते हैं ।

योगिक क्रियाओं को तीन उपश्रेणियों में विभाजित किया जाता है - कायिक साधना, मानसिक साधना और सत्त्व साधना । छठयोग का अभि-प्राय कायिक अथवा शारीरिक साधना से लिया जाता है, जिसमें साधक कटु-काया क्लेश द्वारा शारीरिक शक्तों को प्रताड़ित करता है । राजयोग छठयोग के अनन्तर की स्थिति है, यह शरीर से सम्बद्ध होते हुए भी पूर्णरूपेण मान-सिक स्थिति है, इसमें छठयोग का मात्र साधन रूप ही व्यवहृत होता है । ध्यान योग एवं लय योग का सम्बन्ध पूर्ण मानसिक स्थिति से है । कबीर ने जिस 'सुरति शब्द योग' के प्रति ब्रह्म अर्पित की है उसका पूर्ण तादात्म्य एक प्रकार से लययोग से ही है, और ध्यानायोग की अंतिम परिणति लययोग ही है । संतों की साधना में सर्वाधिक महत्व सत्त्वयोग को देती है जिसमें स्वानुभूति-परक भावना को ही महत्व दिया जाता है । इसी सत्त्व योग का नाम ही सत्त्व साधना है ।

छठयोग—

छठयोग की साधना में जिस अष्टांग योग का प्रतिपादन किया गया है उसके प्रतीका महानिर्घटन रहते हैं उनके समय से ही योग की सफलता के लिये इन साधनों की कठिनायियों ने अपना उग्ररूप धारण कर लिया, इनमें यम, निवम, वासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि का नाम आता है ।^१ 'छठयोग प्रदीपिका' में इस बात की चर्चा मिलती है कि शरीर के कन्दर कुल ७२ खार नाड़ियाँ हैं । इनमें बड़ा, फिमला और सुष्मणा मुख्य हैं । इनमें क्रम से तलना, रसना और अन्धुती भी कहते हैं । संत साहित्य में इनमें क्रमशः नंगा, यज्ञा और वरस्वती के नाम से भी अभिहित किया गया है । 'जिज्ञासा' में कुल नाड़ियों की संख्या ३५००० बताई गई है । काया के अर्थात्-पर साधकों ने महत्प्रयत्न में कौन-कौनों की भी कल्पना की है इनके स्थान, रंग एवं इनके सम्बन्ध के साधकों की ओर भी संकेत किया गया है ।

मैरुदण्ड में नीचे से लेकर ऊपर तक क्रमशः मूलाधार स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, आहृद्, विशुद्ध व आज्ञा चक्र हैं। सबसे आगे की और सातवाँ सहस्रार चक्र है। सबका आकार कमल के सदृश है, जिनके दलों की कल्पना में अन्तर है। मूलाधार के नीचे कुंडलिनी, सर्पिणी के आकार की साढ़े तीन वलयों में अधोमुख रूप में स्थित है जिसे कि साधक योगाभ्यास द्वारा ऊर्ध्वमुख करता है, इसे ही कुंडलिनी की जागृतावस्था कहते हैं। जब साधक प्राणवायु कुंडलिनी के समीप ले जाता है तब वह नानाचक्रों का भेदन करती हुई त्रिकुटी में पहुँचती है, जिसे त्रिवेणी का संगम कहते हैं इसी स्थान पर इहा पिंगला एवं सुषुम्णा का संयोग होता है। यहीं से सुषुम्णा ब्रह्म रन्ध्र तक तिरछी गई है, जिसे वक्रनालि कहते हैं। जब त्रिकुटी वक्रनालि तक पहुँच जाती है तब नाना ध्वनियाँ होती हैं, अन्ततः वक्रनालि से अमृत घ्राव होने लगता है, योगी अपने जिह्वा को तालुकपृष्ठ भाग तक ले जा कर इस अमृत रस का सुमधुर पान करते हैं।

इस बात की पक्षे ही चर्चा की जा चुकी है कि कबीरछयौग की कटुसाधना को विशेष महत्त्व नहीं देते, इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे इसके प्रति उदासीन रहे हैं, प्रत्युत छयौग के विषय में उन्होंने बड़ी ही कुशुलता एवं विवेक से काम लिया है, वे छयौग की अन्ध परिपाटी के अन्धानुसरण करने वाले नहीं थे। कबीर-साहित्य में विभिन्न कमल दलों एवं उनसे सम्बद्ध देवताओं की चर्चा भी उपलब्ध होती है। उनकी अष्टदल की कल्पना पूर्णरूपेण मौलिक प्रतीत होती है। प्रत्येक स्थिति में उन्होंने छयौग को मग स्थिर करने का परमोपाय घोषित किया है।

कबीर-पंथी रचनाओं में छयौगिक क्रियाओं का वर्णन मिलता है। 'ज्ञान सागर' में छयौग के विषय में व्यवस्थित रूप से प्रकाश डाला गया है जिसमें इसके रचयिता ने अष्टदल कमलों का भी उल्लेख किया है :-

- (१) चार दल कमल जहाँ पर गणेश निवास करते हैं।
- (२) अष्टदल कमल जहाँ पर सावित्री साहित्य प्रकृता का निवास स्थान है।
- (३) अष्टदल कमल पर लक्ष्मी निवासित हैं।

- (४) द्वादश कमल यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं ।
- (५) सौलह दल कमल यहाँ पर जीवात्मा का निवास स्थान है ।
- (६) त्रिदल कमल जहाँ पर सरस्वती है ।
- (७) ब्रह्मरन्ध्र में दौ दल कमल यहाँ ब्रह्मा रहती हैं ।
- (८) सुरति कमल, यह शरीर के बाहर है । इसके बारे में 'ज्ञान सागर'

में बताया गया है कि ७ कमलदलों के विषय में सभी जानते हैं किन्तु अष्टदल कमल के विषय में कोई ही जानता है, इसके ज्ञान के बिना मुक्ति सम्भव नहीं । इसका रहस्य सद्गुरु ही बता सकता है ।^१

कबीर-पंथी-साहित्य ' भवतरण बोध ' (पृ० ५७) ' कबीरवानी (पृ० १११) एवं आगम निगम बोध (पृ० ७-७५) आदि में छयांग के विषय में बर्णना की गई है किन्तु इनमें इन सबके विषय में पूर्ण समन्वित चित्रण ही उपस्थित किया गया है और न तो इस प्रकार का कोई उपाहरण ही उपलब्ध होता है, जिससे कि कबीर-पंथी महात्माओं की छयांग के प्रति आस्था प्रदर्शित हो । कबीर-पंथी रचना 'ज्ञानसागर' में साधारणतः सात कमलों के स्थान पर अष्टदल कमल की बर्णना की गई है, उसमें आठवें कमल की स्थिति शरीर के बाहर बताई जाती है, जो कि असंगत प्रतीत होता है । साथ ही इसके प्रति अर्पित की गई आस्था परम्परा के प्रतिबलित होती है । कबीर-पंथी-साहित्य में वर्णित कमलों एवं उनसे सम्बद्ध वेदों की संगति भी कबीर-साहित्य के अनुकूल नहीं है । प्रत्येककमलों पर स्थित पुष्प देवताओं की कल्पना पर कबीर का प्रभाव स्वीकार किया जा सकता है । वैसे कबीर ने अष्ट दल वाले कमलों के विषय में विशेष स्पष्टीकरण नहीं किया है और न तो शरीर के बाहर ही किसी कमल की स्थिति ही उन्होंने बताई है । इस प्रकार शरीर से भी बाहर कमल दल की कल्पना कबीर-पंथी-महात्माओं ने मौखिक उद्भावना की बुझा देती है । कबीर की भाँति इन संतों ने किसी कारण के यम नियमों की बर्णना नहीं की है और न तो विभिन्न आसनों के प्रति उनकी किसी प्रकार की आस्था ज्ञात होती है । कबीर-साहित्य में जिन, ज्ञान, पिता, के प्रति विद्वानों के सुश्रुणा एवं त्रिवेणी आदि नादियों की बर्णना बार बार की है, उनका भी कबीर-पंथी-साहित्य में बतल सुप्त ठेक है, निर्दिष्ट है ।

ज्ञान हुआ है ।

कालान्तर में कबीर-पंथ में हठयोगियों की निन्दा करने की परम्परा का भी प्रचलन हो गया । इस पर कबीर का ही प्रभाव पड़ा है । कबीर-साहित्य में ऐसे अनेक स्थल मिले हैं जहाँ पर उन्होंने केवल कटु काया क्लेश के माध्यम से ईश्वरानन्द की अनुभूति करने वालों पर कटुक्तियाँ की हैं । कबीर-पंथी-साहित्य में महर्षिपतंजलि द्वारा प्रतिपादित अष्टांगयोग का एक नया रूप भी दृष्टिगत होता है । जिसमें ज्ञान, विचार, विवेक, शील, संतोष, निर्वैर, सहजयोग, शून्य योग की कल्पना की गई है । इनमें इनके आचरण की विधि एवं उनके परिणामों की ओर भी निर्देश किया गया है ।^१

(१) ज्ञान—

यह कबीर-पंथ द्वारा प्रतिपादित अष्टांगयोग की प्रथम स्थिति है जिसमें भक्त को परम पद की उपलब्धि होती है । इस अवस्था में भक्त निरवलम्ब, वासना-शून्य निर्वैर एवं निःस्वादी बन जाता है, जिसे उसके समस्त कर्म एवं भ्रम विलीन हो जाते हैं और वह शुद्ध बुद्धि अम जाता है ।

(२) विचार —

इस स्थिति में व्यक्ति निर्माही एवं निर्वैर बन जाता है, वह जगत् में रहता हुआ भी इससे अप्रभावित हो जाता है, यह स्थिति निर्लेप भाव की है । वह जगत् के विविध अनुरागात्मक सम्बन्धों से अपने को विमुक्त कर, शब्द में ज्ञान धारण करता है परिणाम स्वरूप अह्वनाद सुनते हुए वह परमपद को प्राप्त करता है ।

(३) विवेक—

यह एक ऐसी अनिवार्य स्थिति है, जिसके बिना साधक अपने कार्य क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता । विवेक का प्रवेश होते ही व्यक्ति समदृष्टा चार-

ग्राही एवं सम ज्ञानी बन जाता है ।

(४) शील—

विनाशील की उत्पत्ति के व्यक्ति ईश्वर की परख नहीं कर सकता । शील के उदय होने से व्यक्ति में वह शुचिता प्रविष्ट होती है जिससे वह समस्त जेतन जगत् के प्रति क्याभाव प्रदर्शित करता है । उसका चंचल मन संयत होकर सत्य का अनुगामी बन जाता है ।

(५) संतोष—

संतोष ही मानव-जीवन में सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसके बिना समस्त जीव इस भवसागर के मायामय प्रपंचों में निमग्न हो रहे हैं । संतोष ही माया की ओर व्यक्ति को अनुरक्त करता है किंतु जब संतोष उत्पन्न हो गया तब संसार के समस्त प्रपंच विनष्ट हो जाते हैं और न तो उसकी , , किसी प्रकार की लौकिक कामना में ही अनुरक्ति रहती है । उसका प्रवल मन ईश्वरमुखी हो जाता है ।

(६) निस्वैर—

यह ऐसी उत्कृष्ट अवस्था है जिसमें साधक के लिए कोई शत्रु क्या मित्र नहीं रह जाता और वह सब के प्रति आत्मबल व्यवहार करता है ।

(७) सहक्योग—

इस स्थिति की प्राप्ति हुआ व्यक्ति मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिससे उसकी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दुष्प्रवृत्तियाँ विहीन हो जाती हैं और वह सत्य शब्द की प्राप्ति करता है ।

(८) ज्ञान्य योग —

इस स्थिति में साधक को 'सत्यनाम' ही प्रिय बन जाता है जिसके समस्त समस्त लौकिक ज्ञानमय ज्ञान्य ज्ञान पड़ते हैं ।

समस्त समस्त लौकिक आनन्द शून्य जान पड़ते हैं ।

कबीरपंथ में उपर्युक्त नये अष्टांग योग की चर्चा के साथ साथ काया साधना में विश्वास रखने वालों को भर्त्सना का पात्र भी घोषित किया गया है । कबीरपंथी-महात्माओं ने निष्कामी व्यक्ति को ब्रेष्ठ बताया है, जिसके लिए मन की स्थिरता अनवार्य है ।

योगी बहुत योग जो करह । कृपा योग ते नहिं निस्तरह ॥
फिर फिर आवै फिर फिर जाह । कर्महि कर्म बहुत अरभाह ॥
हे निष्कर्म नाम जो ध्यावै । योनी संकट बहुरि न आवै ॥
जब लगि मन को कर्म न लोवै । तब लगि मन निर्मल नहिं होवै ॥
जब मन की किरिया मिटि जाह । तब हरि मिले सहज में आवै ।
तन किरिया छोड़िहै , मन किरिया रुचिराख ।
कर्म क्रिया अभिमान तजि सत्यनाम निजु भाष ॥

—जीवधर्म बोध, पृ० ८५

मदन साहब ने तो केवल नाम धारण पर ही अत्यधिक बल दिया है क्योंकि इसके बिना कुशल नहीं है । बाकी समस्त क्रियाओं को उन्होंने निःसार बताया है ।^१

'जीवधर्म बोध' में छठ्यांगियों के विषय में यहाँ तक कह दिया गया है कि उनमें भोगी में कुछ भी पार्षक्य नहीं :—

जिमि योनी जिमि भोगी देखे । कमल भेद दोनों एक लेखे ॥
द्वन्द्वदीप्ति दोनों को लेखा । इत नरनारी उत मुर खेला ॥
योनी ऊरुध पान बढ़ावै । भोगी अधपानी ले आवै ।
नाद के बल योनी अधिनाशी । विद के बल भोगी सुतराशी ॥
नारि पुत्राव कब भा संयोवा । दोनों मिले भोग सुख भोगा ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० ८३

१. अन्व विज्ञाप, पृ० ६६

योग भाग दोनों हैं भूठे । संत सुजान दौड़ते हैं ॥
योग अरु भाग ब्रह्मजिव माया । नाद बिंदु जी कहु उपजाया ॥
सो सब भर्म एक नहिं साचा । साचै सतगुरु की यह वाचा ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० ८४

दरिया-पंथी-साहित्य में भी योग विषयक चर्चा उपलब्ध होती है किन्तु इसमें समस्त योगिक क्रियाएँ दरिया साहब द्वारा प्रतिपादित पिपीलिक योग एवं विहंगम योग में अन्तर्निविष्ट हो गई हैं । पिपीलिक योग एवं हठयोग में कुछ भी अन्तर नहीं है । पिपीलिक योग को दरिया साहब ने कर्म योग भी कहा है । 'ज्ञानदीपक' में योग का विवेचन दरिया साहब ने किया है :—

हठ चक्र औ पाँचों मुन्द्रा । त्रिचरी भौचरी कहि अचूकारा ॥
चबरी चारिउ नही चिचारी । कर्मजोग यह कीन्ह विस्तारी ॥
पपिलक शोडि विहंगम कहें । मुन्द्रा माहंउकनी रहेउ ॥
सुह अ तर्धा द्वार संवारी । फलके मनि तहां जोति उजियारी ॥
अजया मूल दास तहां देखे । सोहंग सुरति वृष्टि महं पखे ॥
सौरह दल कफल धिर्ग सोई । मधुकर ध्रानि रह लपटाई ॥
गंधारी सुपट खुले जब आई । अरुवास नासिका पाई ॥
कुंभ पत्र अंमि अस्थाना । चुवे प्रेग पीवे संत सुजाना ॥

— ज्ञानदीपक, पृ० ७०

दरिया साहब के अनुसार कुंडलिनी को इस प्रकार जागृत किया जाय कि वह अपने मूलस्थान मूलाधार चक्र को छोड़कर, इसके द्वारा सुषुम्णा के राँके गह मार्ग को उन्मुक्त करके स्वतः ऊर्ध्वमुख होकर शेष पंच चक्रों का भेदन करते हुए सङ्घट्ट कमल में जा कर विलीन हो जाय । इसी क्रिया को हठयोग कहते हैं । 'ब्रह्मप्रकाश' में मूलाधार चक्र को एक ऐसा केन्द्र स्वीकार किया गया है, जो जिससे ७२००० नाडियाँ निकलती हैं और उसकी कुल शाखाओं प्रशाखाओं का योग निकालने पर उनकी कुल संख्या ३५०,००० हो जाती है ।^१ कबीर-पंथी-साहित्य में वर्णित नाडियों की संख्या से भी अधिक है । कबीर-पंथ के अरूप ही दरिया-पंथ

में भी तीन प्रधान नाड़ियों की कल्पना की गई है यथा वड़ा, (इंगला) पिंगला और सुषुम्णा ।

वड़ा मेरु दण्ड (Spinal Column) की बाईं ओर है । वह सुषुम्णा में लिपटती हुई नाक की दाहिनी ओर जाती है । पिंगला नाड़ी मेरुदण्ड की दाहिनी ओर है । वह सुषुम्णा से लिपटती हुई नाक की बाईं ओर जाती है । दोनों नाड़ियाँ समाप्त होने से पहले एक दूसरे को पार कर लेती हैं । ये दोनों मूलाधारचक्र (मुख्य स्थान के समीप Plexus of Nerves) से आरम्भ होती हैं और नाक में जाकर समाप्त होती हैं । ये दोनों नाड़ियाँ आधुनिक शरीर विज्ञान में गैंग्लियेटेड चोर्ड्स (Gangliated Chords) के नाम से पुकारी जा सकती हैं ?

तीसरी सुषुम्णा वड़ा और पिंगला के मध्य में है । उसकी छः स्थितियाँ हैं । छः शक्तियाँ हैं और उनमें छः कमल हैं । वह मेरुदण्ड में से जाती है । वह नाभि प्रवेश से उत्पन्न होकर मेरुदण्ड से होती हुई ब्रह्मचक्र में प्रवेश करती है । जब यह नाड़ी कंठ के समीप आती है तो दो भागों में विभाजित हो जाती है । एक भाग तो त्रिकुटी (दोनों भीहों के मध्य-स्थान) लोच नाम इंटेलेजेंस (Love of Intelligence) में पहुँच कर ब्रह्मरन्ध्र से मिलता है और दूसरा भाग घिर के पीछे से होवा हुआ ब्रह्मरन्ध्र से मिलता है और दूसरा भाग घिर के पीछे से होवा हुआ ब्रह्मरन्ध्र में आ मिलता है । योंग में इसी दूसरे भाग की शक्तियाँ की वृद्धि करना आवश्यक माना गया है । इन तीन नाड़ियों में सुषुम्णा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है ।

इस सुषुम्णा नाड़ी के निम्न मुख में कुंडलिनी (सर्पाकार दिव्य-शक्ति) निवास करती है । जब कुंडलिनी प्राणायाम से जागृत हो जाती है तो वह सुषुम्णा के सहारे जाने बढ़ सुषुम्णा के भिन्न भिन्न केंद्रों (चक्रों) से होती हुई और इनमें शक्ति डालती हुई वह कुंडलिनी ब्रह्मरन्ध्र की ओर बढ़ती है । जैसे जैसे कुंडलिनी जाने बढ़ती है जैसे जैसे शक्तियाँ प्राप्त करता जाता है । अन्य

में जब यह कुंडलिनी सञ्च बल कमल में पहुँचती है तो सारी यौगिक क्रियाएँ सिद्ध हो जाती हैं और योगी मन और शरीर से अलग हो जाता है । आत्मापूर्ण स्वतंत्र हो जाती है ।^१

कबीरपंथी साहित्य की भाँति ही दरियापंथी साहित्य में इडा, पिंगला एवं सुषुम्णा को क्रमशः गंगा, यमुना एवं सरस्वती कहा गया है और इनके संगम स्थान को त्रिवेणी अथवा त्रिकुटी कहते हैं ।^२

छट्योग के ग्रन्थों में विभिन्न आसनों का निरूपण किया गया है । दरियापंथ में साधु प्रभुदास के कथनानुसार सात आसनों का प्रचलन है जिन्हें स्वस्तिकासन, सिंहासन, श्वासन, पद्मासन, सिद्धासन, मुक्तासन, एवं उग्रासन या पश्चिमाचानासन कहा जाता है ।^३

दरिया साहब ने छट्योग में कुण्डलिनी जागृत करने की क्रियाओं की तुलना वृक्षा पर चढ़ती हुई चींटी से की है, फलतः इसे पिपीत्सक योग भी कहा गया । छट्योग को दरिया साहब के पिपीत्सक योग कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से चींटी अपनी साधना से वृक्षा पर धीरे धीरे चढ़ती हुई अंत में फल रस को चूस कर पुनः वृक्षा के नीचे उतर जाती है ठीक उसी प्रकार से छट्योगी अपनी काया साधना द्वारा कबीरस की उपलब्धि करता है किन्तु उसका बार-बार यौगविरहित प्रवृत्तियाँ में लोट जाने का भय बना ही रहता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि संतों के साधना की अंतिम परिणति जीवन्मुक्ति है, जिससे वह (छट्योगी) बंधित रह जाता है । दरिया साहब की रचनाओं का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे कबीरपंथ के अनुरूप ही छट्योग को आस्था की दृष्टि से देखते हैं :-

१. कबीर का रहस्यवाद, डा० रामकुमार वर्मा, पृ० ८४-८५

२. दरियासागर, पृ० १०८

३. प्रभुदास, पृ० ४६

ऐसन जोगी हाँसे कोहँ । गौरस तुल वीर गनिह सोहँ ॥४०२॥
जब लगि जोग तब ले सुख पावै । काया पतन बहुते दुख पावै ॥४०३॥

— दरिया सागर, पृ० ४०

बहै जोगी जोग विधाना । उन्हहु के घँचि मारे जम बाना ॥७६॥

—दरियासागर, पृ० ७२

जंगम जोगी हे बहुतेरा । जो न करै घट भीतर डेरा ॥६६॥

नाहिं पावै ह्यलोक के बासा । फिरि फिरि करहिं ज 'म की आसा^{१२१} ॥

— दरियासागर, पृ० ६२-६३

काया अर केह की ठहराना । जोगी जती सभमाटी समाना ॥३६०॥

छठ निग्रह जोग संकर (जो)ठाना । अन्हहु काया नाहिं ठहराना ॥३६१॥

गौरस जोग काया जो साधा । छठ निग्रह के आसन बांधा ॥३६२॥

निद्रा साधि पवन जो पीवै । सो तो जुग जुग कबहि न जीवै ॥३६३॥

के तो जोगी छठ निग्रह कीन्हा । रज कीद हाँसे फिरि डीन्हा ॥३६४॥

जो जोहनी महवनमें आई । अर काया कहू केहकी भाई ॥३६५॥

काया पतन सभ की होइ जाई । महा महा मुनि गए नसाई ॥३६६॥

—भक्ति हेतु, पृ० ३१३

‘जीवधर्म बोध’के वणि के अरूप दरियासाहब ने अपने ‘ज्ञानदीपक’ में ज्ञान की महत्ता पैंते हुए काया साधना के प्रति क्तास्था प्रदर्शित की है, जिसमें उन्होंने यह भी क्ताया है कि योगी बिना आत्म ज्ञान के पुनः भोगी बन कर पय भेष्ट होते हैं ।

दरिया साहब ने कबीर रंथी साधना के सदृश छठयोग को व्यर्थ सिद्ध करते हुए मन के स्थिरीकरण पर विशेष बल दिया है, जैसा कि उनके निम्न कवय से स्पष्ट है :—

मन के धार कीन्हि बिल्लाई । कसि कमान ध्यान पर आई ॥४२५॥

—दरिया सागर, पृ० ४२

मन पवन पर खेल है, देखहु म्यान बिचारि ।

साधि साधि एक श्री मिलायै, उतरि जाय सो पार ॥३७॥

—वरियासागर, पृ० ४७

अब इसी प्रसंग में इस बात का विवेचन स्पष्ट रूप से कर लेना आवश्यक है कि छठयोग से इन संत साधकों का क्या सम्बन्ध था ? जब हम इस दृष्टि से कबीर की साधना पद्धति का परीक्षण करते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने तत्कालीन यौगिक साधना का भलीभांति निरीक्षण किया था जिसमें उन्हें अपनी स्वानुभूतिमूलक आत्म परब्र ही प्रिय थी, जिसे सहजयोग भी नाम दिया जाता है— उनकी समस्त यौगिक क्रियाओं का पर्यवसान भक्ति में हुआ है। वैसे उन्हें किसी भी प्रकार की साधना अप्रिय नहीं, उन्हें केवल राम की पिपासा है, वह जिस प्रकार प्राप्त हो वही साधना उनके लिए उत्कृष्ट थी किन्तु इतना अवश्य है कि छठयोग की कटु साधना से उनके उद्देश्य की पूर्ति असंभव प्रतीत होती है, इसीलिए उनकी रचनाओं में छठयोग के जटिल विधानों के प्रति उपेक्षा भाव परिलक्षित होता है। यथा:—

इला अंगुला भाठी कीन्हि, ब्रह्म ज्ञानि परजारी ।

ससि हर सुर दार कस मूँद, लागी जौन जुग तारी ॥

मन मतिवाला पीवै राम रस, ब्रजा कहु न सुहाई ।

उलटी नंगः नीर बहि जाया, अंगुल धार चुवाई ॥

पैव जने सो संन करि लीन्है, चलत खुमारी लागी ।

प्रेम फियावै पीवन लागै, सोवत नागिनी जागी ॥

सख्य सुनिमै अनिरस चाख्या, सलहूर थै सुधि पाई ।

दास कबीर कहि रस माता, कबहुँ उछकि न जाई ॥ ७४॥

—कबीर ग्रन्थावली (सभा०) पृ० १११

कबीर के यौगिक क्रियाओं का अपेक्षित राम से मिलन है, जिसके लिए संनत एवं दुष्ट मन का स्थिरीकरण एवं उसकी निर्मलता अनिवार्य है, क्योंकि बिना निष्कामियों के विरोध के व्यक्ति विकार मुक्त हो ही नहीं सकता ।

जब मन स्थिर हो जाता है तब भक्ति का पथ उन्मुक्त हो जाता है क्योंकि भक्ति के बिना समस्त योगिक क्रियाएं व्यर्थ हैं। योगियों के प्रति कबीर ने तिल-मिला देने वाले व्यंग्य किये हैं, साथ ही वे उनकी दुर्गति एवं मिथ्याभिमान के प्रति तरस भी खाते हैं। उनकी साधना भावभक्ति के प्रति आध विश्वास रखती है, इसी-लिए उन्होंने कहा है —

जब लग भाव-भगति नहिं करि हों, तब लग भवसागर क्यूं तिरिहौ ।
भावभगति बिसवास बिन, कहे न संसै झूत ।
कहे कबीर हरि भगति बिन, झूति नहीं रे झूत ॥

—कबीर ग्रन्थावली (सभा०), पृ० २४५

उनका अद्भुत योगियों के प्रति किया गया व्यंग्य भी कितना तिलमिला देने वाला है :—

जो तुम पवना गगन चढ़ावो, करो मुफ्त में वासा ।
गवना पवना दौनों बिनहीं, कहं गयी जोग तुम्हारा ॥१॥
गगना मदे जौलीं फलके, पानी मदे तारा ।
घटि में नीर बिनधि में तारा, निकर मयी केहि द्वारा ॥२॥
मेरुबुड पर ठारि बुलैनी, जोगिन तारी लाया ॥
हंगला बिनधें पिंगला बिनधें, बिनधें बुलमनि नाडी ।
जब उन्मुनि की तारी टूटै तब कहं रही तुम्हारी ॥४॥ शब्द ६०

कबीर साहित्य की शब्दावली, भाग १, पृ० ४६-२०

कबीर-साहित्य में झुण्डलिनी वागर्ण की निःसारता की भी बर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से किया गया है, कबीर पूछते हैं कि जब ब्रह्मान्द्र से एक झुंड भी नहीं गिरती और नाथ न जाने कहाँ समाहित हो गया ? परब्रह्म परमेश्वर परमहंस को पृथ्वी से ले गये । सुरतिनिरति की साधना करने वाले तथा कथावार्ता करने वाले,

देह के साथ विचरणाशील बाबा कहाँ हैं ?^१ ऐसे योगी को फटकारते हुए वे कहते हैं कि अरे तुम ! सर्पिणी सर्पिणी था रटते हो ? सर्पिणी तो शक्तिशालिनी माया है , जिससे त्रिदेव भी लगे गये, ऐसी सर्पिणी माया का हनन करौं तो त्रिलोकों को अधिभूत किये हुए है ।^२ कबीर दास ऐसे योगी की प्रशंसा करते हैं जो मन में मुद्राधारण कर अर्धनिद्रा जागरण करता है उसका मन ही समस्त क्रियाओं का केन्द्र बन गया है, और मन में ही वह अह्वद नाद भी सुनता है । जिसकी इन्द्रियाँ संयत हैं वही योग का परम अभीष्ट प्राप्त कर सताता है ।^३

कबीर ने अपनी रचनाओं में ऐसे योगियों की निन्दा की है जो कि अपने प्रपंच पूर्ण अभिनय से अक्षत जगत को भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं ऐसे योगियों को उन्होंने नट की भाँति बाजार में ताड़ी लगाने वाला बताया है किन्तु वास्तव में वे भ्रान्थ बनने का भ्रम करते हैं । ऐसे महंशों की आठम्बर पूर्ण साधना को उन्होंने क्रुण्ण स्वीकार किया है क्योंकि उन्हें माया का प्रपंच वास्तविक ज्ञान से विमुख किये हुए है ।^४

हाट बजारें लावे तारी, कच्चा सिद्ध हु माया प्यारी ॥

—बीजक रमैनी ६६, पृ० ७८-७९

कबीर ने ऐसे योगियों के वैश्रुणा एवं विलासिता की भी निन्दा की है, साथ ही वे उनके विभिन्न भासनों की निःसारता के प्रति तरस खाते हुए कहते हैं :—

बटा तौरि पहिरावेँ सेली, जोगी चृक्ति के गर्व दुहली ।

बासन उड़ावेँ कौन बड़ाई, जैसे कौवा चीरह मंडराई ।

— बीजकरमैनी, ७१, पृ० ८१

उन्होंने ऐसे योगियों के प्रति भी उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया है

१: सन्तकबीर, रामु बाबा ७

२: वही, १८, २०

३: कबीर ग्रन्थावली (सभा), पद २०६, पृ० १५८

४: बीजक रमैनी, ७१, पृ० ८१

जो शिर मुंडन करते हैं, और उनकी दुष्प्रवृत्तियाँ ज्यों की त्यों ही बनी रहती हैं तथा वे मायिक प्रपंच में लिप्त रहते हैं, मन विषय वासनाओं से आकर्षित है तो योगविक्ष प्रकार का ? जब तक मन पर ऋण नहीं तब तक कुछ भी सम्भव नहीं ।^१

मन मेवासी मुढ़ि ले, कैसों मूढे कोइ ।

जो विष्णु किया सु मन किया, कैसों कीया नाहि' ॥३॥

— कबीर ग्रन्थावली (परि०) पृ० २२१-२२

कबीर साधना भूमि के चप्ये चप्ये को देखप्रिये, परिणामस्वरूप उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि व्यक्ति को सांसारिक माया को त्याग कर मन की प्रकृतिधारा को विषय बेलियों की ओर से विमुक्त करते हुए सनातन एवं अविनाशी आत्मा की प्रतीति के लिए संलग्न हो देना चाहिये ।

कबीर के सदृश ही कबीर-पंथी रचनाओं में छयौगियों के जाया साधना के प्रति उपेक्षा भाव व्यक्त किये गए हैं साथ ही उनके प्रति इन रचनाओं में कट्टाक्तियाँ भी मिलती हैं ।^१

छयौग के सम्बन्ध में इसी प्रकार के उल्लेख दरिया साहब की रचनाओं में मिलती हैं ।^२ उन्होंने छयौगियों की पूर्ण रूप से भर्त्सना की है और दरिया साहब ने पाखण्डी एवं अज्ञानी कहा है क्योंकि उनकी इन्द्रियाँ संयत नहीं है और वे श्वास बढ़ाकर भासन एवं प्राणायाम द्वारा केवल अपने बगुल ध्यान एवं सर्पवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते । उन्होंने कहा भी है :—

हीन जन्मे श्री बहुविधिकर्मा । पढ़ि पुरानदान करि धर्मा ॥

कहीं बीन कहीं भीन बिलाषा । कहीं उर्धे बाहु मौनि आसा ॥

— ज्ञानदीपक, पृ० १०४

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं की योगियों की साधना का छयौगिकरिवाजों से कोई सम्बन्ध नहीं प्रतीत होता प्रस्तुत इनके साहित्य में इनके संन्य के ही विपुल उदाहरण उपलब्ध होते हैं ।

राजयोग-

संत साधना का मूलोद्देश्य मन का निग्रह स्वीकार लिया जा सकता है, क्योंकि मनोन्मत्त के बिना सांसारिक उपद्रवों से शांति नहीं उपलब्ध हो सकती, इसीलिए सभी संतों ने मनभारण पर ही विशेष बल दिया है, यही स्थिति कबीर ने राजयोग के लिए भी स्वीकार किया है^१ उन्होंने मनोन्मत्त के लिए सुरति निरति के साथ साथ नाद को भी विशेष महत्त्व दिया है, इसीलिए कबीर ने इस बात का स्पष्टीकरण एक रूपक द्वारा किया है कि जिस प्रकार नाद में मस्त हरिण का शिकार करना सरल है, ठीक उसी प्रकार नाद लग्न मन पर भी विजय करना सुगम है। यही कारण है कि उन्होंने मन को वशवती बनाने के लिए सुरति निरति के साथ नादानुसंधान को भी आवश्यक बताया है।^२ कबीर की साधना पूर्णरूपेण मानसिक है, जिसमें शारीरिक व्यापारों के प्रति निःसारता प्रदर्शित की गई, उनके लिए मन की एकरसता ही सब कुछ है, परिणामस्वरूप व्यक्ति में एक ऐसा दिव्यगुण प्रविष्ट होता है जिससे उसके समस्त अङ्ग अङ्गुली तक ही जाते हैं। मन की एकरसता ही सब कुछ है उसके पश्चात् एक स्थिति अवश्य रह जाती है वह है समाधि। इसीलिए कबीर ने कहा है:-

मग्ना मन सौं काज है, मान सार्धे सिधि होइ ।

मन हीं मन सौं कहें कबीरा, मन मा मित्त न कोइ ॥३०॥

-कबीर ग्रन्थावली, पृ० १३३ (पृष्ठ०)

कबीर-साहित्य के अरूप ही कबीर ग्रन्थावली पन्थी साहित्य में मनभारण के लिए नादानुसंधान अनिवार्य बताया गया है।^२ साथ ही कबीर-पंथी महात्माओं ने भी साधना की सफलता के लिए मन को वशवती बनाने के लिए अनिवार्यता प्रदर्शित की है।

१. कबीर ग्रन्थावली (सभा) पृ० ६६, पृ० १०६

२. बीवधर्म बोध, पृ० ३३

मन थिर कर परमात्म जाना । यह विधि तत्त्वतेहु पहिचाना

—अमरमूल, पृ० २२३

जब मन कह परबोध हु, सकल मर्म मिट जाय ।

एक नाम कह सेवह, आवा गमन मिटाय ॥

—अमरमूल, पृ० २५५

इसीप्रकार के मिलते जुलते भाव 'भवतरण बोध' (पृ० ४७) एवं 'धर्मबोध' (पृ० १८६) में भी मिलते हैं ।

कबीरपंथ में मन को केन्द्रित करने के लिए एकांत भजन पर भी बल दिया गया है ।^१

कबीरपंथ के अनुरूप ही दरियापंथ में भी मन की स्थिरता पर ही साधना की सफलता स्वीकार की गई है जैसा कि दरिया साहब ने कहा है :—

मन थिर होए तो भगति दिढावै । सार शब्द का परने पावै ॥९२६॥

—दरिया सागर, पृ० ६३

कबीर-साहित्य में ऐसे योगी की प्रशंसा की गई है जो उस जन के मायावी प्रपंचों से निर्लिप्त रहता हुआ निरति की मुद्रा और सुरति की झुंझनी बनाकर नाच की धारा को कभी उण्डित नहीं करता । चेतना की चौकी पर अपना आसन लगा संसार की और दृष्टि भी नहीं ढालना चाहता, सतत गमनविहारी बन कर आसन लगाये हुए महारस का पान करता है, वह कन्या में निवास करता हुआ आत्मप्रीति में ही विश्वास करता है । ब्रह्माग्नि में अपनी काया को भस्म कर त्रिकुटी के संगम में जागृण करता है, ऐसी सच्ची योगी की 'लौ' सख शून्य से लगी रहती है ।^२ उसकी प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं कि ऐसा योगी मोन की मुद्रा क्या की भौली, विचार का आभूषण, मन मन के संयम की रूथा धारण करता है ।^३ इस प्रकार की सच्ची साधना के अन्तर चन्द्र

१. धर्मबोध, पृ० १७८

२. कबीर प्रख्यापनी (सभा) पत्र, ६६, पृ० १०६

३. सन्त कबीर—राधु रासखी ७

और सूर्य की भट्ठी में सुष्मना रूपी चिगवा द्वारा जिस अमीरस की उत्पत्ति होती है उसके क्लृप्त कर पान कर लेने के अनन्तर साधक जगत् के कौतूहल से पूर्ण अभिभावित हो जाता है और इस अपारसुख की महिमा का गान करने में उसकी जिह्वा झुक सी हो जाती है किन्तु इस निरतिशय सुख की उपलब्धि विरले ही कर पाते हैं ।^१

अनुरूप—

कबीर के अनुरूप ही कबीर-पंथ में भी भाव व्यक्त किये गए हैं ।^२ कबीर के सदृश दरिया साहब ने भी ऐसे योगी को उत्कृष्ट बताया है जो मोह एवं तुष्णा को त्याग कर निर्मल नाम धारण कर जाति अभिमान से परे बन जाता है और वह सत्य की सेली, संतोष की भरीली एवं ज्ञान का लकड़ धारण करता हुआ सबसे अमृत मय वचन बोलता है ।^३

सुरति और निरात—

उपर्युक्त विवरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भक्ति की पूर्णता के लिए साधक को मन का स्थिरीकरण पूर्णरूपेण अनिवार्य है । इसी वचन मन को केन्द्रित करने के लिए सुरति शब्द योग की अनिवार्यता प्रदर्शित की गई है । डा० बहूप्रसाद के अनुसार वह योग जिससे सुरति एवं शब्द का संयोग सिद्ध होता है और उक्त सीमार्ग शब्द में फिर से लीन हो जाती है, उच्च योग अर्थात् सुरति शब्द; योग कहलाता है और वह शब्द सर्वप्रथम भवान्नाम के रूप में मुंह से निकलता है और अन्त में स्वयं शब्द रूप ब्रह्म ही जाता है ।^४

योग साधना के प्रारंभ में सुरति के साथ एक शब्द और भी प्रयुक्त

१: कबीर न, न्याचली, (सभा), पृ० ११०

२: कबीर-पंथी शब्दावली, पृ० ६१

३: शब्द, पृ० १०८ (परिच्छिष्ट) संत कवि दरिया एक कठुलीसन

४: डा० बीवाम्बरदत्त बहूप्रसाद — हिन्दी काव्य में निर्दिष्टा सम्प्रदाय, पृ० २२६

होता है वह है 'निरति' ! इन्हें संतों की साधना में अत्यधिक गौरव प्रदान किया गया है किन्तु वेद का विषय है कि इन शब्दों की व्युत्पत्ति संदिग्ध है । डा० सम्पूर्णानन्द के मत से सुरति श्रौत शब्द का अपभ्रंश है ।^१ दर्शन ग्रन्थों में श्रौत का अभिप्राय चित्तवृत्ति के प्रवाह से है इस प्रकार सुरति शब्दयोग वह साधना है जिसमें शब्द की धारणा की जाती है अथवा चित्त की वृत्ति का प्रवाह शब्द में लय किया जाता है । डा० बड़प्पात के अनुसार संतों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अर्थ में किया है ।^२ लेकिन सुरति शब्द के व्युत्पत्ति की दोनों धारणा भाषा विज्ञान की दृष्टि से समीचीन नहीं ठहरती, क्योंकि श्रौत का सुरति में परिवर्तित होना असंगत प्रतीत होता है । भाषा वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 'उके' श्रौ में परिवर्तन के अनेक उदाहरण उपलब्ध होते हैं किन्तु 'श्रौ' के 'उ' में परिवर्तन असम्भव सा ज्ञात होता है । स्मृति का सुरति के रूप में परिवर्तन निराधार है, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण नहीं मिलते। डा० पारसनाथ तिवारी के अनुसार 'सुरति' शब्द सं० 'सृति' (अवगाथी) से विकसित हुआ है ।^३ आचार्य चित्तिमोहन सेन ने सुरति का अभिप्राय प्रेम एवं निरति का वैराग्य से लिया है । डा० स्वामीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार सुरति अन्तर्मुखी वृत्ति है एवं निरति बहिर्मुखी ।^४ इसी प्रकार सुरति एवं निरति की समस्या आज तक संदिग्ध ही प्रतीत होती है ।

कबीर ने सुरति शब्द का प्रयोग अपनी रचनाओं में 'स्मृति'

'कबीर ग्रन्थावली' (सभा) पद ८२, पृ० ११४) सौन्दर्य (वही पद ४२, पृ० १०२) 'वासना' (संत कबीर, पृ० ३८) एवं वेद (कबीर ग्रन्थावली (सभा) पद ४०, पृ० १०३) के अर्थ में किया है । नायसाहित्य में सुरति को सम्बन्धित चित्त एवं निरति को निरवलम्ब की स्थिति स्वीकार किया गया है ।

१. कल्याण -साधनांक, सन्तमत्त में साधना-डा० सम्पूर्णानन्द, पृ० ३८

२. डा० बड़प्पात-योग प्रवाह, पृ० २४-२५

३. हिन्दी अनुसंधान कीरेन्द्र वर्मा विश्वनाथ में -डा० पारसनाथ तिवारी का संतों द्वारा प्रयुक्त 'सुरति' शब्द का अर्थ विकास ^{२१६३} पृ० ११६

४. डा० स्वामीप्रसाद द्विवेदी, कबीर, पृ० २६३

कबीर के अनुसार सुरति के माध्यम से शब्द के भेदने की बात कही गई है, जिसमें साधक आत्म साधना द्वारा जब शब्दज्ञान में लीन होता है तब उसे ही सुरति योग कहा जाता है। कबीर ने अपने सुरति योग के प्रसंग में प्राप्त आत्मा को सुरति एवं प्राप्तव्य आत्मा को निरति की संज्ञा दी है। इस प्रकार सुरति का अर्थ संसार में लिप्त आत्मा से लिया जाता है और निरति से आत्मा के निर्लेप भाव का। कबीर ने कहा है :—

सुरति समांषी निरति में, निरति भई निरधार ।

सुरति निरति परचा भया, तब खैलै स्थैरु दुवार ॥

—कबीर ग्रन्थावली (सभा) पृ० १४

इसका अर्थ यह है कि जब आत्मा साधना के माध्यम से निरति में लीन हो जाती है तब स्वतः जगत् के समस्त प्रपञ्च विलीन हो जाते हैं और साधक के लिए निरतिश्च शान्ति एवं परमानन्द के लिए मार्ग उन्मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुरति का अभिप्राय विद्वानों ने चित्त-वृत्तियों के प्रवाह स्मृति, प्रेम, अन्तर्मुखी बुद्धि आदि से लिया है। पं० परशुराम कतुवीदी के अनुसार सुरति हमारे जीव का वह निर्मल रूप है जिसमें हमारे मूल सत्य का प्रतिबिम्ब सतत झलकता रहता है।^१

संत कवियों के सुरति शब्द के प्रयोग पर स्पष्टतः नाथ-योगियों के शब्द सुरति का प्रभाव परिलक्षित होता है। कबीर के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं :—

सुरति डीकूली ल बलवाँ, मन नित डोखन धार ।

कंसल कुवाँ में प्रेम रस, पीवे वारम्बार ॥

—कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १८

सुरति समांषीं निरति में क्यपा माँहें जाय ।

केल समांषीं मोल हैं, छुँ जाया माँहें जाय ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १४

१. पं० परशुराम कतुवीदी, उचरी भारत की सन्तपरम्परा, पृ० २०४

कबीर के उपर्युक्त कथनों से निष्कर्ष निकालने पर हम कह सकते हैं कि 'सुरति' उनकी आत्मलीन परिस्थिति है, जिसमें वे अपनी अन्तर्मुखी वृत्तियों को समेट कर अपने परमप्रिय ईश्वर के प्रेम की ओर उन्मुख कर देते हैं। उनकी 'सुरति' रूपी ठेकुली सचमुच ही उस ढोर के समान है जिसके अलम्बन से वे मन रूपी कूर्क के प्रेम रस का निरन्तर पान करते हैं। इस प्रकार चित्तवृत्तियों का सामरस्य एवं उन सबका परमात्म प्रेम में विलयन ही 'सुरति' का 'निरति' में समाहित होना है। 'सुरति' का 'निरति' में, जप का अजपा में, शब्द का शून्य में, सखीम का अखीम में विलयन सब एक ही अवस्था के प्रतीक हैं।

कबीर की सुरति सम्बन्धी विचारधारा का प्रभाव कबीरपंथ पर भी पड़ा है। कबीरपंथी धारणा के अनुसार श्वास की प्रक्रिया सहस्रफल कमल तक है उसके आगे पहुँचने के लिए 'सुरति' की ढोर धारणा करनी पड़ती है, यही कारण है कि कबीरपंथ में मन के आगे पहुँचने वाली चेतनधारा को सुरति और स्वरूप की ओर ले जाने वाली को निरति के नाम से अभिहित किया गया।^१ 'निरति' का प्रयोग सर्वथा इसी अर्थ में नहीं किया गया है। इसका प्रमाण हमें 'ज्ञान स्थिति-बोध' में उपलब्ध होता है, क्योंकि इसमें सुरति में सर्व 'निरति' को केवल कहने के लिए पुष्क-पुष्क सम्झा गया, किन्तु वास्तव में जब 'निरति' 'सुरति' में समा जाती है तब 'सुरति' शब्द की स्थिति में आ जाती है।^२

कबीरपंथ में सुरति एवं निरति को मन की स्थिरता के लिए परमावश्यक बताया गया है। इसीलिए इसकी महत्ता के विषय में कहा गया है :-

बिना सुरति नहिं नुल को पाही । बिना सुरति नहिं लौके जाई ।
सुरति होइ तब ज्ञान उचारे । सुरति होय तब ध्यान सम्हारे ॥
सुरतिहिं पैठि कवन को नहिं । बिना सुरति वह प्राणायि डहे ।
सुरति होइ तब जानम बानी । भ्रता बुरा सबही पहिचानी ॥

— ज्ञानस्थिति बोध, पृ० १३३

१. प्रथमिकरणानु भूमिका, पृ० ६

२. ज्ञान स्थिति बोध, पृ० १३३

'संतोष बोध' में 'सुरति' एवं 'निरति' के माध्यम से सत्यनाम की प्राप्ति की और संकेत किया गया।^१ इसी प्रकार 'सुल्तान बोध' में सुरति एवं निरति को मुक्ति का परमोपाय स्वीकार किया गया है।^२ और 'आत्मबोध' में इन्हें मनस्थिर करने को साधन मानते हुए जन्म एवं मरण की बाधा हरने का मूलकारण बताया गया है।^३ 'सर्वज्ञानगर' (पृ० १३४) में सत्त्व शब्द की व्युत्पत्ति सुरति से ही बताई गई है। 'ज्ञानस्थितिबोध' (पृ० २६०) में 'सुरति' कमल के मध्यसद्गुरु का निवास बताया गया है। 'स्वास गुंजार' (पृ० ६) में इसी से निरंजन के सालह पुत्रों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। कबीर पंथी ग्रन्थ 'कबीर बानी' में सुरति की कुल संस्था सात बताई गई है, उसी को सृष्टि का मूल स्रोत भी बताया गया है :—

सात सुरति तबमूल हैं, उत्पत्ति सकल फसार ।

कवार तने सब सृष्टि भई, कास ते भये तिहार ॥

—कबीर बानी, पृ० १२१

इसी प्रसंग में 'कबीर बानी' में ही आठवीं सत्त्व 'सुरति' की भी बख्शना की गई है, जिसे धारण कर कबीर ने सत्त्व क्षीय में पदार्पण किया और तब उन्हीं सत्त्व सुरति, इच्छा सुरति, मूल सुरति एवं नात्म सुरति का आधार तृप्ता किया।^४ आत्मबोध में इसकी तुलना ऐसे सूर्य से की गई है जो श्वास और उश्वास का गुदड़ी पीता है।

ध्यान योग एवं तप योग

ध्यान योग एवं तपयोग का अभिप्राय ध्यान धारण अथवा किसी वस्तु के प्रति निश्चल भाव से चिन्तुचित्तों के केन्द्रीय करण से है। साधना पदा में यह ध्यान ईश्वर की ओर उन्मुख किया जाता है, जिसके लिए भक्त को अपने मन को शांत रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब तक मन ईश्वर के अविरल प्रेम में मग्न नहीं होगा तब तक ध्यान की स्थिति अशक्य है। इस स्थिति में

१. संतोषबोध, पृ० १०१

२. सुल्तानबोध, पृ० ६२

३. आत्मबोध, पृ० १३४

४. कबीरबानी, पृ० १२४

लौकिक वासनाओं की समाप्ति से भी बढ़कर और कौन-सा सुख हो सकता है ।
 'छत्यांग प्रदीपिका' में वासनाओं की समाप्ति को लययोग स्वीकार किया गया है ।
 संत साधना में सतनाम का जाप ही मन को केन्द्रित करने के लिए ही नहीं
 प्रत्युत् भक्ति एवं साधना पत्र में सर्वस्व प्राप्त कराने में सफल है । सतनाम का
 जाप ही अज्ञात जाप है, जिसके लिए साधकों ने अपने मन की बहिर्मुखी चित्तवृत्तियों
 को अन्तर्मुखी बनाने की अनिवार्यता प्रदर्शित की है । कर्तव्य मन की दौड़ समाप्त
 हो जाने पर साधक स्वतः ब्रह्म ही जाता है और उसका अस्तित्व ब्रह्म में समा-
 विष्ट हो जाता है, -बीर ने कहा है :-

तन नहीं कब कब मन नाहि । मन परतीति ब्रह्म मन माहिं ॥

-कबीर ग्रन्थावली, परि०, पृ० ७३

कबीर का ईश्वर-प्रेम में आध विश्वास था । इसीलिए वे कहते
 हैं कि जब साधक सतनाम के ध्यान में अपने को लीन कर देता है, तब परमानन्दानु-
 भूति होते ही इस क्लृप्त एवं दोषपूर्ण काया का अस्तित्व भी ईश्वर की
 सत्ता में तिरौझ हो जाता है और विषय वासनाओं से संतप्त शरीर ईश्वरानन्द
 की शीतल छाँह में शान्ति एवं सुख का अनुभव करता है :-

कत पाया तन बीसरा, जब मन धरिया ध्यान ।

तपनि मिटी शीतल भया, जब सुनि किया असनान ॥३१॥

- कबीर ग्रन्थावली (परि०) पृ० १७१

कबीर के अनुसार अज्ञात जाप ही बहिर्मुख मन को अन्तर्मुखी बनाकर
 आत्मचिंतन से संलग्न करता है । स्वासौच्छ्वास की क्रिया पर मन को एकाग्र करते
 हुए उसे जसती बनाया जा सकता है । इस अज्ञात जाप में साधक बिना ब्रह्म
 का ध्यान किया हुए एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जाने देता । प्रतिश्वास में ईश्वर
 का ध्यानधारण करने से मन स्वतः ईश्वर में एकनिष्ठ हो जाता है । इस स्थिति

में प्राणायाम साधना द्वारा मूलाधार चक्र में स्थित कुण्डलिनी जागृत होकर षट्-
चक्रों का भेदन करती हुई सुषुम्ना से सहस्रदल कमल में स्थित ब्रह्मरन्ध्र का द्वार खोलती ।
हे तो मस्तिष्क में आह्वाना प्रारम्भ हो जाता है, जिससे सार्सारिक प्रपंच विलीन
हो जाते हैं और साधक अवलानन्द की प्राप्ति करता है । 'आह्वाना' के द्वारा
साधक के रोम रोम भङ्गुत हो उठते हैं । कबीर ने नाथपंथियों के अज्ञान को ^{सहज ज्ञान} ज्ञानहीन
कहा है, और उसकी शून्य में जपने के लिये भी निर्देश किया है :—

अज्ञान जपत सुनि अभि अंतरि, यह तत जानै सोई ।'

— कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १५६

कबीर के ध्यान धारणा करने की प्रवृत्ति वहाँ और भी बल पकड़ते हुए जात होती है
क्योंकि वे बड़े ही निश्चल एवं पवित्र भाव से यह कहते हुए देखे जाते हैं कि महान्
रूपी सद्गुरु के समीप चलेंगे, जहाँ साधुरूपी सौदागर निवास करते हैं, ऐसे सद्गुरु
के सम्मुख हम पवित्र मन की मुहर लेकर उपस्थित होंगे, जिससे ज्ञान रूपी घोंड़े की
प्राप्ति होगी, प्रपञ्च पर सत्त्व की पलान्, चित्त की बाबुक और लौ की लगाम लगा
कर विवेक एवं विचार से शरीर को अत-प्रोत कर सुरति का कमान धारण करेंगे ।
और धीर गम्भीर की तलवार धारण कर माया के किले को धराशायी करेंगे । इस
प्रकार माया पर विजय प्राप्त कर मोह रूपी राजा को अधिकृत करेंगे ।^१

कबीर ईश्वर प्रेम में पपीहे की सद्गुण निश्चलभाव से लीन होना
स्वीकार करते हैं और रष्ट के सद्गुण के ईश्वर प्रेम में निरंतर नेत्र से अक्षुधारा प्रवाहित
करना चाहते हैं यह है उनके उत्कृष्ट प्रेम की पराकाष्ठा इसीलिए वे कहते हैं :—

नेना नीकर लाइया, रष्ट बहे निस धाम ।

पपिहा ज्यो पिय पिय करौ, कबरे मिलही राम ॥४८॥

— कबीर ग्रन्थावली (परिषद्) पृ० १४७

कबीर का ईश्वर के प्रति एकनिष्ठ प्रेम उन पर एकाधिकार चाहता
है, परिणामस्वरूप वे कहते हैं :—

नेना कीरि नाच हूँ, ज्यो ही नेन भपेठ ।

ना ही देवो और नो, ना लुक केन केँ ॥१२॥

— कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० १०६

कबीर की भाँति कबीर-पंथी महात्माओं ने ध्यानयोग के प्रति पूर्ण आस्था प्रदर्शित की है, कबीर^{पंथ} में कबीर के सदृश निम्नलिखित रूपकों के माध्यम से साधक के मन में ईश्वर के प्रति निश्कल प्रेम जागृत कराने का प्रयास किया है।

जैसे पतंग दीपक को धावे । ऐसे संत ध्यान लपटावे ।

जैसे नेहवारि औ मीना । ऐसे संत नाम लवलीना ॥

— पंच मुद्रा, पृ० २०८

'पंचमुद्रा' में बताया गया है कि संसार को विषय का भंडार स्वीकार कर इसको मन से त्याग देना चाहिए एवं कर्म भ्रम को विलीन करके सत्यनाम में अरुक्त हो कर साधना करनी चाहिए ।^१

'धर्म बोध' में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो तन मन से साधु की सेवा करता हुआ, निरंतर सत्यनाम का जाप करता है वह अपने घर बैठे ही परम पद का अधिकारी बन जाता है इसके लिए योग एवं समाधि की कुछ भी आवश्यकता नहीं-

तन मन साधु जो सेवई जपे निरंतर नाम ।

गृही सौ पावे परम पद, योग समाधि न काम ॥

— 'धर्मबोध', पृ० १७८

इन्हीं बातों का समर्थन 'ज्ञान सागर' में भी किया गया है :-

मूल नाम बखार धुनि बाबा । वैखी जीव काल सौ बाबा ॥

— ज्ञानसागर, पृ० ८२

बाधिं मूल नाम की बाधि । दुविधा मिटे एक अराधि ॥

— ज्ञान सागर, पृ० ६०

'ज्ञान प्रकाश' (पृ० ६१) में भी तत्त्वस्वरूपी सत्यनाम के ध्यान के लिए उपदेश दिया गया है। इसी प्रकार 'अमृत सागर' (पृ० ६ एवं पृ० ११) में नाम धारण की महत्ता पर जोर दिया गया है। समयों में कभी 'सुरति' को आरुत नाम से जोड़ना आवश्यक है। इस प्रकार 'सुरति-सम्भाव' में जप्यास द्वारा अरुत सुरति में ध्यान करना अनिवार्य बताया गया है।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्पूर्ण कबीर-पंथी-साहित्य सत्यनाम धारण की महिमा से श्रोत-श्रोत है।

कबीर-पंथ के ऋरूप ही दरिया-सागर में भी ध्यान योग के विषय में चर्चा की गई है। छयांग को दरिया साहब ने पिपीलिका योग एवं ध्यान योग को विश्राम योग कहा है। उनके इस नामकरण का उद्देश्य उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भली भाँति स्पष्टीकरण ही रची-भार दिया जा सकता है। व्यवहार में साधारणतया पिपीलिका के स्वभाव से ठीक विपरीत स्थिति पक्षों में दृष्टि-गत होता है। चींटों जिस प्रकार धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते हुए अन्त में फलकोखा-स्वादन करती है उसी प्रकार छयांगी भी अपनी काया साधना से अभीष्ट की प्राप्ति करता है किन्तु ध्यान योग में इस प्रकार की स्थिति नहीं है क्योंकि ध्यान धारण करने वाला योगी पक्षी के सदृश साधनाकाश में विचरण करता हुआ ईश्वरानुभूति की सुमधुरावस्था में रहना चाहता है। इसीलिए दरिया साहब ने कहा है :—

विश्राम चढ़ि गइत आसा । बैठि गगन चढ़ि देहु तमासा ॥ १०२०
— दरियासागर, पृ० १०३

‘सुरति’ —

दरिया साहब के अनुसार यह ऐसी उत्कृष्ट अवस्था है जिसमें साधक इस पार्थिव जगत् से विमुख होकर साधना की उत्कृष्ट भूमि पर पदार्पण करता है, जिससे उसे निरतिशय आनन्द की उपलब्धि होती है। दरिया साहब ने कहा है :—

होर निरति तब सुरति देलावे । सार सब्द तब परगट पावे ॥
गगन मंडल बिच सुरति संवारी । इंगला पिंगला सुखमन नारी ॥
साधहु सब्द जीव जग मुक्ता । पाप पुन्य कबहीं नहीं भुगता ॥
— दरिया सागर, पृ० ६७

कबीर के ऋरूप ही दरिया साहब ‘सुरति’ के माध्यम से चित्तवृत्तियों का निरोध करते हुए मूल शब्द का परिचय प्राप्त करना चाहते हैं :—

सुरति डोरि बेतकिसारि । मूल सब्द के रुदि उपाई ॥ १६६
सुरति जगार के करी संभारा । सब्द करम बाड़ी बेवहारा ॥ १७४ ॥
जो सब्द सब्दहि करी बिबारा । सोई तब भव संधु उबारा ॥ १७५ ॥

‘निरति’

दरिया साहब ‘निरति’ का ‘सुरति’ से पृथक् समझते हैं, यह निर्विकल्प की स्थिति है जिसमें दृष्टि परीक्षा ही जाती है। वे योग साधना के लिए कबीर-पंथ के ऋरूप ही ‘सुरति एवं निरति’ दोनों को महत्त्व देते हैं। इन्हीं के माध्यम से वे इस काया-रूपी मट्टकी में दया-रूपी दही का संघन कर मन के स्थिरता का घृत निकालते हुए देहे जाते हैं।^१

दरिया साहब ने भी कबीर के समूह यह विश्वास प्रकट किया है कि जब सुरति के माध्यम से व्यक्ति की संकल वित्त वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं तब निरति अर्थात् निरवलम्ब की स्थिति का उन्मेष होता है, जिससे व्यक्ति ब्रह्मविद् बन जाता है :-

सुरति लौखे तब निरति समाई । पुरन ब्रह्म ग्यान होए जाई ॥८६॥

—दरिया सागर, पृ०८७

दरिया साहब ने अपनी साधना पद्धति में छट्योग अथवा पिपी-लक योग का तिरस्कार नहीं किया है, प्रत्युत वे पिपीलक योग एवं विहंगम योग के सामरस्य में विश्वास करते हैं।^२ प्रथम में षट्क का भेदन एवं दूसरे में अष्टदल कमल का भेदन अनिवार्य बताया गया है किन्तु उन्होंने दूसरी विधि को अधिक महत्त्व दिया है जिसे ध्यानयोग भी कहते हैं। इसी ध्यान योग के प्रति कबीरपंथ में भी विश्वास प्रदर्शित किया गया है। ‘दरियासागर’ में आये हुए निम्नलिखित कर्णन से इस बात का भलीभाँति स्पष्टीकरण हो जाता है कि दरिया साहब षट्क एवं अष्टदल कमल दोनों के भेदन में विश्वास करते हैं :-

हवाँ कुर के काल्ये भेदा । अस्त दल कंवल के करहु निवेदा ॥३०६॥

—दरिया सागर, पृ० ३१

हव नाठ के पावाई भेदा । तबही करिहे सब्द निवेदा ॥३२६॥

— दरिया सागर, पृ०३३

इस प्रकार उन्हीं षट् कुर एवं अष्ट दल कमल के आधार पर दरिया-पंथ में जीवह सत्वाँ का सम्पादन करने का उपदेश किया गया है, किन्तु इस प्रकार

१. सखानी (परिशिष्ट), पृ० २२ संकलित दरिया एक अनुशीलन

२. दक्षिणेश्वर शिवालय, अनुशीलन, पृ० १०४

की कल्पना कबीर-पंथ में नहीं दृष्टिगत होती । दरिया साहित्य में कहीं कहीं इनका चौदह मंत्रों के रूप में भी प्रयोग मिलता है । यथा:—

चौदह मंत्र बान संधाना । मारहु जम के पद निबाना ॥
चौदह मंत्र भेद बिस्तारा । एक सब्द ते हंस उबारा ॥

— दरिया सागर, पृ० ६

दरियापंथ में इन्हीं चौदह संख्याओं को यम की चौकी भी स्वीकार किया गया है :—

चौदह चौकी जम के होई । बिनुसतगुर नहिं पहुँचै कोई ॥३६
चौदह मंत्र भेद जो पावै । जाए क्यलोक बहुरि नहिं आवै ॥३७

— दरिया सागर, पृ० ५

दरिया साहब ने इन चौदह संख्याओं का प्रयोग नवद्वार एवं पंच तत्व के लिए भी किया है ।^१

नवोमिलि एक रूप देखाई । पाँचौं मिलि गुर पूरा पाई । ३७२ ॥

— दरिया सागर, पृ० ३

दरिया-साहित्य में प्राप्त १४ यम की कल्पना भी बड़ी ही विलक्षण बन पड़ी है, उनके नाम इस प्रकार हैं — (१) विश्वम्भर (समुण देव) (२) मन, (३) नेत्र, (४) काम वासना (५) विषय सुख (६) कामिनी संग (७) विशिष्ट भाग विश्वास एवं भाषन (८) जीवाहिंसा, (९) जाँ को शिथिल करने वाले तत्व, (१०) मांस भक्षण, (११) मदिरापान, (१२) असत्य ब्रवण की उत्सुकता, (१३) क्रोध और (१४) द्वेष । ऐसा प्रतीत होता है कि दरिया साहब ने इन सबकी कल्पना वाचरण में सुदृढ़ता लाने के लिए की है, जो ब्रह्मात्म सेवियों के लिए अनिवार्य है ।^१

साधना पदा में कबीर-पंथी साधकों के सदृश दरिया साहब ने ध्यान योग की सफलता मन के स्थिरीकरण पर ही सम्भव स्वीकार किया है । ध्यान-योग में कबीर ने विह्वल उखटकर कृत्रु रस पान के लिए कोई अनिवार्यता नहीं

१. दरिया सागर, पृ० ६

प्रदर्शित की है किन्तु दरिया साहब क्रमशः जाय करते हुए भी अमृत बूँद के पान के लिए इच्छुक हैं।^१

नाम के जाप के प्रति दरिया साहब ने भी बड़ी पुनीत आस्था प्रदर्शित की है उन्होंने तो यहाँ तक बताया है कि नाम वाण सैविद्ध होने पर ही व्यक्ति में सुरति का जागरण सम्भव है।^२

दरिया साहब ने इस बात का भलीभाँति स्पष्टीकरण किया है कि जब व्यक्ति का मन स्थिर हो जाता है तब सद्गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान दीपक का प्रकाश उसके मन में भली भाँति फैल जाता है और उसके समस्त संस्य एवं संकट समाप्त हो जाते हैं।^३ कबीर के सद्गुरु उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया है कि जब जीव ब्रह्म की परख कर लेता है तब वह स्वयं ब्रह्म में समाहित हो जाता है।^४

जीव ब्रह्म का कहीं उपाई । तौजि ब्रह्म मिलि जाई ॥३६५॥

—दरिया सागर, पृ० ३७

कबीर की भाँति दरिया साहब ने भी सद्गुरु के प्रति अमित श्रद्धा प्रदर्शित की है, गुरु शब्द में विश्वास धारण करने से ही आवागमन के साधन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है जिसके लिए वे भी ज्ञान का घौड़ा बना कर उसमें लव की लेंगम लगा कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी करना चाहते हैं।^५

दरिया साहब ने भी सत्यनाम धारण करने के लिए अनिवार्यता प्रदर्शित की है। उन्होंने कबीर के सद्गुरु ही ईश्वर प्रेम के लिए भ्रमर एवं कमल के प्रेम का वादर्थ चुना है।

१. दरिया सागर, पृ० ६

२. वही, पृ० ६, ७

३. दरिया सागर, पृ० ३३

४. वही, पृ० ३०, ४४

५. शब्द (परिशिष्ट), पृ० ६२-६३. संतकविदरिया एक ऋशीजन

ईश्वरानन्द की अनुभूति के लिए दरिया सागर ने मन एवं ज्ञान के सामरस्य पर विशेष बल दिया है। ईश्वर के नाम का महात्म्य ही ऐसा है, जिससे जन्म जन्मान्तर के पाप विलीन हो जाते हैं।^१

कबीरपंथी महात्माओं के अरूप ही उन्होंने भी ऐसे योगी को श्रेष्ठ सिद्ध माना है जो गगन मंडल में निवास करता हुआ अपने मन की पवित्र भूमि में ही समस्त साधनाओं को केन्द्रित कर देता है। पुनः उसे अन्यत्र भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसीलिए उन्होंने कहा है :-

पंडित सो जो मनहिं बुझावै । मनहीं मन के पूजा चढ़ावै ॥ ३७९ ॥
घट में सलता घटहिं में सुन्दा । घटहिं में पातिफूल एक सुन्दा ॥ ३८० ॥
अहम की धुनि करे बिचारा, ब्रह्म द्विस्टि होए उजियारा ॥ ३८१ ॥

— दरिया सागर, पृ० ३८

सहज योग—

सहज का अभिप्राय सरल एवं स्वाभाविक से है, जिसमें किसी प्रकार की कृतिमत्ता का प्रभाव न हो। इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ सहजायते इति सहजः भी स्वाभाधिकता का ही बोध कराता है, इसमें समस्त कार्य व्यापार बिना किसी प्रयास के ही होने लगते हैं इसीलिए साधना पथा में सहज साधना अथवा सहजयोग को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है।

सहज साधना बौद्ध सिद्धों एवं नाथ योगियों की देन स्वीकार की जाती है, जिसका प्रभाव कबीर सावि संतों पर पड़ा। कबीर ने उनकी साधना का स्वरूप परिवर्तित कर दिया है। बौद्ध ^{सिद्ध} साधना द्वारा महेश्वर तत्त्व की रसा-नुभूति करते थे और नाथ योगी अपनी काया साधना द्वारा महेश्वर तत्त्व की रसा-नुभूति में मस्त रहा करते थे किन्तु कबीर ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया यही कारण है कि उन्होंने योग एवं भक्ति के सामरस्य पर अधिक बल दिया है, परिणाम स्वरूप उन्हें अपने गाराब देव के प्रेम रस की समस्त सब कुछ फीका नजर आता है,

उनकी साधना वश जेवल राम-रसायन तक ही सीमित रह सकी है, जिसके लिए आत्म दर्शन एवं स्वानुभूति ही सर्वस्व है, इसीलिए उन्होंने कहा है :-

कबीर कंवल प्रकासिया, ऊगा निरमल सूर ।

रैनि अंधरी मिटिगई, बागे अहद तूर ॥३६॥

— कबीर-ग्रन्थावली (परिषद), पृ० १७१

अध्यात्म पड़ा में स्वानुभूति की स्थिति अतिचेतक स्थिति स्वीकार की गई है और इससे उपलब्ध सुख भी वर्णनातीत है, जिसे साधक केवल 'गूँगे के गुड़ की मिठास' की तरह अनुभूत करता है। संतों ने इसी परमानन्द की निरंतर स्थिति में निमग्न रहने को ही सत्त्व साधना बताया है। यह एक ऐसी उत्कृष्टावस्था है जो साधक के प्रतिज्ञाण के कार्य व्यापार में एकरसता उत्पन्न करती है, जिससे उसका जीवन केवल ईश्वरानन्द में समाहित हो जाता है। आचार्य प्तिमोहन सेन के अनुसार — 'दैनिक गति के साथ शाश्वत गति का जो यह सत्त्व योग है, उसी को ये पन्थ सत्त्व-पन्थ कहते हैं।'^१

'कबीर साहेब की शब्दावली' में सत्त्व की स्थिति का वर्णन बड़े ही उत्कृष्ट ढंग से मिलता है जिसके अनुसार साधक सत्त्व समाधि में जहाँ तक अपनी आध्यात्मिक याज्ञा करता है वही उसकी 'परिष्कार' है, जो कुछ आचरण करता है वही सेवा है, उसका सुपन ही दण्डवत है, उसका बोलना नाम सुमिरन है और भोजन भादि ही पूजा है। जब इस प्रकार की सत्त्व समाधि लग जाती है तब उसे ब्रह्म भूँदने कथा हरिकीर्तन भादि सुनने की व्यथा से कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता। वह खुले नेत्रों से निरंतर अपने आराध्य देव को अपनी दिव्यज्योति में देखता रहता है जिसके लिए वासन-प्राणायाम सब निःसार हैं, प्रत्येक स्थिति में उसकी लगन स्वाभाविक रूप से ईश्वरानुभूति में स्थिर हो जाती है, जिसके लिये उसे कुछ वायास-प्रयास नहीं करने पड़ते। यह क्रिया स्वार्थ की स्वाभाविक गति के सदृश होती रहती है। कबीर ने इसी उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों को कहा है।

१. आचार्य प्तिमोहन सेन, संस्कृति संनम, पृ० १२१

२. कबीर साहेब की शब्दावली, भाग १, अन्व ३०, पृ० १८-१६

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार 'सगुणोपासक भक्तगण, भगवान के विग्रह की परिष्कार, सेवा, नाम, जप आदि द्वारा जो भक्ति दरसाते हैं वह सभी सख्त समाधि के साधक के साधारण आचरण द्वारा ही सिद्ध हो जाती है और फिर योगी लोग जिन क्रियाओं से परम लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा करते हैं वह भी उसे नहीं करनी पड़ती। यह आथास ही उसे सिद्ध हो जाती है। स्पष्ट ही ऐसी समाधि वही लगा सकता है जो श्रीम विश्व ब्रह्माण्ड में परिव्याप्त अनन्त सत्ता को सदा-सर्वदा अनुभव कर सके।^१ इस स्थिति में पहुँचे हुए व्यक्ति की इन्द्रियाँ स्वतः संयत हो जाती हैं और उसके समस्त कार्य व्यापार ईश्वर के प्रेम से अनुप्राणित हो उठते हैं। साधक अपनी समस्त क्रियाओं को ईश्वर के प्रेम की पूर्णता में ही सम्पन्न करता है। ईश्वर में आत्म विश्वास के साथ भक्त अपने समस्त स्वार्थ भगवद्दर्पण करके संसार के प्रपञ्च से अभ्रावित हो जाता है। इसीलिए कबीर ने कहा है :—

मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ।

तेरा तुझ को सौंपता, क्या लाने है मेरा ॥३॥

— कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १६

कबीर ने केवल एक नाम नाम के प्रति आध विश्वास प्रकट किया है, जिसके सम्मुख और समस्त सांसारिक ज्ञान व्यर्थ हैं क्योंकि सम्पूर्ण जगत् ही राम की महिमा से प्रभावित है एवं वही सर्वशक्तिमान है इसीलिए उसका ज्ञान आवश्यक है ।

कबीर के राम रस की प्राप्ति के लिए वेद एवं शास्त्र आदि की कुछ भी आवश्यकता नहीं है इसीलिए वे कहते हैं :—

का बड़िंर का मुनिंर । का वेद पुरानां सुनिंर ॥

पटै नुंरै क्या सोई । कउ सख न मिसि औ सोई ॥४॥ शब्द ७२

— कबीर ग्रन्थावली (परि०) पृ० २२

ऐसे राम के लिए वे सब काया घट को छोड़कर अन्यत्र नहीं नहीं

जाना चाहते, उनकी धारणा के अनुसार ऐसे भक्त को सफलता मिल सकती है।
जो मन के अन्तर्गत ही उस परमत्व की प्रतीति के लिये प्रयत्न करता है :—

टारुयौ टरे न आवे जाह । सहज सुनि महिं रह्यौ समाह ॥१४॥

मन मदे जानै जे कोह । जो बोलै सो आपे होह ॥१५॥

जोति माहि मन अस्थिरु करै । कहै कबीर सो प्राणी तरै ॥१६॥

—पद—संख २३०, कबीर-ग्रन्थावली, (परि), पृ० ७७

उनकी भगवत्प्रेम की पवित्र भावना वहाँ और भी प्रखर हो उठी है जबकि वे अपने शरीर को ईश्वर के लिये उत्सर्ग कर देते हैं, और वे अपने शरीर में राम को खोजते हुए समस्त प्रकृति को ही ईश्वर में लय कर लेते हैं ।^१

संत कबीर ने जीवन की सहजता पर अधिक बल दिया है, यही कारण है कि वे गंगा-यमुना (दहा-फिंगला) के मध्य सहज शून्य के घाट पर (स्थित प्रज्ञावस्था में) अपना मठ बनाते हैं जो मुनियों का भी परम काम्य है :—

गंग जमुन के अंतरे, सहज सुनि लोघाट ।

तहाँ कबीरा मठ रचा, मुनि जन जोवै बाट ॥७॥

— कबीर-ग्रन्थावली, परिषद्, वाली २०३

उनकी सहज साधना की सबसे बड़ी मौलिक उद्भावना यह है कि जीवन की समस्त क्रियाओं में वे सहजता की अनुभूति करते हैं, जिसमें विलक्षण साधना के समस्त प्रबंध पता नहीं कहां उड़ चली हैं :—

सहज सहज सब कोह कहे, सहज न कीन्हें कोह ।

जिहिं सहजें विख्या कहे, सहज कहावै सोह ॥१॥

— कबीर-ग्रन्थावली, परि०, पृ० २४२

उपर्युक्त विवरणों का विश्लेषण करने पर हम कह सकते हैं कि कबीर की सहज साधना बौद्ध सिद्धों एवं नाथयोगियों से पूर्ण पृथक् की और उनकी साधना से कबीर की सहज साधना का कोई साम्य नहीं प्रतीत होता, क्योंकि कबीर भक्ति एवं स्वाध्याय का मूठ अधिक है। यह बात कूह और है कि उन्होंने बौद्ध सिद्धों एवं नाथयोगियों के निःसार कायाकीर्त को पैकर उनके शारीरिक व्यायाम

से अपना मानसिक व्यायाम श्रेष्ठ सम्पन्न होगा, किन्तु उनकी यह मानसिक साधना अध्यात्म जगत् में किस साधना से सरल है ? इसीलिए कबीर ने इस बात का स्पष्टीकरण बड़े ही मनोयोग से किया है कि ईश्वर की प्राप्ति कोई हसी खेल नहीं है ।

हंसि हंसि कंत न पाइबे, जिन पाया तिन रौह ,
हासी खेलां फिउ मिलै, ताँ नहीं दुहागिनिकौह ॥३॥

—कबीर ग्रन्थावली परिषद, पृ० १४४

कबीर ने ऐसे योगी को श्रेष्ठ पद दिया है, जिसके मन का वेग सतत साधना के परिणामस्वरूप स्थिर हो गया है और उसके समस्त कार्यव्यापार मन में ही हो रहे हैं ।^१

सहज साधना की दृष्टि से जब हम कबीर-पंथी साहित्य का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि श्रीकृष्णकी विचारधारा कबीर-पंथियों द्वारा पूर्ण आत्मसात कर ली गई है, उनके लिए मन की स्थिरता एवं सतनाम के माहात्म्य से श्रेयस्कर और कुछ भी नहीं है ।^२

कबीर-पंथी साहित्य ऐसे वर्णनों से श्रोत-प्राप्त है जिसमें साधक की व्यर्थ के ढाँग एवं पाषण्ड की ओर से विमुख रहने तथा संयतन्द्रिय एवं मूढ़ बुद्ध बने रहने का उपदेश दिया गया है, ये ही साधना जगत् के लिए अनिवार्य हैं । कबीर-पंथी ग्रन्थ 'आत्मबोध' कबीर द्वारा स्वीकृत किये गये सहज योग के सिद्धान्तों से श्रोत प्राप्त है । इसका एक एक वाक्य व्यक्ति को सच्ची साधना की ओर उन्मुख रहने के लिए विवश करता है ।

दरिद्रा साहब ने भी कबीर के अरूप ही दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर भक्ति की ओर उन्मुख बने रहने की अनिवार्यता स्वीकार की है, जिससे ऐसे दिव्य ज्योति की उपलब्धि क होती है कि साधक स्वतः उस पार्थिव जगत् से मुक्त हो जाता है :—

१: कबीर ग्रन्थावली (सभा), पृ० १४४

२: धर्मबोध, पृ० १६१

होखे जोग्य न नाम बसि आवै । जन्म जन्म ऐसे जहँ डावै ॥४२३

भगति ग्यान का करौ बिचारा । सहज मुक्ति भवसँधु उबारा ॥४२४

— दरिया सागर, पृ० ४२

दरिया साहब का विश्वास है कि बिना सत्य शब्द में विश्वास उत्पन्न हुए हृदय की तिमिराच्छन्न बुद्धि दुष्प्रवृत्तियाँ समाप्त नहीं हो सकती, सत्य शब्द की प्राप्ति सद्गुरु से ही सकती है ।^१

कबीर की भाँति निगुण ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए दरियासाहब ने भी शास्त्रगीता आदि का बहिष्कार किया है । उन्होंने नाम में केवल सच्ची लगन लगाने की श्रमिका प्रकट की है ।

दरिया साहब ने पाषण्डपूर्ण प्रपञ्चों एवं ऐन्द्रिय सुखों को त्याज्य समझते हुए भक्ति के लिए उपदेश दिया ।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कबीरपंथी एवं दरियापंथी साधना भक्ति समन्वित योग से पूर्णरूपेण प्रभावित है, जिसके लिए मन के संयम, आत्मशुद्धि, सत्नाम का जाप, सद्गुरु में विश्वास एवं संयतैन्द्रिय आदि उत्कृष्ट गुणों की अनिवार्यता प्रदर्शित की गई है, जिसमें पाषण्ड एवं कटुकाया साधना को निःसार एवं व्यर्थ बताया गया है ।

१. दरिया सागर, पृ० ७१

२. वृत्तचिन्ता, पृ० ३३३

(ख) 'स्वरोप्य'

दोनों पंथों के साहित्य में स्वरोप्य के सिद्धान्तों में समानता दृष्टि-
गत होती है। इनमें स्वरोप्य के सिद्धान्तों पर 'ज्ञान स्वरोप्य' नामक एक स्वतंत्र
रचना भी उपलब्ध होती है, जिनमें अनेक बातों की चर्चा लगभग समान ढंग से की गई
है। इनके पूर्व भी इन सिद्धान्तों पर संस्कृत-साहित्य में पुस्तकें लिखी जा चुकी
हैं, इसलिए यह कहना अस्वाभाविक न होगा कि इन्हीं की प्रेरणा से कबीर-पंथ में
भी स्वरोप्य विज्ञान पर प्रकाश डालने के लिए साहित्यिक रचनाएं हुईं, क्योंकि
कबीर-पंथ में 'ज्ञान स्वरोप्य' के अतिरिक्त कुछ अन्य रचनाएं भी हैं जिनमें इनके
सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। यथा: 'बीका स्वरोप्यः एवं कायापात्री
जापि। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वरोप्य सिद्धान्तों की दृष्टि से दोनों पंथ
संस्कृत-साहित्य के स्वरोप्य ग्रन्थों की मान्यताओं के अग्रे हैं।

दोनों पंथों के साहित्य में विवेचित सामग्री को हम तीन भागों
में विभक्त कर सकते हैं :—

१. कल्प सिद्धान्त
२. स्वर सिद्धान्त
३. भविष्य कल्प

इन ग्रन्थों में स्वरोप्य सिद्धान्तों की जो रूप रेखा प्रस्तुत की गई
है, उसकी सत्यता का दावा ही किया ही गया है साथ ही यह भी बताया गया
है, कि जो इस सिद्धान्तों की जानकारी कर लेता है वह भविष्य कल्प का
दावा है :—

भरिपि डी पिरिपर डी, पून डी सुन नीच ।

ज्ञान स्वरोप्य ना डी, कहै कबीर ज्ञानीतु ॥२२०

— ज्ञान स्वरोप्य (कबीर) पृ. २२०

इसी प्रकार दरिया साहब ने भी अपने स्वरोक्ष-सिद्धान्तों के प्रति विश्वास दिलाया है :-

दरिया आम गम्भीर है, लाल रतन की खानि ।
जौजन मीले जौहरी लेहि सव्व पहवानि ॥
सुरस भेद महिमा आम, चारों बँद का मूल ।
कहाँ सरोदे म्यान रह, कँवल मानसर फूल ॥१॥

—ज्ञान सरोदे (६०५०), पृ० २४६

चतुर्विध सिद्धान्त—

दोनों वर्णों के ज्ञान स्वरोक्ष में पंच तत्त्वों की कल्पना समान रूप से मिलती है ।^१

दोनों में वर्णित पंच तत्त्वों के पांच पांच प्रकृतियों की कल्पना गूणस्वरूप समान है ?—

अग्नि: नींद, बसुहाई, भूषण व्यास और आत्मस
पवन: बलना, बालना, बलकरना, पसारना और संकोचना
पृथ्वी: हाई, माई नाड़ी, चाम और रोम
नीर: रक्त, पसीना, कृमि, मूत्र और विंद
वाकाय: काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय

दोनों के चन्द्रियों की संख्या भी समान रूप से बताई गई है :-

बाँव नाक बिम्बा कहीं, त्वचा बान्धिये कान ।
पाँची चन्द्रिय ज्ञानकी, जानै ज्ञान सुवान ॥१६६॥
दुवा लिंग सुधीसरा, हाथ पाँच लखिह ।
पाँची चन्द्रिय कर्म की, इनही में सब देह ॥१७०॥

— ज्ञान सरोक्ष (६०५०), पृ० २२

तुलना

शक्ति नाक जिह्वा त्रुकाना । पाँची इन्दी म्यान प्रधाना ॥१६६
कर गुद लिंग पाँच मुख होई । पाँची इन्दी करु लक्ष्मोई ॥१७० ॥

- ज्ञानस्वरोच्च, (द०प०), पृ० २६०

त्रिगुणों के विषय में भी इनमें साम्य है ।^१ दोनों 'ज्ञान स्वरोच्च' में समान रूप से गौचरी, खैचरी, ^{भोचरी} चवरी तथा उन्मुनी ये पाँच मुद्राएं बताई गई हैं ।^२

तत्त्व सिद्धान्तों की दृष्टि दोनों पंथों के 'ज्ञान स्वरोच्च' में कुछ अन्तर भी आ गया है :-

इनमें पाँच तत्त्वों के वर्णों में अन्तर देखा जा सकता है :-

दोनों में पवन एवं पृथ्वी के रंग क्रमशः हरा एवं पीला समान रूप से बताये गये हैं । किन्तु शेष तत्त्वों के रंगों में पार्थक्य है । कबीरपंथी 'ज्ञान-स्वरोच्च' के अनुसार अग्नि, नीर, एवं वाकाश का वर्ण क्रमशः लाल, श्वेत और श्याम है किन्तु दरियापंथी ज्ञान स्वरोच्च के अनुसार उनका रंग क्रमशः काला, लाल एवं श्वेत है ।^३

पाँच तत्त्वों के निवास स्थान के विषय में भी दोनों पंथों के 'ज्ञान स्वरोच्च' में मेलभेद है । कबीरपंथी 'ज्ञान स्वरोच्च' के अनुसार अग्नि, पवन, पृथ्वी, नीर एवं वाकाश का निवास स्थान क्रमशः नेत्र, नासिका, गुदा, लिंग एवं कान को बताया गया है जबकि दरियापंथी 'ज्ञान-स्वरोच्च' में इनका निवास स्थान क्रमशः चित्त, नाभि, हृदय, भाल(कलाट) एवं मस्तक है ।^४

१: ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० २१ एवं ज्ञानस्वरोच्च (द०प०) पृ० २६०

२: ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० २६ एवं ज्ञानस्वरोच्च (द०प०) पृ० २६०

३: ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० ७ एवं ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० २६६

४: ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० २२ एवं ज्ञानस्वरोच्च (द०प०), पृ० २६०

स्वर सिद्धान्त—

स्वर सिद्धान्त नासिका द्वार से निकली हुई वायु पर आधारित है, जो निम्नभागों में विभाजित किये जा सकते हैं :—

- (१) दक्षिण स्वर
- (२) वाम स्वर
- (३) उभय स्वर

दोनों पंथों के 'ज्ञान स्वरोप्य' में इनका वर्णन समान रूप से किया गया है। उन्हें क्रमशः गंगा, यमुना, एवं सरस्वती तथा चन्द्र, भानु एवं सरस्वती कहते हैं। नासिका में दो छिद्र होते हैं जिनमें से बड़ा (इंगला) वायु को, पिंजला वायु को तथा जब दोनों छिद्रों के स्वर समान चलते हैं तो उसे सुष्मुणा कहते हैं। बड़ा के अन्तर्देवता चन्द्र एवं पिंजला के सूर्य हैं। इन्हीं के आधार पर महीनों के पक्ष भी निर्धारित किये जाते हैं। बड़ा के अन्तर्देवता चन्द्र का प्राधान्य होने पर शुक्ल पक्ष एवं पिंजला के सूर्य का प्राधान्य होने पर कृष्ण पक्ष होता है। इनसे सम्बन्धित भी बताया गया है :—चन्द्र के -सोम, बुध, गुरु एवं शुक तथा सूर्य के -रवि, मंगल एवं जनि।^१ इनमें इनसे सम्बन्धित राशियों की भी कल्पना की गयी है : चन्द्र का प्राधान्य होने पर वृश्चिक, सिंह, वृष एवं कुम्भ, सूर्य का प्राधान्य होने पर कर्क मेष, मकर, एवं तुला तथा सुष्मुणा का प्राधान्य होने पर कन्या, मीन, मिथुन, एवं धन राशियाँ होती हैं।^२

इन रचनाओं में स्वर की ऋणात्मिकी क्रियाओं का भी उल्लेख हुआ है। चन्द्रमा की विशेषता स्थिर किया की है और सूर्य की चल। स्थिर क्रियाओं में वस्त्राभूषण की प्राप्ति, विवाह, उपचार, प्रेम, योग, ध्यान, लेखन, भवन-निर्माण, वृक्षारोपण, कुब निर्माण, गृह प्रवेश, एवं बीज वपन आदि कार्य - व्यापार आते हैं। इसी प्रकार चल क्रियाओं में :—छा लेना भोजन करना, नव्यजन करना, स्थिर या शुक के समीप जाना, युद्ध करना, भिषागुचि, भाखलन करने वाले पशुओं का क्रम एवं स्नानादि कार्य व्यापारों की गणना की जाती है।

दीनों पंथों का वर्णन इस प्रकार है :—

चन्द्रयोग में अस्थिर जानी, धिर कारज सबही पहचानी ॥

करी खैली छपर छावे, बाग बगीचा गुफा बनावे ॥

हाकिम जाय कोट पर चढ़े, चन्द्रयोग आसन पगधरे ।

सत्यकवीर यह लौज बतावे, चन्द्रयोग धिर काज कहावे ॥

—ज्ञानस्वरोदय, (क०प०)पृ०१०-११

तुलना

धिर कारज सौ चंद है, धर कारज कौ भानु ।

तनु के पारख पार कै, जग कारज करि जानु ॥२४

भूखन बसन विवाह विधाना । औखध प्राती जोग अल ध्याना ॥२५

ग्रन्थ लिखे घर महल बनावे । बाग बाटिका कूम सोदावे ॥२६॥

—ज्ञानस्वरोदय (द०प०), १६२

इसी प्रकार अन्य विवरण भी दीनों में समान रूप से मिलते हैं ।

दीनों में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि वामस्वर के प्रारम्भ होने पर ही स्थिर क्रियाओं को करना चाहिए साथ ही इसकी प्रधानता में दक्षिण एवं पश्चिम की यात्रा भी शुभ फल देने वाली होती है । इसी प्रकार दायें स्वर की प्रधानता में उत्त क्रियाओं को करना चाहिए और इसमें उच्च एवं पूर्व की यात्रा शुभ फलदायी है ।^१

पक्षी की इनके साधारण पर बताये गये शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष की चर्चा कर चुके हैं, उनसे सम्बन्ध एक आवश्यक बात और भी ध्यान देने योग्य है वह यह कि शुक्ल पक्ष के प्रारम्भिक तीन दिनों तक चन्द्रमा की प्रधानता रहती है और पुनः तीन दिन तक सूर्य की, इसी प्रकार इनका तीन दिनों के पश्चात् शुभ पक्षता रहता है । इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में प्रारम्भिक तीन दिनों में सर्व प्रथम तीन दिनों सूर्य की प्रधानता रहती है उसके पश्चात् तीन दिनों तक

चन्द्रमा का । अन्त में शुक्ल पक्ष के ही भाँति इनका उसकी विपरीत दिशा में क्रम चलता रहता है ।^१

इसी प्रकार भविष्य कथा के प्रसंग भी छोटे मोटे अन्तरों को छोड़कर दोनों में अत्यधिक साम्य मिलता है । सब कहा जाय तब दोनों पंथों के 'ज्ञान स्वरोदय' में इतना आश्चर्यजनक साम्य है कि दोनों एक ही रचयिता के ज्ञात होने लगते हैं । कबीर-पंथी 'ज्ञानस्वरोदय' में यद्यपि अनेक स्थलों पर कबीर की छाप मिलती है किन्तु भाषा आदि की दृष्टि से यह रचना निश्चित रूप से परवर्ती जान पड़ती है । दरिया साहब ने पहले 'दरिया नामा' नामक फारसी ग्रन्थ में इस विषय का विवेचन किया बाद में उसकी रचना 'ज्ञानस्वरोदय' नामक हिन्दी में की । दरिया साहब स्वरोदय विज्ञानके पूर्ण ज्ञाता थे और इनके स्वरोदय ग्रन्थ का अध्यात्म तथा ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रहा । जान पड़ता है इस ग्रन्थ के कारण उनकी ख्याति से आकृष्ट होकर किसी कबीर-पंथी ने भी उसके अनुकरण पर 'ज्ञानस्वरोदय' की रचना की । अन्य ग्रन्थों के सम्बन्ध में हमने यह देखा है कि प्रायः दरिया साहब ही कबीर-पंथी साहित्य से प्रभावित रहे हैं, किन्तु 'ज्ञानस्वरोदय' के सम्बन्ध में ऐसा मानने के लिए हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है ।

'ज्ञानस्वरोदय' की रचना संत चरनदास ने भी की थी । डा० त्रिलोकी नारायण दीक्षित के अनुसार इनके 'ज्ञानस्वरोदय' की रचना सं १८४३ के लगभग हुई थी^२ । दरियासाहब का देहांत सं० १८३० में ही गया था अतः 'संतचरनदास कृत' ज्ञानस्वरोदय की रचना दरिया साहब के 'ज्ञानसागर' के पश्चात् हुई — यह स्वतः सिद्ध है । कबीर-पंथी 'ज्ञानस्वरोदय' और चरनदास के स्वरोदय में अत्यधिक साम्य दिखलाई पड़ता है — यहाँ तक कि स्थलों दोनों की अनेक पंक्तियाँ मिलती जुलती हैं, केवल रकाथ शब्दों का अन्तर है । अनुमानतः कबीर-पंथी 'ज्ञानस्वरोदय' चरनदास का परवर्ती है, अतः दरिया साहब का महत्त्व इस क्षेत्र में और भी अधिक बढ़ जाता है । इन संतों के स्वरोदय विज्ञान का मूलरूप प्राचीन ईश्वर का 'शिव स्वरोदय' तथा 'गणेश स्वरोदय' नामक ग्रन्थ है ।^३

१. ज्ञानस्वरोदय (कबीर) पृ० ५, एवं ज्ञानस्वरोदय (दरिया), पृ० २६३

कथाय - ५

ज्ञान एवं भक्ति

अध्याय ५

ज्ञान एवं भक्ति

(क) ज्ञान—

सम्पूर्ण जगत् अन्त जीवों के कर्मों की नाट्यशाला है, जिसमें हम जन्म लेकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसको सुखप्रद समझते हुए हम इसी में लिप्त रहते हैं जिससे हमारे अन्त जन्मों का बक्कर चलता रहता है। इसके परिणाम-स्वरूप हमें प्राप्त होती है और वेदना एवं निराशा। इन महा दुखों के प्रति भी हमें किंचित भी दुःख का भान नहीं होता, यदि इन्हें दुःख समझ लिया जाय तो उसमें लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अज्ञान की यह अपूर्व सफलता है जिसके माध्यम से वह जीवों पर इस प्रकार का पदां हास रखा है, जिससे जीवों को सांसारिक दुख भी सुख प्रतीत होता है, यह इतनी बड़ी भ्रान्ति है कि जीवन पर्यन्त सर्वपथ का अन्वेषण नहीं हो पाता। जिस महानुभाव को माया के रहस्य का भान हो जाता है, उसके नेत्र खुल जाते हैं और वह इस संसार को दुख का आगार समझ कर कर्मों को उन्मुक्त करना चाहता है। सभी विद्वानों की भांति गौतम बुद्ध ने इस संसार को दुख स्वरूप स्वीकार करने पर अधिक बल दिया है। उन्होंने इस संसार में सब दुख ही दुख स्वीकार किया है। संत विचार धारा भी बौद्ध धर्म से प्रभावित है —

यह संसार दुःख दुःख दाना । विरत विचारी सन्त सौत्यागा ।

— जीवनधर्म बोध, पृ०

जिसे इस रहस्य की अज्ञेयिणी नहीं। वह नलिनी के तौटे के समस्त इस नास्तिक जगत् को ही सर्वस्व स्वीकार कर कर्मना सर्वनाश करता है। प्रश्न उठवा

है कि सांसारिक रहस्य का बोध आखिरकार सबको क्यों नहीं हो पाता ? इसका उत्तर बड़ा सरल है कि सब पर इस प्रकार का अन्धकार छाया हुआ है कि वह इसे कुछ समझता है। उसकी दृष्टि पर ऐसा पदां पड़ चुका है कि जिससे उसका विवेक सुप्त हो चुका है, वही की रक्षा के लिए तत्त्वचिंतकों ने ज्ञान को सर्वस्व स्वीकार किया है, जिससे प्राणी में वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि वह जगत् के समस्त प्रपंचों का विवेक कर इससे दूर भागने का प्रयास करना चाहेगा।

ज्ञान विद्युत् शक्ति की भाँति जन सामान्य में फैले हुए मोहान्धकार को विदीर्ण कर प्रकाश प्रदान करता है, जिससे प्राणी अपने वास्तविक स्वल्प की परख सख्य ढंग से कर सकेगा। इस महत्त्व पूर्ण कार्य के लिए ज्ञान को छोड़कर और अन्य कोई साधन नहीं है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सांसारिक क्लेशों से चिरंतन शान्ति प्रदान करने का ज्ञान को एकाधिकार है। ज्ञान की प्रतिकूलावस्था का नाम है अज्ञान जो कि विनाश भूक्त परिस्थिति उत्पन्न करता है, और जगत् की आधि-व्याधियों की और जीवों को डकेलता है।

ज्ञान के ही साथ भक्ति एक और शक्ति है, जिससे कि जीव के लिए सम्मार्ण का उद्घाटन होना है। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार पुरुष एवं प्रकृति जगत् की रचना करते हैं ठीक उसी प्रकार से ज्ञान एवं भक्ति के माध्यम से ही जगत् जंबालों से मुक्ति भी सम्भव है। क्योंकि पुरुष एवं प्रकृति में से कौन भी दृष्टि करने में सक्षम नहीं। इसी प्रकार ज्ञान एवं भक्ति में से किसी एक के माध्यम से संसार के प्रपंचों से मुक्ति नहीं। इसका अभिप्राय यह है कि ये दोनों अनिच्छ रूप में सम्बद्ध हैं और सांसारिक दुर्घों से छुटकारा प्राप्त के लिए ये ही मोक्ष साधन हैं।

सूक्तान्तरिम ढंग से कहा जा सकता है कि मोक्ष प्राप्त एवं मायिक दृष्टि के निवृत्ति के लिए वास्तविक ढंग से दो ही प्रधान साधन हैं — ज्ञान एवं भक्ति, क्योंकि संसार के बन्धन के कारण ही अज्ञान एवं अशक्ति ही हैं।

गौतमीय सुखीवाच जी ने भी ज्ञान की महत्ता 'रामविरस मानस' में स्वीकार की है —

धर्म तै विरति जोग तै ज्ञाना । ज्ञान मोच्छ प्रद वेद बलाना ।

रा० अ० १६।१

'भगवत पुराण' में भगवान ने भी उद्धव से तीन मोक्षों-पापों की और संकेत किया है —

योगास्त्रयो म्या प्रोक्ता तृणां श्रेयोविधित्सया ।

ज्ञानकर्म च भक्तिश्चनोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥

—भा०पु० ११।२०।६

उपनिषद पुराणादि समस्त भारतीय धार्मिक साहित्य में आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार किया गया है —परन्तु मायाच्छादित होने के कारण जीव उसे शरीर, इन्द्रिय, मन, एवं बुद्धि रूप स्वीकार कर अपने को इस जगत् में भोगों का दास सम्भक्त कर वही में अतुरक्त है । इसीलिए अपने वास्तविक स्वप्न की परब न करके अनन्त बार अवतार धारण करता है । ज्ञान के माध्यम से इनसे मोक्ष सम्भव है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अविद्या का ऋषाश समाप्त हो जाता है ।

भिषते हृष्य ग्रन्थिशिष्यन्ते सर्व संशया ।

शनीयन्ते वास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥

— (मुण्डक० २।२।८)

अर्थात् ज्ञानीजय होते ही समस्त हृष्य ग्रन्थ छूट जाती है और समस्त संशय समाप्त हो जाते हैं और कर्मों के कठोर पाश कट जाते हैं अर्थात् मुक्ति प्राप्त हो जाती है ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ।

—गीता ४।२०

ज्ञान स्वी अग्नि ही समस्त कर्मोंको भस्मीभूत करने में सक्षम है ।

तदा विवेकिनमग्नं कैवल्य प्राग्भारं वित्तम् ॥

—पार्लवह योम दर्शन ४।२६

इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान वाली परिस्थिति में साधारण

न तद्भासते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम् ॥

—गीता १५।६

ब्रह्म को ज्योतिर्मय कहने में श्रुतियों का विशेष अभिप्राय है, एका तो वह ईश्वर वाह्य ज्योति का विषय नहीं, द्वितीय कि वह स्वयं प्रकाश है, और उसी के प्रकाश से सम्पूर्ण जगत् प्रकाशित है। वह स्वयं दिव्य एवं शुभ्र है, ऐसे उत्कृष्ट एवं उन्नत^{उन्नत} की परल आत्म-दर्शन के लिए यत्नशील व्यक्ति जिसके समस्त दोष समाप्त हो गये हैं, वही इस काया के अन्दर ही उसका दर्शन प्राप्त कर स्वयं भी प्रकाश में मिल कर अमरत्व को प्राप्त हो जायगा। यही व्यक्ति का ज्ञान है जिसके उदय होते ही जगत् की समस्त द्विधा एवं बाधा की परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। श्रुतियों ने आत्मा की अमरता को निर्विवाद रूप से स्वीकार किया है और जिस व्यक्ति ने अपने इस स्वरूप की परल कर ली वह अमरत्व को प्राप्त हो गया।

इस जगत् से मुक्ति का अभिप्राय ही ज्ञान है, या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जित्ना ज्ञान हो गया वह मुक्त हो गया। ऐसी अवस्था में समस्त कर्मनाश है जिस स्वभाव के हैं सब समाप्त हो गये और भविष्य में उनका किसी भी प्रकार का भुगतान सम्भव नहीं। ज्ञान स्वतंत्र एवं तत्काल फलदायी है। ज्ञान का आलोक व्यक्ति के महा मोहान्धकार को उसी प्रकार समाप्त करने में सक्षम है, जिस प्रकार दीपक के आले ही कर्मों का अंधकार विलीन हो जाता है और ऐसा होने में विलम्ब नहीं लगता, सूर्य के निकलते ही रात्रि समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानोदय होते ही शीघ्र ही अज्ञान का नाश हो जाता है। ऐसा श्रुतियों में भी कहा गया है —

बुष्टं यदा पश्यत्यन्धो समस्य

परिस्मानमिति नीत शोकः ।

—सुक्तक० ३।१।२

जिस समय जाता उस सबसेव्य एवं सर्वप्रिय परमात्मा की महिमा की परख कर लेता है, वह बीत शोक हो जाता है अर्थात् संसार के आवागमन से स्वतंत्र हो जाता है। उपर्युक्त यदा का अभिप्राय ठीक उसी समय वह व्यक्ति इस मृतशील जगत् से स्वच्छन्द ही ईश्वर के सदृश मायातीत हो जाता है।

जैसा कि प्रारम्भ में कह आये हैं कि इस संसार में सब दुःख ही दुःख है, इसीलिए जीवन्तौ जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त अनन्तकष्टों का शिकार बनना पड़ता है। स्वर्ण की अग्नि में बराबर तब तक तपाया जाता है कि वह निर्मल एवं क्लृप्त-हीन बन कर चम्क न जाय, वैसे ही जब तक जीवधारियों के समस्त कर्म समाप्त नहीं हो जाते उन्हें विपुल कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए इस विश्वरूपी महादधि से संतरण के लिए आत्मज्ञान पूर्णरूपेण अपेक्षित सम्भक्त गया है। ज्ञान प्राप्ति के पूर्व ही यह बोध हो जाना वांछनीय है कि ज्ञान का स्वरूप क्या है? सत् अस्त का विवेक, अस्त में अस्तित्व का त्याग एवं नित्यस्वरूप का चिंतन यही ज्ञान का स्वरूप है। इसकी प्राप्ति के लिए हृत्तियों में भी मार्ग निर्दिष्ट किये गये हैं। संतजनों के समागम से औत्रिय, ब्रह्मपारसी सद्गुरु की शरण में प्रकाश एवं अंधकार के प्रति विवेक पूर्ण ढंग से न्याय करना चाहिये। भोगों से विरक्त होकर दम, तितिक्षा, उपरति, अदा एवं समाधान गुणों से युक्त होकर ब्रह्म परख में लीन हो। लोभ, मोह, प्रीति, हर्ष्यादि को त्याग कर निष्कल हृदय साधना की ओर अग्रसर हो।^१

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्ष निकालना सकता है कि ज्ञान की महत्ता अतीत काल से ही पूर्णरूपेण समादरित है, ज्ञान ही वह विपुल शक्ति है जो कि भक्त या साधक के हृदय में परीक्षा रूप से अपनी अतीव शक्ति से सेवा प्रकाश विकीर्णित करता है कि जिससे साधक इस जगज्ज्वालों से उन्मुक्त हो जाता है। अतीत काल से चली आती हुई ज्ञान की प्रबल धारा ने संत कवियों को भी

भी आत्म सात कर लिया, यही कारण है कि उस श्रौतिक शक्ति को सम्मान प्रदान करने के लिए कोई भी संत श्रुता न होगा। जहाँ तक कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ का विषय इस प्रसंग में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है, तो इन्हें लक्ष्य कर के हम कह सकते हैं कि इन संत कवियों ने ज्ञान को मात्र समादरित ही नहीं समझा प्रत्युत इसकी प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। इनके उपासना एवं साधना का मूल ध्येय आत्म ज्ञानोपलब्धि ही है। यही बहुत कुछ कारण रहा होगा कि उनकी प्रतिष्ठा मात्र साधना एवं उपदेश पर ही नहीं अपितु ज्ञान की पराकाष्ठा की प्राप्ति पर ही विशेष रूप से निर्भर है। उनका स्थान ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वोच्च सीढ़ियों पर आता है जहाँ पर पहुँचने के बाद पुनः किसी भी साधक के लिए कुछ शेष ही नहीं रह जाता।

ज्ञान की आवश्यकता -

जब आत्मा एवं परमात्मा में तात्त्विक दृष्टि से कुछ भी अन्तर नहीं, तो इस प्रकार की विभेद मुक्त परिस्थिति को मोहान्धकार बताया गया जिससे कि सत्यस्वरूप लुप्त हो जाता है। जिस प्रकार मेघ के छोटे छोटे टुकड़े सूर्य को क्षिपा लेते हैं वैसे ही जीव के वास्तविक स्वरूप को माया आच्छादित कर लेती हैं और इसी आच्छादन को छटाने के लिए संतों ने निज साधना एवं तपश्चर्या के बल पर ज्ञान मार्ग का अन्वेषण किया, जिस पर अग्रसर होने से न मार्ग भ्रष्ट होने का ही भय है और न उस प्रकाश के धूमिल होने का ही। कबीर ने स्वयं साधना पत्रा में ज्ञान की महत्ता एवं आवश्यकता इसी दृष्टि से स्वीकार की थी कि इसी के माध्यम से मन के समस्त विकारों का नाश सम्भव है क्योंकि ज्ञान एक ऐसे अंगुश के सदृश है जिसके कारण क्लृप्त का प्रवेश जीव में नहीं हो पाता।^१ ज्ञान का प्रकाश होते ही माया का इन्द्रजाल लुप्त हो जाता है। 'निरंजन बांध' में कबीर ने स्वयं निरंजन से बताया है कि जैसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके काम, क्रोध, लोभ, लुब्धादि विषमय तत्व जो कि परमार्थिक सत्ता की प्राप्ति में बाधक सिद्ध होते

है, स्वतः समाप्त, हो जाते हैं, यम यातना की बात तो दूर है, यहाँ तक कि उस पर यमराज के दूतों की परिखाई तक नहीं पहुँच सकती।^१ 'ज्ञान बोध' में वर्णन आया है कि जो व्यक्ति अज्ञानी है वह यमपुर का निवासी बनता है।^२ इससे भी सिद्ध होता है कि यमयातना से सुरक्षा सर्वोत्तम अर्थात् अस्त्र ही है। सार शब्द का ज्ञान सहज ही इस मायावी जगत् से मुक्ति प्रदान कर अमरलोक की ओर ले जाता है, तब कर्मगत समस्त संसय समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कर्म ही जीव के लिए बड़ी स्वरूप हैं जिससे वह इस संसार में अनन्त दुष्कर्मों में अनुरक्त होकर विषयों के महा-घने जंगल में गुमराह बना भटक रहा है। किंतु जब ज्ञान के माध्यम से कर्मों के घने जंगल समाप्त हो जाते हैं तो स्वतः जीव में उस दिव्य ज्योति का प्रवेश होता है, जिससे अपने में ही सम्पूर्ण जगत् समझने लगता है, तब उसमें अद्वैत की भावना का उन्मेष होता है, और विश्वबन्धुत्व की भावना से ओतप्रोत होकर वह परम हंस बन जाता है, तब उसके समस्त संसय विलीन हो जाते हैं।^३ कबीर-रूपी-साहित्य में ज्ञान को एक ऐसा दीपक बताया गया है जिसके जलते ही हृदय के समस्त अंधकार समाप्त हो जाते हैं। कबीर-रूपी में जिस सत्पुरुष की कल्पना की गई है उसे भी ज्ञान स्वप्न ही बताया गया है।^४ 'जीव धर्म बोध' में यह बताया गया है कि ज्ञान एक ऐसे शक्ति मानसूर्य के सदृश है, जिसके उदय होते ही निशा का अंधकार एवं तारे आदि लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार ज्ञानोदय होते ही जगत् गत समस्त द्वैत की परिस्थिति समाप्त हो जाती है और समग्र विश्व ही निःसार सा प्रतीत होने लगता है।^५ ज्ञान को ही मुक्ति का अद्वितीय साधन बताया गया है, जिससे कि साधक अपने परम अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है।^६ मदन साहब ने ज्ञान के

१. निर्जन बोध, पृ० ८

२. ज्ञानबोध, पृ० २०

३. यही, पृ० ३८

४. अमरकृत, पृ० २००

५. जीवधर्म बोध, पृ० ७२

६. अनुमान बोध, पृ० १२६

माध्यम से जगत् के भ्रम का निवारण स्वीकार किया है। उन्होंने ज्ञान की एक ऐसा साबुन बताया है, जिससे हृदय की समस्त मलीनता समाप्त हो जाती है और दिव्य प्रकाश का विकास होता है —

साबुन ज्ञान बसन मन, गुरु म्लु युग युग की मन मैल निथरि गयी ।

— शब्द विलास, पृ० ७

इसी प्रकार की कल्पना अमर मूल में भी द्रष्टव्य है —

गुरु धोबी सिल कपड़ा जानी । सुमन साबुन है परवानी ॥

बस्तर को तब मैल नसाई । तैसे ज्ञान ली दसाई ॥

हृदय ज्ञान परकट जब होई । कर्म भर्म सब मिट गए दोई ॥

— अमरमूल, पृ० २५७

‘अमुराग सागर’ (पृ १४५) में इस बात का उल्लेख आया है कि जब ज्ञानोदय हो जाता है, तब जीव मन समस्त मोह भ्रम विनष्ट हो जाते हैं और बुंदवत जीव सिंधुवत ब्रह्म में समाहित हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान ही जगत् से मुक्ति प्रदान करने के लिए परमोपाय है।

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी ज्ञान अनिवार्य समझा गया है, क्योंकि साधना पंथ में ज्ञान बिना ऋषि सिद्ध नहीं होता। दरिया साधक ने अपनी साहित्य में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि अज्ञान के कारण ही सबको महा-विपत्तियों का भागी बनना पड़ता है, एकमात्र ज्ञानी ही है ऐसे जिन्हें इस महा-सागर की दारुणा विपत्तियों का शिकार नहीं होना पड़ता।^१ सच्चे ज्ञान में ही वह आौकिक शक्ति विद्यमान है जो कि कर्मों के कठोर पहाड़ों को काट सकती है, वह एक ऐसी कुल्हाड़ी है, जिससे जीव अपने कर्मों के भयावह वेगल को काट कर जल में चिरंतन शान्ति का अनुभव कर सकता है।^२ कबीर-पंथ के अरूप दरियापंथ में भी

१. शब्द विलास, पृ० १२

२. ज्ञान सरीस, पृ० २००

निरंजन द्वारा जगत् में नागा जंजालों को प्रसार का समर्थन किया गया है, जिससे वृष्टकारा प्राप्ति के लिए दरिया साहब ने ज्ञान की अपेक्षा बताया है। इन संतियों से मुक्त हो जाने पर जीव को अमर पुरस्का वास मिलता है साथ ही अनेक बार का आवागमन भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आत्मदर्शन द्वारा ज्ञानोपय होते ही जीव अपने में ही अखिल विश्व की भाँकी पा लेता है।^१ यह कल्पना कबीरपथ से पूर्णरूपेण मिलती जुलती है। 'भक्तिहेतु' (पृ० २०६) में भी आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निर्मल ज्ञान की अपेक्षा स्वीकार की गई चौरासी लक्ष योनियों की भयावह कल्पना के आधार पर कहा जा सकता है कि जीवों को कौटिल्यः जन्म एवं मृत्यु के सिक्के में फँसना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बिना ज्ञान के बार बार दुःख सहना पड़ेगा।^२ ज्ञान दीपक जलते ही अंधकूप मय इस जगत् में दौड़ने वाला बंक्ल मन स्थिर हो जाता है, तभी समस्त बाधाओं का अन्त भी संभव है जिससे अखिलानन्द की प्राप्ति होती है। ज्ञान द्वारा ही उस ज्योतिर्मय आभा की उत्पत्ति संभव है जिससे अमलोक का परम सुख प्राप्त होता है, और उसी से संसार सागर के संवरण का सुदृढ़ आधार भी प्राप्त होता है, और ज्ञानरूपी सत शब्द की प्रतीति होते ही क्लृप्त मन निर्मल हो जाता है तथा इस प्रकार की निर्मलता सर्वथाके लिए अमर हो जाती है। कबीरपथ में वणिक्ति निर्मलता की रूपरेखा दरियापथी साहित्य में भी उपलब्ध होती है —

उत्तम्यान इक्वचित् कुरति नही क्पाया ।

ममता भी बाहु वही वीर बिन्दि कुररी नुन नाया ॥४

साधुन मित्र सभकाटे काया अपड़ा धोवे ।

मया भीवाचन निर्मल हुआ कथ पातक सभ लोवे ॥ ५॥

— शब्द अर्थ • पृ० ११ (पाण्डुलिपि)

१. दरिया सागर, पृ० ६७

२. दरिया सागर, पृ० ३७

३. वही, पृ० ३३

ज्ञान की महत्ता—

ज्ञान की महत्ता अतीत काल से ही स्वीकार की जाती रही है इसीलिए उभयपंथी में ज्ञान के प्रति यथेष्ट सावधानी बरती गई और साधना क्षेत्र में इसे एक महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य तत्त्व स्वीकार किया गया। उपनिषदों के सदृश कबीर-पंथी साहित्ये ब्रह्म निरूपण ग्रन्थ में वर्णन आया है कि —

‘ गया गंगा प्रयागश्च, व्रतं दानं तथैव च ।
एतानि सार शब्दे न तुल्यन्ति कदाचन ॥ ’

— ब्रह्म निरूपण, पृ० २१

‘ ज्ञानेन सार शब्दस्य, कौटि जन्मकृतं च यन् ।
पार्यं तु वक्ष्यते शीघ्रं, तृण राशिर्धाम्निना ॥ ’

— ब्रह्म निरूपण, पृ० २६

क्यात् गया गंगा प्रयाग आदितीर्थों में परिभ्रमण कर बहुत सा दान दे और विविध प्रकार के व्रत आदि क्रूरकरण करे किन्तु सार शब्द से उनकी कुछ भी तुलना नहीं। जो व्यक्ति ‘सार शब्द’ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह महान् बन जाता है और उसके त्परीकों जन्मों के पाप वृण समूह की भाँति जल जाते हैं। ज्ञान द्वारा ही अमर समाधि लाई जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और देह की समस्त परिस्थितिसमाप्त हो जाती हैं, वस्तु स्वयं भय से कौपित हो जाता है, किसी प्रकार का रोग नहीं हो सकता, ज्ञानीभ्य होवे ही अत्यु सुख का वर्तन प्राप्त होता है, उन किसी प्रकार का रोग नहीं होता और न काल बता सकता है।^१

दरिया-पथ में भी ज्ञान के द्वारा ही माया के कठिन पात्र से मुक्ति सम्भव है।

कर्म बलार यह साहिं डरी, टारि सके कोई बत ।

ज्ञान कैरी से काठिर, यह बल्यूर का मंत ॥

कष्ट काटि कंटा काटेव, काटि कैलि भी पात ।

वरिया साह्य नै ज्ञान कौ एक ऐसा खड्ग स्वीकार किया है जिसे कामादिक शत्रुओं की हत्या बड़े सरलतम ढंग से सम्भव है और पंच तत्त्व एवं पञ्चीस प्रकृतियों का अन्तर्द्वन्द्व एवं प्रबलता भी समाप्त हो जाती है । ^१ 'ग्यान सारदे' (पृ० २५८) में श्रांत के अंजन तैयार करने की विधि बड़े ही अनुपम ढंग से निर्दिष्ट की गई है जिससे कि समस्त अज्ञान समाप्त हो जाते हैं । इस हृदय दीपक में ज्ञान रूपी तैल डाल कर दीपक प्रकाशित करो जिसे जगत् का समस्त अधिकार विलीन हो जाय ।

ज्ञान की कौटियाँ —

कबीर-साहित्य से पता चलता है कि कबीर ने कभी भी ज्ञान को विभाजित करने का कोई प्रयास नहीं किया । किन्तु कबीरपंथ में ज्ञान को कई श्रेणियों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है । कबीरपंथी-साहित्य 'कबीर-बानी' (पृ० ११२-११३) में ४ प्रकार के ज्ञान बताये गये हैं :- 'ब्रह्म ज्ञान, कर्म-ज्ञान, त्वचा ज्ञान और ऋद्ध ज्ञान । साथ ही इन ज्ञान के विविध परिणामों की भी कथा की गई है । ब्रह्मज्ञानी अचिन्तलोक का अधिकारी समझा जाता है, जिसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती क्योंकि वह समस्त क्लेशों से मुक्त हो जाता है । कर्मज्ञान क्लेश लोक की ओर ही बाधा है, त्वचा ज्ञानी तीर्थ, व्रत, जप, तप, दान आदि में विश्वास करता है पर उसकी जगत् कर्माहोर्ष एवं आषानमन से मुक्ति संभव नहीं । ऋद्ध ज्ञानी अमर मंत्रों में विश्वास करता है इसी लिए उसे नरक भुगटना पड़ता है । 'कर्मपथ' (पृ० १००) में ५ प्रकार के ज्ञान की कथा की जाती है ।

मतिज्ञान—

इसका ज्ञान सीधे बुद्धि से होता है, इसमें शरीरि द्वार एवं कारी-वरियाँ जाती हैं, वह ज्ञान जिसे उपलब्ध हो जाता है वह अविनाश एवं कारी-वरी में प्रवीण हो जाता है ।

चुवि ज्ञान —

बन जाता है ।

अधि ज्ञान -

इस प्रकार के ज्ञान से दूसरे के मन की बात जान ली जाती है ।-

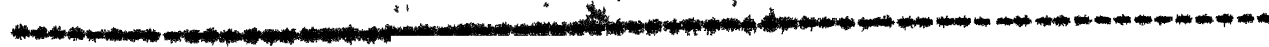
मन प्रज्य ज्ञान -

इसके द्वारा हृदय की गति जानी जाती है, अर्थात् जहाँ तक हृदय दौड़े वह सब कुछ जान करले और समस्त चाल द्रव्य स्थिरता तक का बोध कर ले । इसकी यह विशेषता है कि इस प्रकार के ज्ञानोदय ही जाने पर पुनः वह लुप्त नहीं होता । यह अधि ज्ञान से श्रेष्ठ है ।

केवल ज्ञान -

यह ज्ञान सर्वापरि एवं सर्वोत्कृष्ट है, यही वास्तविक ज्ञान है, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है । अरु मूल में भी इस प्रकार की चर्चा आई है कि यह सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है ।^१ केवल ज्ञान की प्राप्ति ही साधक की चरमावस्था स्वीकार की गई है ।

'ज्ञान स्थिति बोध' (पृ० ७७) में समस्त ज्ञान की श्रेणियों में मूल ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है । साथ ही इसमें स्थित ज्ञान की भी चर्चा की गई है जिससे मनुष्य की सुख-सुख है । परिष्कार-रूप में भी ज्ञान की चार श्रेणियों में विभक्त किया गया । ब्रह्मज्ञान, ज्ञानीज्ञान, उन्नत ज्ञान एवं ज्ञान ज्ञान । इनमें ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है । इसे विरले ही मन प्राप्त कर सकते हैं । ब्रह्मज्ञान शिष्टाचारों से परे है, जिसके उदय होते ही जन्म एवं मृत्यु आदि के संकल्प समाप्त हो जाते हैं । ज्ञानीज्ञान किसी किसी को ही सकता है । उन्नत ज्ञान द्वारा समस्त संकल्प समाप्त हो जाते हैं, और अमरलोक में वास प्राप्त होता है और अंतिम ज्ञान ज्ञानी संन्यास आदि नियमों में लीन रहता है ।^२ 'भक्ति हेतु' (पृ० ३१४ एवं ३३२) में निरर्थक ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध किया गया है किन्तु भावानुभव के संकल्प समाप्त हो जाते हैं ।

कबीर-पंथी साहित्य 'धर्मबोध' (पृ० १६१) ज्ञान के विभिन्न लक्षणों की ओर भी संकेत किया गया है :—

ज्ञान के लक्षण अब कहाँ, दश प्रकार के ज्ञान ।
नित अर्थाथ वैराग्ययुत, हन्दी दमन बलान ॥
क्यापाल, परमाधी, जामाबन्त निर्धार ।
शोकहीन निलाभिकहि-निर्भय चित्तुदार ॥

इस बात की ओर भी संकेत किया गया है कि आत्मज्ञान उत्पन्न होते ही व्यक्ति समझूटा ही जाता है तब उसके लिए जगत् में न कोई मित्र है न शत्रु । वह शुद्ध बुद्ध हो जाता है और भ्रूठ, सत्य, पाप, पुण्यादि उसके लिए समाप्त हो जाते हैं । वह स्वयं में प्रकाशित होकर ब्रह्म रूप बन जाता है ।^१

ज्ञान एवं भक्ति —

जैसा कि हम पहले ही कह आये हैं कि ईश्वरानन्द की प्राप्ति के लिए साधना क्षेत्र में भक्त के लिए ज्ञान एवं भक्ति दोनों पूर्ण-रूपेण अपेक्षित तत्त्व हैं । कबीर-पंथी साहित्य में इस प्रकार का उत्कृष्ट आवाह है कि जब साधक खोनुण एवं तपोनुण की क्रिया से विमुक्त होकर खोनुण वाली क्रिया की प्राप्ति हो जाता है तब उसे ज्ञानीपतिष्ठ होती है ।^२ कबीर-पंथ में ज्ञान की भक्ति का आधार स्वीकार किया गया है । 'जात्मबोध' (पृ० २५) में इस प्रकार का विवरण दृष्टिगत होता है कि ज्ञान बिना जीव का माया पाश समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा कर्मात्मक शक्ति है जो कि जीवों के समस्त बंधन को काट कर भक्तान्तर के क्लेशों से छुकारा प्रदान कर परमशुद्ध एवं शान्ति की ओर ले जाता है ।

हरिनाम-पंथ में जो ज्ञान के प्रति विशेष महत्ता प्रदर्शित की गई है । दरिया साहब ने निरुण ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए विशुद्ध प्रेम, भक्ति एवं ज्ञान

तीनों को अनिवार्य सम्भवा है - इसीलिए उन्होंने बड़े जोर दार शब्दों में
 बतलाया है कि बिना प्रेम के भक्ति नहीं और जब भक्ति नहीं तो ज्ञान कैसा? ^१
 सर्वप्रथम भक्ति अनिवार्य है, क्यों कि उनके अनुसार भक्ति के अनन्तर ही ज्ञानो-
 पलब्धि सम्भव है। यही कारण है कि ^{उन्होंने} ज्ञान को एक पुरुष बताया और भक्ति
 को स्त्री।

पुर्ष ग्यान भगति है नारी । ग्यानहिं भक्तिहिं बिच नहिं ढारी ।
 पहिले भक्ति तब होखे ग्यान , पहिलेसत तब पुर्ष ज्ञाना ॥६५४॥

— दशम, पृ० ५६

ज्ञान पुरुष माया है दासी । याते पुरुष है सदा उदासी ।
 माया भक्ति कहुनहिं भेदा । ए दुवो विरहिन ज्ञान निरवेदा ॥

— ज्ञानदीपक, पृ० ५

भक्ति को ज्ञान की अविद्या अधिक महत्त्व प्रदान करने का कारण यह है कि दरिया
 साहब तुलसी के 'रामचरितमानस' से अत्यधिक प्रभावित हैं, और दोनों की तुलना
 में जो तर्क तुलसी ने प्रस्तुत किया था उन्हें दरिया साहब ने यथावत् ग्रहण कर लिया
 है। तुलसी दास ने ज्ञान विरानादि को पुरुष वर्ग का और भक्ति को स्त्री वर्ग
 का माना है, और यह तर्क उपस्थित किया है कि किस प्रकार स्त्री दूसरे स्त्री के
 रूप पर मुग्ध नहीं होती, उसी प्रकार माया का भक्ति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं।

ग्यान विरान बोन विम्वाना । ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना ॥
 नौह न नारि नारि के रूपा । पन्ननारि यह रीति क्यूपा ॥
 माया भक्ति सुनहु तुम्ह दोऊ । नारी वर्ग जानई सब को ऊ ॥
 पुनि रुपीरहिं भक्ति पिनारी । माया छु नरकी विनारी ॥

— उर काण्ड, दोहा ११५-११६

मध्यकालीन वितापारा के विकास पर दृष्टिपात करने से यह
 सिद्ध होता है कि ज्ञान सम्प्रदाय के साक्षात् से भक्ति एवं प्रेम के ज्ञान पर साक्षात्

साधना का अत्यधिक महत्त्व था । कबीर ने इस साधना को प्रेम तथा भक्ति की और उन्मुख किया किन्तु उसमें ज्ञान का महत्त्व ज्यों का त्यों सुरक्षित रखा । कबीर की भक्ति ज्ञान समन्वित भक्ति है । आगे चल कर तुलसी सुर आदि सुगुण मार्गियों ने प्रेम और भक्ति के सम्मुख न केवल ज्ञान का महत्त्व कम किया, प्रस्तुत उसको व्यर्थ भी बताया । म्यादावादी तुलसी ने यद्यपि यह कहा था :-

ज्ञानहि भगताहि नहिं कहू भेदा । उभय हरिं भव सम्भव वेदा ।

किन्तु ज्ञानदीपक के रूपकी दुरासू कल्पना करते हुए भक्ति को उन्होंने चिन्तामणि बताया जो स्वतः उद्भासित है और जिसके बुझने आदि का प्रश्न ही नहीं उठता । संतों का महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने भक्ति को महत्त्व प्रदान करते हुए ज्ञान की म्यादा सुरक्षित रखी । कबीर-वाणी में जब तप, व्रत उपवास आदि के प्रति उपेक्षा कस्य फुट की गई है किन्तु ज्ञान के प्रति उपेक्षा का भाव उसमें नहीं मिलता ।

ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित करने वाले साहित्य -

उभय पंथों के साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके वर्य विषयों में सर्वाधिक कर्तव्य ज्ञान विषयक ही रही है, यही कारण है कि ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए विशेष रूप से ज्ञान के नाम पर ही अधिक ^{ग्रन्थ} ~~ग्रन्थ~~ लिखे गये । कबीर-पंथी-साहित्य में हम पुष्टि से 'ज्ञान सानर', 'ज्ञान बोध', 'ज्ञान स्वरोप्य', 'निर्मल ज्ञान' आदि हैं । वरिष्ठा-पंथी साहित्य में 'ज्ञान-दीपक', 'ज्ञान रत्न', 'ज्ञान कुंज', 'ज्ञान-स्वरोप्य', 'सुज्ञान', 'निर्मल ज्ञान', आदि उल्लेखनीय हैं उभय पंथों में 'विवेक सानर' एवं 'गोष्ठी' नामक ^{ग्रन्थ} ~~ग्रन्थ~~ समान रूप से ज्ञान की महत्ता प्रदर्शित करते हैं । साथ ही उनकी रचना-सम्पन्न ज्ञान की ^{रत्न} ~~रत्न~~ ^{करके} ~~करके~~ हीकी गई ।

इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सुदूर काल से चली आती हुई परम्परा पर ध्यान देना होगा कि निर्गुण संत मतानुयायियों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत एवं साधना के पूर्व ज्ञान का अर्थ एक मात्र शास्त्रीय विद्या से रहा है जिसका आधार ग्रन्थों को स्वीकार किया गया, इसीलिए इनसे अर्जित ज्ञान को ग्रन्थ ज्ञान कहा गया। यह परम्परा अतीतकाल से ही अबाध गति से चली आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रन्थविदों एवं कूप मंडूकों की संख्या इतनी अत्यधिक हो गई कि समाज का धारावाहिक विकास अवरुद्ध हो गया और अध्यात्म साधना का मार्ग भ्रान्तिमूलक बन कर एक मात्र व्यर्थ के आडम्बर एवं ढोंग का केंद्र बन चला। परिणामस्वरूप धार्मिक भावना विदेश एवं नाना क्लेश का कारण मात्र रह सकी। अध्यात्म-साधना का स्थान रक्त साधना की कुपुत्राओं ने ग्रहण किया अर्थात् अपने उपास्य देवों की प्रसन्नता के लिए समाज में बलि प्रथा का प्रचलन हुआ। इस प्रकार के ज्ञान एवं कर्मकाण्डों की जटिलता का सर्वाधिक उत्तरदायित्व ब्राह्मणों पर सौंपा जा सकता है, जिनके ध्याचार्यों से सामाजिक एवं धार्मिक सूत्र ढीले पड़ गये, संक्षेपतः इन मिथ्या-भिमानियों ने शास्त्रीय विद्याओं के अभाव से मानवता कराह उठी, ऐसे ही संतुष्ट बाबावरण में इन निर्गुणी संतों का सत्योपनिर्वाण सूरसा एवं नव जागृति के रूप में अद्यतन जनता के लिए सम्बल के रूप में उपस्थित हुआ।

पाचण्डलुर्ण कर्मकाण्ड एवं ग्रन्थ ज्ञान की गणना कबीर की धारणा से पूणरूपेण व्यर्थ के तत्त्वों में की गई क्योंकि साधना के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता थी, जिसके लिए केवल बाहरी माता अपने कर्मा पूजा करने से कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने बतल दिया कि :-

जब तब सीधे सीधे वीर्य जल के साथ ।

पूरे देवस देव्या, यो जल चला निरास ॥६॥

—कबीर ग्रन्थावली (परिचय), पृ. २२४

कबीर बड़िया सुरि करि, सुखन देहु बहाक ।

नाकन अतिर सोचि, री नरे विवतास ॥ १॥

पौथी पढ़ि पढ़ि जग सुवा, पंडित भया न कोह ।
एके आखर प्रेम का, पढ़ें सौ पंडित होह ॥३॥

-कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० १४१

इस प्रकार निणयि कर सकते हैं कि संत कबीर ने परब्रह्म की परब्रह्म ग्रन्थ ज्ञान के आधार पर न करके, आत्मज्ञान के माध्यम से करना चाहा । क्योंकि सर्व-प्रथम ग्रन्थ ज्ञान अमर साधना में पूर्णरूपेण सहायक न होकर बाधक ही है और इनसे लिया गया तार्किक निणयि सर्वथा दैत परिस्थिति उत्पन्न करता है । इस दृष्टि से स्वानुभूति का आधार मात्र सत्य की ओर ही ले जाता है जहाँ तर्कादि बुरह शक्तियाँ की परब्रह्म नहीं । इस प्रकार का ज्ञान साधक अपनी साधना भूमि में कठोर तपश्चर्या एवं अन्तःसाधना के माध्यम से अर्जित करता है और ऐसी सफलता के पश्चात् वह ऐसी दिव्य दृष्टि एवं अलौकिक शक्ति का स्वामी बन जाता है, जिससे स्वतः माया के कठोर पाश विच्छिन्न हो जाते हैं ।

संत कबीर के सपुत्र ही दोनों पंथों में भी वेदों के प्रति आस्था प्रकट की गई :-

वेद विद्या की होई आसा । संत करे शब्द विश्वासा ॥
ताके कास निरह नहिं बाधे । निब बीरा जा सुख लानावे ॥

- निर्जन बोध, पृ० ६

वेद पुरान में नामनि भासा । वेद लिखा जानीं तुम सासा ॥
इस साख निबि भवरा कीन्हा । बुल ,स्य काहु नहिं कीन्हा ॥

- ज्ञानबोध, पृ० १०

पौथी कब बीरा नामहु । वेद नहिं तब वेद सुतावहु ॥ ७५० ॥

- दरिया सागर, पृ० ७७

वेद लिखा हुँ नामि आसा । रहि कबो नह बीर बेपारा ॥
पौथी कब बीर कब सुता । करन बीर वेद की भासा ।

ग्रन्थ के ज्ञान के साथ ही साथ दोनों पंथों में पाषण्डपूर्ण कर्म-
काण्डों द्वारा मूर्तिपूजा विधानादि को भी निःसार घोषित किया गया :—

जो लगि ताहि न चीन्हहुं भाई । पालन पूजि मुक्ति नहिं पाई ।
कौटि कौटि जो तीर्थ नहाओ । सत्यनाम बिनु मुक्ति न पाओ ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृ० ११

ना कहू दौले ना कहू लार्ह । ताके पुत्रे मिलै का भाई ॥ ८३४ ॥
जो कोई पंडित होइ म्यानी । धेद समुझिलै निरमल बानी ॥ ८३५ ॥

— दरियासागर, पृ० ८४

दोनों पंथों में प्राप्त होने वाली ग्रन्थ ज्ञान एवं कर्मकांड खण्डन
की परम्परात्मक उद्देश्य मन्त्र स्वानुभूति एवं ब्रह्मः साधना पर बल देना है जिसके
माध्यम से व्यक्ति ब्रह्म परब्रह्म के लिए एक सच्ची कसौटी प्राप्त होती है, किन्तु यह
हरल नहीं कि सत्य ही उपलब्ध ही सके क्योंकि इसकी प्राप्ति के लिए भक्त को
जाने समस्त जीवन के एक एक क्षण को त्याग एवं तपश्चर्या की पवित्र भूमि पर
निष्ठापर कर देने पर सम्मन है ।^१

ज्ञान प्राप्ति के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं मन के समस्त
विकारों का त्याग बाह्यीय है ।^२ विषय वासना एवं मायिककर्मों का त्याग कर
दौले के जन्म ही ज्ञानीप्राप्ति सम्मन है ।^३

साधना के सुविशाल एवं कठक कठक में सुरक्षा एवं मार्ग प्रवर्तन के
लिए दोनों पंथों में एक संपूर्ण ही आवश्यकता समझी गई, जिसका ज्ञान संदेश एवं

१. ज्ञान रत्न, पृ० १६

२. ज्ञान प्रकाश, पृ० १८, १९, २०, २१, २२, २३

३. ज्ञान रत्न, पृ० १६, १७, १८, १९, २०, २१

उपदेश भक्त के हृत्तंत्री में विद्य होकर अहर्निश साधना क्षेत्र में सतत अग्रसर होते रहने के लिए उचित सहाय्य प्रदान करता है। इसीलिए दोनों पंथों में गुरु के प्रति अमित बड़ा प्रदर्शन की गई है।

बिनु गुरु ज्ञान न मन शुचि होई । रैन दिवस तनु मज्जे कीई ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृ० ३६

बिनु गुरु जीव राह नहिं पावै । जप तप दान ब्रथा सब जावै ॥

गुरु बिन क्लर रहे नर कैसे । मानुष ज्याँ पशु देखी जैसे ॥

— जीवनबोध, क्रमशः पृ० ५१—५३

सतगुरु जीव प्रबोध के । नाम ललावे सार ।

चार शब्द जो कीई नहे, सोई उतरि है पार ॥

— ज्ञानबोध, पृ० १४

इसी प्रकार दरियार्पण में भी गुरु द्वारा ज्ञानीपलब्धि स्वीकार की

गई है :—

जब सतगुरु से परबै पाई । भवबल के सभ सँसे पैटाई ॥ २७ ॥

— दरिया सागर, पृ० २७

सतगुरु ग्यान दीपक बरी, जो मन सोई कीर ।

जहे दरिया लीं निंदी, हीं बल्ल समीर ॥ २९ ॥

— दरिया सागर, पृ० २९

—————

(ब) भक्ति—

ब्रह्मात्म साधना के क्षेत्र में भक्ति एक अनिवार्य तत्व है, जिसके माध्यम से साधक को अपने उद्देश्य में विशेष रूप से सफलता सम्भव है। एक मात्र ज्ञान ही ईश्वरानुभूति प्राप्त कराने में सक्षम नहीं, क्योंकि ज्ञान भक्ति के क्रान्तर की स्थिति है, इसलिए हम ज्ञान से भी भक्ति को श्रेष्ठ समझते हैं। भक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए ^{एक अनिवार्य तत्व} है जिसकी महिमा अतीत से गाई जाती रही है, क्योंकि भारत में भक्ति का आध धारा प्रागैतिहासिक काल से लेकर सम्प्रति किसी न किसी रूप में वर्गायित होती रही है। पुराणों महाभारत तथा भक्ति शास्त्रीय ग्रन्थों की तो भक्ति ही मूल वेतना है और ईश्वर की अनन्य भक्ति की श्रेष्ठता ही उनका मूल वर्ण विषय है। मध्ययुगीन इतिहास जिससे कि कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ का अटूट सम्बन्ध है, हिन्दी-साहित्य का स्वर्णकाल स्वीकार ^{जाता} जाता है, उसमें भी भक्ति भावना ही मूल रूप से कार्य करती हुई दृष्टिगत होती है। इस युग के प्रबल भक्ति प्रवाह को कौकनिक वादीयों ने अपने अनन्य साधना के कल पर विशेष रूप से प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भक्ति धारा की मान्यताओं के दृष्टिकोण से कबीर स्वामी रामानन्द के विशेष सम्बन्धित साथे, बिनाकी तत्कालीन वातावरण में एक सुविज्ञात शिष्य परम्परा देखने को मिलती है। उनकी भक्तिभाषना एवं शार्मिक प्रवास में कबीर को भी अपनी ओर आकर्षित किया यही कारण रहा है कि कबीर स्वामी रामानन्द को ही अपना गुरु स्वीकार किया। इस प्रकार विरासत के रूप में ही कबीर ने कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ के लिए अपनी निर्गुणी भक्ति की विचारधारा खोड़ रखी थी।

भक्ति का महत्व—

कबीर ने स्वयं भक्ति के प्रति अटूट एवं आध विश्वास प्रकट करते हुए भक्ति द्वारा ही अनन्य तत्व का विनाश स्वीकार किया है यही धन्य की अपनी धर साधना के प्रति अविनाशिक है, जिससे एक अविनाशिक विज्ञान के केंद्र एवं

दारुण पापों के कटु पाश को विच्छिन्न करने में अपनी सफलता समझता है ।

भक्ति भजन हरि नाई है, दूजा दुख अपार ।

मनसा बाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार ॥७॥

— कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० १५०

भक्ति अत्यन्त कठिन है किन्तु विहम्बना इस बात की है कि
विना भक्ति के कोई इस भवसागर से पार नहीं हो सकता :—

भक्ति कठिन अतिशय कठिनाई । विना भक्ति कोई पार न पाई ।

भक्ति भवन अति उत्तम ऊँचा । इन सीढ़ी विरला कोई पहुँचा ॥

— जीव भई बोध, पृ० ४१

'बन्धुसागर' में तप एवं तपस्वी से भी भक्ति को सर्वश्रेष्ठ घोषित
किया गया है ।

तपई राव नई है भाई । फिर फिर बन्धु भरे भव साई ।

बहुतक तपी भी संसारा । बन्धुकात बम कीन्ह बहारा ॥

५ ५ ५ ५

कोई निष्कर्ष नाम आराधी । सत्य भक्ति सतगुर की साथी ॥

कार कोफ नई पहुँची जाई । आर्यपुराण के दर्शन पाई ॥

— बन्धुसागर, पृ० ३७

'शुक्ति बोध' में यह विश्वास प्रदर्शित किया गया है कि विना
विश्वास भक्ति एवं श्रुति के जगत् में प्रसारित देव एवं दिवा वाली विनाश भूक्त
परिस्थिति समाप्त नहीं हो सकती :—

बिन विश्वास भक्ति परकाशा । श्रुति विना नाई दुविधा नाशा ॥

— शुक्तिबोध, पृ० ६६

'भवसागरा बोध' में भी भक्ति को अत्यन्त निधि स्वीकार किया
गया है, फिर भी विश्वास अज्ञान के प्रलय समाप्त हो पावे है :—

करी भक्ति की रीति कारी । जन्म मरण का संख्य पाटी ।

— भवतरण बोध, पृ० ४०

भक्ति की निम्नलिखित पदाँ में विशेष रूप से अनिवार्य बताया

गया है :—

भक्त वांछित है जगत कोई न करे विचार ।

हरि कि भक्ति जानै बिना, घुड़ि सुजा संसार ॥७४ ॥

— बीजक, पृ० ३२

कर्म कर्म से दुख्य है उपय नस्त से राय ।

भक्ति महात्म ना तुझे है सब कर्म काय ॥ २३१ ॥

— बीजक, पृ० ३२ १४३

सुनी जो भक्ति तत्त्व मन लाये । देख झोड़ि सब लोक सिधायै ॥

— ज्ञान सागर, पृ० ८४

भक्ति पदारथ काम फल, सुक्ति नार हरि नार ।

पावे पुराण पुरुष की, जन नहिं से कतार ॥

— भवतरण बोध, पृ० ४६

‘बीज कर्म बोध’ में इस वाक्य का समर्थन किया गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर या सत्पुरुष की भक्ति से विहीन हो जाता है, उसे कर्म-पुरुष के बंधन में बंधना पड़ता है ।^१ ‘ज्ञान प्रकाश’ में इस वाक्य की और सही किया गया है कि निर्गुण ईश्वर को कि ज्योतिस्वरूप रूप का निवासी है, उसी का स्मरण करने से इस मायात्मक हरि के बन्धन से सुक्ति प्राप्ति होकर भक्त कर्म की श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति करता है ।^२

ज्योतिस्वरूप के स्वरूप की परिचयार्थ में भी भक्ति की महत्ता स्वीकार

की गई है :—

१. बीज कर्म बोध, पृ० ३३

२. ज्ञान प्रकाश, पृ० ४४

भगति ज्ञान जौ जानहिं कोई । प्रेम लखित तब हिरदै होई ॥४०६॥
अभव अलख करे विचारा । सुभ्रि परे तब उतरे पारा ॥४०७॥

- दरिया सागर, पृ० ४१ -

भगति बिना जम दारुन अहई । बिना ग्यान कहू कैसे लहई ॥ ४४३॥
भरमि भरमि फिरि भव जल आवै। मन नहिं थिर तब कवन बचावै ॥४४४॥

- दरिया सागर, पृ० ४४

भक्ति के कारण ही बृह प्रीति के परिणामस्वरूप अनेक बार भक्त वत्सल ईश्वर प्रकट होकर समस्त जीवों का उद्धार करता है ।^१ भक्ति के उत्पन्न होते ही ज्ञान की उत्पत्ति सम्भव है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव इस सांसारिक जलेशों से मुक्ति प्राप्त कर शोक-विरहितावस्था अर्थात् परमानन्द की अनुभूति करता है । भक्ति ही इस भवसागर को पार करने के लिए नौका है, जिसके साधार से इस संसार में हम डूबने से बचनी रक्षा कर सकते हैं ।^२ 'शब्द' में भक्ति का महात्म्य स्वीकार किया गया है :-

भक्ति बिनु भंग रंग केसर बिनु द्रुम बिनु फल अश्रित किमि पीवै ।
फिया बिनु त्रिया केश बिनु वासी प्रान बिनु नासा नैह किमि कीवै ॥
कुंठ बिनु सुखवा नव मस्तक बिनु सीध बाधु बिनु संत मत किमि लीवै ।
काया निरोग जीव बिनु बानस बिना प्रेम राम किमि कीवै ।
बापा बिनु धर्म धर्म बिनु फलका सत बिनु सुखि ज्ञान बिनु पीवै ।
दरिया दरस पारस बिनु देखे मेघ अलख नाम बिनु कीवै ॥

- शब्द पृ० ६२, परि० (संतकवि दरिया
एक अनुशीलन)

१: दरिया सागर, पृ० ४६

२, वही, पृ० ४६

दरिया सागर ने भक्ति हीन व्यक्ति का जीवन जलहीन मत्सक के समूह निःसार एवं व्यर्थ सिद्ध किया है, और उसका जन्म एवं जीवन पूर्ण रूपेण अस्त्य ठहराया है :-

भक्ति विह्वला सौ नर जग्नी । सुनी मत्सक रहे बिनु पानी ॥३३७
ताको जीवन जन्म है साँचा । सत्नाम प्रेम निबु नाचा ॥ ३३८
— दरिया सागर, पृ० ३४

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंथों में मानव जीवन की सार्थकता के लिए भक्तिपूर्णरूपेण अपेक्षित सम्पत्ती नहीं, जिसके परिणामस्वरूप निरतिशय आनन्द की उपलब्धि होती है और भक्ति ही एक अमूल्य निधि है जिसके माध्यम से जगत् गत विधा एवं दैत की समस्त परिस्थितियाँ विलीन हो सकती हैं।

भक्ति तत्त्व का विवेचन —

जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञान से ही ब्रह्मानुभूति में कठिनाई है क्योंकि इस महत् कार्य के लिए दीर्घकालीन अभ्यास एवं अहर्निश साधना के अन्तर्गत ज्ञान का प्रवेश भूमीभाँति द्रव्य तथा शरीरेन्द्रियों में हो जाना चाहिए। साधना की शुद्धि द्वारा ब्रह्मात्मिक बुद्धि ही वैश्वरूप में परिवर्तित हो, ऐसा होने के लिए उपास्यके परमेश्वर के स्वरूप का निश्चित चित्र विन्दन द्वारा मन को उपाकार करना ही एक सुलभ उपाय है। इसी प्रकार की साधना पद्धति निरकार से सज्ज नहीं जा रही है, जिसे कि भक्ति के नाम से अभिहित किया गया है। भक्ति का उपाय शाण्डिल्य सूत्र (२) में इस प्रकार बताया गया है कि — "सा (भक्तिः) परानुरक्तिरीश्वरः ।" ईश्वर के प्रति 'पर' अर्थात् निरतिशय ही प्रेम है यही भक्ति है। 'पर' शब्द का अभिप्राय केवल निरतिशय ही नहीं, अपितु मानवस्य पुराण में इस बात की और भी उल्लेख किया गया है कि वह प्रेम निर्मल निष्काम और निरंतर ही — "ब्रह्म - अनादिता या भक्तिः ब्रह्मचारीणां" (मानवस्य पुराण ३।२६।१२) । यही यही

काल से ही साधना क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य सम्पादन हुआ है, इसीलिए भारतीय-तत्त्व-वेत्तार्थी ने इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के मत-मतांतर प्रस्तुत किए हैं, किन्तु इस क्षेत्र में नारद, शाण्डिल्य व्यास अथवा रामानुज ने प्रायः उसे परमाधिदैव के प्रति निरतिशय प्रेम एवं अविरल भक्ति तथा आध-ब्रह्म अर्पित करने के लिए सदुपदेश दिया है। जहाँ तक इस प्रसंग में दोनों पंथों का विषय है, इनके साहित्य में ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम की पराकाष्ठा दीख पड़ती है, कबीर तो स्वयं ईश्वर के प्रेम पियासे से मद्यमस्त दृष्टिगत होते हैं :—

हरिरस पीया जाणिये जेकवहुं न जाइ सुमार ॥४॥

— कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६(सभा)

कबीर प्यासे प्रेम के भरि भरि पीवे रसास ।

—क०गृ०, चित्तवाणी की ओर सादी

४६ (सभा)

कबीर-साहित्य में 'राम रस' की कथा भी बड़े ही पुरानी ढंग से की गई है, पीठे रस के सम्बन्ध सांसारिक बहुरस भी फीके नजर आते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए कबीर के अनुसार क्वास की सिर अर्पित करना पड़ता है :—

राम रसासन प्रेम रस पीवत अधिक रसास ।

कबीर पीवण कुल है, ननि पीस क्वास ॥

— क०गृ०, रस की ओर, सादी २, पृ० १६(सभा)

कबीर-पंथी रचनाओं में भी इस राम रस-कथा का वर्णन बड़े ही अच्छे ढंग से की गई है, उसे पीके राम रस स्वीकार कर लिया गया है, जिससे परमानन्द की उपसन्धि सम्भव हो सकती है। इस रस की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्ण-स्वेषण वांछनीय समझा गया है, इसीलिए कबीर से जाती हुई प्रेम भावना को प्रदर्शित करने वाले अनेक दृष्टान्तों के भी प्रमाण इनके साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्य हैं।

ये काल कबीर की पीठे । मनु सोच कबार जुगोई ॥

—कबीर-ग्रन्थ, पृ० १६

पहिले प्रेम का मैं आवे । साधु देख सन्मुख होय धावे ॥
 चरण बौध चरणामृत लेवे । प्रीति सहित साधु को सेवे ॥
 अन्तरकाँडे करौ सेवकाई । यहि विधि भवके दुख मिटाई ॥
 जोई साधु प्रेम गति जाने । ता साधु की सेवा ठाने ॥
 परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावे । सुते नृत कर तेहं पहुँचावे ॥
 तासौं प्रीति करौ चितलाई । काँडों दुर्मति औ चतुराई ॥
 तबही परम पुरुष को पावे । भवतर के जा बहुर न आवे ॥

—भवतारण बोध, पृ० ४६

जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक ईश्वर की भक्ति करता है और विषय वासनाओं को त्याग कर उसमें अटूट विश्वास रखता है उसे ईश्वर स्वयं प्रकट होकर अपने धाम ले जाते हैं, किन्तु जो व्यक्ति प्रेम एवं भक्ति से विमुक्त रहते हैं वे यम के दारुण कष्टों में जकड़े जाते हैं ।^१ भक्ति के लिए प्रेम अनिवार्य तत्त्व घोषित करने के लिए कबीर-रघी-साहित्य में बहुत बड़ा प्रयास किया गया है । भक्ति नाशने, नाने, घंटा बजाने एवं मूर्तिपूजा से संभव नहीं, प्रत्युत जब भक्तके मन में इस प्रकार की लगन उत्पन्न हो जाती है कि वह मन में ही रौता है, जानता है, सोता है क्योंकि मनमिही ॥ समस्त क्रियार्थ स्थिर हो जाती हैं । सांसारिक डोँ, बाहु्याहम्बर आदि समाप्त हो जाते हैं और मन का समस्त वेग समाप्त हो जाता है, तब उसकी स्थिति हाँस समुद्रमद् हो जाती है, वही उसमें उल्ल परत के लिए दिव्य-व्यति स्वतः प्रस्फुटित होती है, इसके लिए भी कहा गया है :-

सग्न प्रेम बिन भक्ति न होई । सहजगति को पावे नहिं कोई ॥

— भवतारण बोध, पृ० ४५

वरियारपी साहित्य में कबीर-रघी के स्वरूप ही भक्ति के लिए प्रेम भाव वांछनीय बताया गया है । वरिया साहब ने स्पष्टतः उल्लेख किया है कि मनुष्य में काम, क्रोध, मद हीमादि केकार बरत हूँ, किन्तु उस महा कम्कार

का नाश विमल नाम के प्रति प्रेम उत्पन्न होने से ही सम्भव है :-

काम क्रोध मद लोभ जत, गरुडगुरी भगारि ।
विमल प्रेम मनि बारिकै, राखहु विल उजियारि ॥३८॥

-म्यान सरौदे, पृ० २७०

प्रेम पंथ पर आरूढ़ होने के लिए करिया साहब ने तन, मन आदि सब का बलिदान अपेक्षित बताया है और जब हृदयकाश में प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब सद्गुरु स्वतः इसी काया के अन्दर ही ब्रह्म का साक्षात्कार करा सकता है :-

प्रेम पंथ पर तन मन वारा । हयार मिलन का राह संवारा ॥३०३

- म्यान सरौदे, पृ० २७१

तुलसी के जिस प्रकार एक ईश्वर के प्रति आध विश्वास प्रदर्शित किया है, उसी प्रकार करिया साहब भी एक ब्रह्म के प्रति आध प्रेम एवं विश्वास रखना चाहते हैं, जिस प्रकार पत्किरता स्त्री अपने पति में विश्वास करती है, ठीक उसी प्रकार करिया साहब भी उस ईश्वर के प्रति अन्य भाव से प्रेम प्रदर्शित करते हुए देखे जाते हैं । इस अट्ट विश्वास के परिणाम स्वरूप ही समस्त तैल एवं द्विधा की भ्रमात्मक कल्पना स्वतः विलीन हो जाती है :-

करिया हल मवि ताहि से, म्यान वान तैहि पाष ।

मयत वैवहा वाह का, ठन बटवारन्हि नाष ॥

एक नाम पाष निर भरहु । बुवा दी विधा सब परिहरहु ॥३१५॥

-म्यान सरौदे, पृ० २७१

करिया साहब भी कबीर के सदृश ही ब्याला क्लमक पी लेने के अनन्तर साधारण प्रार्थना से उपासीन रहना चाहते हैं :-

प्रेम पियावा पाष के, तन मन डारहु वारि ।

लोगु वैलीष का से रही, म्यान सरौदे विवारि ॥३१६॥

-म्यान सरौदे, पृ० २७१

एकै मन एकैदसा, द्विज्य होए अतुराग ।

कहै दरिया नर निज पुर, मिटे कर्म का दाग ॥ १२३

— ग्यानरतन, पृ० २४१

दरिया सा ह्व नै इस बात का समर्थन किया है कि ^{हृदय} ~~हृदय~~ में विरह, प्रेम एवं विवेक, भक्ति, ज्ञान, जोग एवं वैराग्य का उदय होते ही समस्त संस्य की परिस्थितियों सुप्त हो जाती हैं :-

भक्ति ग्यान औ जोग विरागा । द्विज्य विवेक प्रेम निजु पागा ॥

संस्य सागर गखु विहार । निजु गहि नाम प्रेम लौ लाई ॥ १२४४ ॥

— ग्यान रतन, पृ० २४२

जबलनि विरह न ऊपजे, द्विज्य न ऊपजे प्रेम ।

तब लगि हाथ न आवही धर्म किये बत नेम ॥

— गणेश गोष्ठी, पृ० ५ (पाण्डुलिपि)

दोनों पंथों में प्रेम की पराकाष्ठा भी प्रवर्धित की गई है :-

भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीस सों-ये बिना भक्ति नाहीं ॥

होय कभूत सब आश तमश्रीतजे, कीयता परे सौ भक्ति पाही ॥

नाचना कूदना ताल कौ पीटना, रांछिया केस की भक्ति नाहीं ॥

रैन दिन तार निर्धारसी लानी रहे, कहै कबीर तब भक्ति पाहीं ।

— आत्मीय, पृ० ५

प्रेम रंग नई बंधे चोई । तामे सरी बाज विनाई ॥ १२३१ ॥

बीस उतारि बलिना जो धरै । को ह्यको तुम्हका कहि लेवै ॥ १२३२ ॥

— दरियाखानर, पृ० ६३

प्रेम प्रीतिकर नाम से, भक्ति काहि न हारि ।

बिना प्रेम नहिं भक्ति है, कस्त सुवा विगुवारि ॥

— प्रेम सूता, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

दरिया साहब ने आठम्बर स्वरूप माला जाप के प्रति आस्था प्रदर्शित कर कबीर-पंथी-साहित्य के अनुसार मन में ही माला आदि जपने का विधान बताया है, जिससे सख्य ही शब्द की परख सम्भव है। सत् शब्द की परख भली-भांति कर लेने के अनन्तर जीव सप्तलोकनिवासी बन जाता है। अमृतमय प्रेम रस का पान करने से इस काया क्लेश से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और स्वर्ग में निवास प्राप्त हो जाता है। ईश्वर प्रेम के अमृत की कल्पना कबीर-पंथी राम रस से पूर्ण साम्य रखती है।

अप्रति प्रेम फियहु तुष्ट दासा । तन छुटै छल्लोक में बासा ॥१०२॥

- दरिया सागर, पृ० ११

भक्ति का स्वरूप और प्रकार :-

प्राचीन काल से ही स्थूल रूप से भक्ति के दो रूप स्वीकार किये जाते रहे हैं - सगुण एवं निर्गुण। सगुण में त्रिगुणों अर्थात् तम, रज एवं सत् की गणना की जाती है और इन्हीं के योग से उसे सगुण के नाम से अभिहित किया गया है। कहीं कहीं पर इन्हें स्वतंत्र रूप से भक्ति की श्रेणी सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। यथा : 'श्री-मद्भागवत' में तामसी, राजसी एवं सात्त्विकी भक्ति के तीन भेद स्वीकार किये गये हैं, साथ ही निर्गुण को चौथी भक्ति ।^१

निर्गुण भक्ति को पराभक्ति भी कहा गया है, जिसके प्रति साधकों का मनना कर विश्वास निहित रहता है, इसी के माध्यम से साधक मोक्ष की कल्पना करता है, और ईश्वर सेवा हील्लभ्यत उसका उद्देश्य बन जाता है^२। 'गीता' में चार प्रकार के भक्त बताये गये हैं - कर्तव्य, जिज्ञासु, क्लेशी एवं ज्ञानी। नारद ने इनमें से प्रथम तीन को नीचणी और चतुर्थ ज्ञानी को बहेतुकी अर्थात् ज्ञान होने पर पुनः कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा रह ही नहीं जाती। (गीता ३।१७) परन्तु नारद आदि के अनुसार जो 'ज्ञानी' पुरुष केवल कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर की भक्ति करता है वही बहेतु है। (गीता ७।१६-१८) यह भक्ति-भागवत पुराण^३

१. श्री-मद्भागवत, ३।२३।६, ३।२३।१०, ३।२३।११

२. वही ११।२३।३३

(७।५।२३) के अनुसार नौ प्रकार की हैं :—जैसे नवधा भक्ति की कालान्तर में नाम दिया गया ।

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् ॥

नारद के भक्ति सूत्र में इसी भक्ति के ग्यारह वर्गीकरण किये हैं (ना०सू०८२) शाण्डिल्य ने भी भक्ति के दो रूप स्वीकार किये हैं :—मुख्य एवं गौणी ।^१ शाण्डिल्य की मुख्याभक्ति एवं 'भागवत पुराण' के निर्गुणोपासना में तात्त्विक दृष्टि से पर्याप्त समानता है । कबीर-पंथ एवं दरियापंथ में भी निर्गुण भक्ति स्वीकार की गई है । साथ ही इन संतों ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक नया योगदान दिया । यह युग परिवर्तन का समय उपस्थित हुआ, जिसमें जीव की तमसाच्छन्न प्रवृत्तियाँ इनके आसौक्य से जगम्मा उठीं, क्रीत से आती हुई निराशावादिता एवं संकुम्भ मानवता ने इन मलय-वैलियों के तले शीतलता प्राप्त कर सुख की श्वास ली । दन्द, वैष्णव्य एवं दैव्य की परिस्थिति में एक दूसरे को नये सिरे से देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि उपलब्ध हुई और क्रीत कास से आती हुई साम्प्रदायिक संघर्षों से उठती हुई चिन-गारियों, इनके शांत सागर के स्पृश से तिरौभूत सी हो गईं; यह इन्हीं कमर संत साधकों की निर्गुण ब्रह्म की उपासना का ही प्रतिफल स्वीकार किया जा सकता है । जैसे भक्ति चाहे किस प्रकार की हो, उसके निमित्त निरतिशय और निरहेतुक प्रेम की अतिशय है जिसके लिए समस्त साधना और कर्म मन में ही करनी पड़ती है । क्यात् ईश्वर की नदी-धारा करने के लिए हमें कल्पित कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ही घटाकाश का निवासी है, जिसमें किसी भी प्रकार के बाह्याचार एवं आडम्बर आदि की अपेक्षा नहीं, इसी को भाव भक्ति भी कहा गया है जिसका सीधा उपाय रूप्य से है । भाव भक्ति का एक अच्छा मापदंड है 'भवतारण बोध' में दृष्टिगत होता कि भक्तिके क्षेत्रमें नाकने-नाने और घंटा बजाने काकोई प्रयोजन नहीं, मुक्तिपूर्वा किसकाम

की ? इसका सीधा लक्षण कृप्य से होता है, जिसे बढ़कर न तो कोई तीर्थस्थान है न पैवस्थान । जो इस प्रकार की भक्ति पद्धति का ऋणामी हो जाता है, फिर उसके लिए कुछ भी शेष रह ही नहीं जाता । ऐसी अवस्था में सार्धक ईश्वर के विमल नाम का जाप एवं रसास्वादन मन में ही करता है और उसके आध प्रेम से द्रवित होकर वह भीग जाता है । प्रेम की उफान के कारण उसके नेत्रों से वारिधारा प्रवाहित होने लगती है । वह ऐसी समत्व भूमि पर पहुँचता है कि मन में ही समस्त संकल्प एवं विकल्प होते हैं, और समस्त क्रिया कलापों का केन्द्र बिन्दु उसका मन ही बन जाता है । वह मन ही में हँसता, मन में ही रो लेता है, और उसी में सोने जमने आदि की क्रिया भी सम्पन्न होती है, अर्थात् अतः शुचिता एवं आध प्रेम ही ऐसी भक्ति पद्धति के अनिवार्य तत्त्व हैं :-

भक्ति होय नहिं नाथे नाथे । भक्ति होय नहिं घंट बजाये ॥
 भक्ति होय नहिं मुरत फुवा । पालन सेवे क्या ताँहि सुभावा ॥
 विमल विमल नाथे बल रीथे । ज्ञान एक परम बन्ध को छोरे ।
 कम लन भीतर लगन न लाये । लन लन सुखे न क्वहुँ जाने ॥

-भवतारण बोध, पृ० ३५

इसी प्रकार की भक्ति भावना का समर्थन दरिया बंधी साहित्य में उपलब्ध होता है -

नाथे नाथे ज्ञान बजाये । धरे भ्रम का घोंट ।
 कई दरिया नहिं फाँटि ज्ञाना , हे हीरा ये डोट ॥२०॥

-व्यानसूत्र, पृ० ३६

दीड़ ही उस तत्त्व के साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है :-

आत्मदेव की पूजा । आत्म छोड़ देव नहीं पूजा ॥५५३
 पढ़ि पढ़ि पंडित वेद बखाना । पत्थल पूजत फिरत भुलाना ॥५५४
 मूर्ति हिरदै करी बखाना । तबतुम होई बहु ऊँर ग्याना ॥५५५
 जैह कारम सठ तीरथ जाई । रतन पदारथ ईह बहिषाई ॥५५६
 पढ़ि पंडित का वेद बखाना । सौ घट घट नहीं लोबे ग्याना ॥५५७
 मन की मयानि करु निज ध्याना । झूढ़ि रही एक मुप्त समाना ॥५५८

—दरिया सागर, पृ० ५५

भक्ति के लिए दोनों पंथों में एक विशेष आवश्यक तत्त्व निष्का-
 मता को भी अनिवार्य समझा गया है । परन्तु विदम्बना इस बात की है
 कि यह उच्च स्थिति स्थापक नहीं जा सकती, इसीलिए स्नेः स्नेः शरीरेन्द्रियों
 पर नियन्त्रण करना अति आवश्यक है : (कृ० २।३।४०) और इसके लिए स्ने
 की भी अभिज्ञा है (गीता ६।२५), इन्द्रिय निग्रह के उपाय भी उन्हें बध्याय
 में बताया गया है कि ऐसे इन्द्रियनिग्रहान्ध्यास-रूप यौग के लिए उचित स्थल,
 वासन और वाहार कौन कौन से हैं ? इसी प्रकार 'गीता' (६।२५) में इस और
 भी उक्ति किया गया है कि 'स्नेः स्नेः' बध्यास एवं साधना के माध्यम से
 जब चित स्थिर हो जाता है तो काशान्तर में ब्रह्मात्मिक ज्ञान की उपलब्धि होती
 है और मन पुनः "आत्मवन्तं न कर्माणि निवृजन्ति धर्मकम्" — इस ज्ञान से कर्म बन्धन
 छूट जाता है (गीता ४।१०।४१) । परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि भग-
 वान ने सांसारिक समस्त व्यवहारों के त्याग का उपदेश किया है । इन्द्रि-
 यनिग्रह के साथ साथ निष्काम कर्म यौग का भी वाचरण अभिज्ञित है ।
 'मैत्रेयनिषध' में ^{गाम} बताया है कि यदि कोई इस प्रकार योगान्ध्यास करे तो इ-
 न्द्रीयों में सांख्यिकी प्राप्त कर सकता है (मै० ६।१००, मत्ता का० २३।२२, बल्क-
 मुनीया १६।६६) । प्रश्न उठता है कि निष्काम कर्म कितने कहे हैं ? इसका जवाब
 कर्म त्याग नहीं, प्रत्यक्ष उक्त कर्म का ही त्याग ही उचित विधिज्ञान है ।

कर्मों को करते समय फलाशा त्याग दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आवानमन भी छूट जाता है और कर्मों को करते रहने पर अन्ततः मोक्ष रूपी सद्गति भी उपलब्ध हो जाती है (गीता ३।६) । संक्षेपतः हम कह सकते हैं कि ज्ञान एवं वैराग्य से कर्म दाय छूट विना मोक्ष सम्भव नहीं । इसलिए समस्त कर्मों को ज्ञान से श्यात् फलाशा छोड़ कर संवाहित करते रहना चाहिये (गीता ३।१७-१६) । कर्मों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है :- पहला जो शास्त्रोक्त रीति से फल की अभिलाषा रख कर किया जाता है और दूसरा वह जो निष्काम बुद्धि से फलाशा त्याग कर किया जाता है, इस प्रकार ये क्रमशः कर्म-काण्ड एवं ज्ञान मार्ग हुए । इनके फल के विषय में 'गीता' का मत है कि कर्म-काण्ड एवं ज्ञान मार्गियों को स्वर्ग प्राप्ति का अनित्य फल उपलब्ध होता है और ज्ञानियों को निष्काम बुद्धि से रह रहने के कारण मोक्ष रूपी नित्य फल प्राप्त होता है वही प्रकार कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों में निष्काम कर्म करने वाली उत्कृष्ट भावना को समाधि प्रदान किया गया है । सत कबीर ने अपने साहित्य में साधकों के लिए निष्कामी बनने का सद्गुणदेश किया है और उनके अनुसार सकाम भक्ति निःसार है ।^१ निष्काम कर्मद्वारा जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है ।^२ यह ऐसी भक्ति है जिसके माध्यम से साधक परम एवं अक्षय शांति की कृपे करता है । कबीर की ही भाँति कबीर-पंथ में फलाशा त्याग की भक्ति में हीन होने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । साथ ही यह भी बड़े विस्वाह प्रदर्शित किया गया है कि ऐसी उत्कृष्ट भूमि पर साधक पहुँचकर ब्रह्म-म हो जाता है :-

सकल कामना को छोड़ त्यागने । साधन ज्ञान ताप उर जाने ॥

५ ५ ५ ५

साके ब्रह्म कामना नाही । ब्रह्म स्वस्व कही वे वाही ॥

- कामन निमन बोध, पृष्ठ १८, १६

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी भक्ति के लिए निष्काम भावना बाह्य-नीय समझी गई है। दरिया साहब ने अपने सत्यस्वरूप को इसी घट में स्वीकार करते हुए भक्त को पुरहन के पत्ते अर्थात् कमल-पत्र के सदृश निर्लेप भाव से इस जगत् में रहने का उपदेश दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कमल-पत्र सर्वथा जल में रहते हुए भी उसके प्रभाव से पूर्ण वंचित है, ठीक उसी प्रकार से भक्त जन को भी इस मायावी जगत् में रहते हुए उसकी माया से पृथक् रहना अपेक्षित है :-

जड़ता जगत मुक्ति से रहता । आपन सत् आपु में रहता ॥५४॥
 अपने निर्मल होहु किनारा । ज्यों जल पुरहनि रहत निनार ॥५५॥
 पुरहनि पानी वासु नहिं लानी । ऐसे जन जगता से बानी ॥५६॥

— भक्ति हेतु, पृ० २२२

कीर-पंथ में निर्गुण भक्ति के विषय में पूर्ण-रूपेण प्रतिष्ठा प्रदान की गई है और इसे सर्वोच्च घोषित किया गया है। निर्गुण भक्त तक यदुराग की पट्टन सम्भव नहीं है। इसके लिए साधु भक्त तक भगवान का चहुँद लेना नहीं है। इसके लिए साधु सेवा भी बाह्यीय बतार्ह नहीं, साधु से बढ़ कर और कोई देव नहीं। सत्नाम की भक्ति के लिए भी उचित किया गया है।^१ निर्गुण भक्त जानी भक्त की शक्ति में जाता है जो कि काम, क्रोध, लुब्धा, गर्भकार, लोभ एवं मोहादि से मुक्त बताया जाता है।^२ 'वीर सिंह बोध' में सगुण एवं निर्गुण की प्रकार की भक्तिभावना बतार्ह नहीं है, जिसमें निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है, जिससे कि बीच कर्मकार्यों से मुक्त ही जाता है, इससे उपसम्भवि मुक्त से होती है और दूसरे प्रकार की सगुण भक्ति, जो कि साधारणिक लोगों से प्राप्त होती है, यह बीबी को कर्मद्वार यम के कर्मों में बांधने का प्रयास करती है।^३

१. नाम प्रसाद पृ० २३

२. वही, पृ० ३६

३. वीरसिंह बोध

सगुण एवं निर्गुण उपासना पद्धतियों का विवेचन हमें वैदिक साहित्य में भी उपलब्ध होता है, इनमें इनके दूसरे नाम गिनाये गए हैं जिन्हें 'कर्मकाण्ड' एवं 'ज्ञान काण्ड' कहा गया है। 'कर्म काण्ड' को सगुण कहा जा सकता है एवं 'ज्ञान काण्ड' को निर्गुण। 'कर्मकाण्ड' या सगुणोपासना का मूलोद्देश्य सूर्य, अग्नि, इन्द्र, वरुण, रुद्र आदि वैदिक देवताओं का यज्ञ द्वारा पूजन जिससे लौकिक जीवन में सुखोपलब्धि हो सके एवं मृत्यु के क्रान्तर सद्गति प्राप्ति हो। सम्प्रति इन विचारों का तिराधान ^{सा} ही हुआ है, इनके स्थान पर उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त ^{सा} दान धर्मादि सुपुण्य कर्म संचालित किये जाते हैं। 'ऋग्वेद' में इस बात का स्पष्टतः उल्लेख आया है कि प्राचीन काल में न केवल स्वार्थ के लिए ही प्रत्युत सामाजिक उत्थान या शान्ति के लिए भी याज्ञिक कर्मों का प्रथम क्रिया वाचा वा गौर इन्हीं की उपासना पद्धतियों से 'ऋग्वेद' के सूक्त गीत-प्रीत है। यथा: " हे कर्म । हमें संतति और समृद्धि दो, " " हमें शतायु करो, " हमें हमारे लड़कों बच्चों को और हमारे वीर पुरुषों तथा हमारे पशुओं को न मारो। " इन्हीं का नाम कवी धर्म है और इन्हीं को मीमांसा सूत्र व्याख्ये पूर्व मीमांसा भी कहा गया इतीहिक कर्मकाण्ड को मीमांसक मार्ग नाम से अभिहित किया गया। इन्हीं के आधार पर उपनिषदों की भी सृष्टि की गई है, इनके द्वारा प्रतिपादित याज्ञिक-कृच्छान आदि गौण एवं ब्रह्म ज्ञान ही प्रधान स्वीकार किया गया है। और इन्हीं वेदाङ्गों में वावरायण आचार्य ने एकत्रित किया है। इस ग्रन्थ को 'ब्रह्मसूत्र' नाम से पुकारा गया है, और 'उत्तर-मीमांसा' भी नाम रखा गया। इस प्रकार 'पूर्व मीमांसा' एवं 'उत्तर मीमांसा' क्रम से कर्म-काण्ड एवं ज्ञान-काण्ड सम्बन्धी ग्रन्थ है। कर्म-काण्डों की धारणा है कि 'गीत - धर्म' में वाचुमास्य, ज्योतिष्कीय प्रभृति यज्ञ-दान आदि कर्म ही मुख्य हैं और इनके सम्पादन कर्ता को ही वै मोक्षा प्राप्त होगा। ये किसी भी प्रकार से त्याज्य नहीं

२. " ना कर्मणां कर्मि ना न कर्मो ना नो कर्मि ना नो कर्मि रीरिभः ।

वीरान्ता नो कर्मि नो कर्मि ई विष्णवः समित्वा क्तायै

यदि कोई छोड़ता है तो वह धर्म से च्युत स्वीकार किया जायगा । समय की गति विशाल है, परिणामस्वरूप आज इन विधानों का तिरौधान सा ही चुका है, क्योंकि इन कर्मकाण्डों में प्रविष्ट वाह्याहम्बर एवं पशुबलि के कारण इनकी स्थिति गौण सी हो गई, यही कारण है कि इनके बहुत कम उदाहरण उपलब्ध होते हैं । प्रश्न उठता है कि यदि इन कर्मकाण्डों से ही जीव को मोक्ष हो जाय तो ज्ञान-काण्ड की क्या महत्ता ? ज्ञान-काण्ड अर्थात् उपनिषदों की स्पष्टतः सिद्धान्त है कि जब ब्रह्मानुभूति न उत्पन्न होकर कर्म के विषय में विराम न हो जाय तब तक जीव माया के आवरण से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । दूसरी ओर त्रैतस्मार्त-धर्म की विवेचना की जाय तो स्पष्टतः इनके बिना मनुष्य का गार्हस्थ्य धर्म जो कि यज्ञ मय ही है, ^{वह अर्थसिद्ध होगा।} वेदों का इस ओर समर्थन भी है कि इनसे स्वर्ग की उपलब्धि सम्भव है । इन सब की कल्पना छोड़ देने पर भी यह नियम श्रुत काल से चला आ रहा है कि बिना यज्ञ के देवता गण प्रसन्न नहीं होते और बिना प्रसन्न हुए अतृप्ति कैसे सम्भव है ? इस प्रकार का इनका त्याग कर देने पर विश्व सृष्टि समाप्त होती दुष्टिमत होती है । इसलिए कर्ममय यज्ञ कभी भी न त्यागो (म०भा०शा० ३४०) (गीता ३।१६) । परन्तु उपनिषदों में यह विचारधारा व्यक्त की गई है कि बिना ज्ञान वैराग्य एवं कर्मों के पाप हुए मोक्षानन्द सम्भव नहीं है । इसीलिए दोनों सिद्धान्तों का निचोड़ लेकर सार रूप में कहा जा सकता है कि चाहे जिस प्रकार के कर्म क्यों न हों, किन्तु उनकी फलाशा छोड़ कर्यात् निष्काम भाव से कर्म करो (गीता ३।१७।१६) । यदि स्वर्ग की इच्छा से याज्ञिक अनुष्ठान सम्पन्न किये जा रहे हैं तो निश्चित है कि ऐसे सुलोपलब्धि होगी, किन्तु विदम्बना इस बात की है कि स्वर्गफल नित्य अर्थात् सर्वथा स्थिर रहने वाला नहीं, क्योंकि कहा गया है (बृ० उ।शा०, वे०सू० ३।१८, शान० वन० २६०।३६)

प्राच्यान्तं कर्मणास्तस्य यत्किंचिद् करोत्यप्यम् ।
तस्मात्सौभाग्यं तुरोत्यस्मि लोकत्रय कर्मणो ॥^१

१. इस मंत्र के दूसरे वाक्य की पढ़ी समझे 'तुरोत्यस्मि' और 'कर्मणो' शेषा फलश्रुति करके पढ़ना चाहिए, इस इस वाक्य में ब्रह्मरत्न की कमी नहीं मान्य होगी, वैदिक मन्त्रों के पढ़ी का यही विधान है ।

इस यंत्र के दूसरे चरण को पढ़ते समय 'पुनरिति' और 'वस्मे' ऐसा पदच्छेद करके पढ़ना चाहिए, तब इस चरण में अक्षरों की कमी नहीं मालूम होगी, वैदिक ग्रन्थों के पढ़ने का यही विधान है।

इस लोक में जो यज्ञ-याग आदि पुण्यमय कार्य सम्पन्न होते हैं, उनका परिणाम स्वर्गीय उपभोग से समाप्त हो जाता है, एवं ऐसी अवस्था में यज्ञ करने वाले व्यक्ति को उस नैसर्गिक आनन्द को त्याग कर इस मृत्यु लोक में पुनः जाना पड़ता है। 'इान्दोग्योपनिषद्' (५।१०।३६-६) में तौ स्वर्ग से जाने लक्ष का मार्ग निर्दिष्ट है। 'भावद्गीता' में 'कामात्मानः स्वर्ग पराः' तथा 'त्रैगुण्यविषयाः वेदाः' (गीता २।४३, ४५) । और नवें अध्याय में पुनः यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि कि 'मता मर्त कामकाया लभन्ते' (गीता ६।२१) उन्हें स्वर्ग लोक और इस लोक में बार बार जाना पड़ता है।

प्रश्न उठता है कि इस आवागमन की मुक्ति कैसे सम्भव है ? तौ यह बककर जिनका ज्ञान के समाप्त नहीं हो सकता। इसीलिए 'गीता' में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि समस्त कर्मों को निष्काम भाव अर्थात् फलाशा त्याग कर करते रहो, तब भी सुख ही रहो गे (गीता २।५।६) । कर्मकाण्ठों में जो पशु बलि आदि की बढिखवा धर कर कुली की उसका 'गीता' में स्पष्टतः सण्डन प्रस्तुत किया गया है कि प्रत्येक पशुओं की हत्या के अतिरिक्त जो इस शरीर में पाशुविक वृत्ति यथा : काम, क्रोध, मद लोभादि को अग्नि में भस्मीभूत कर देना चाहिए (गीता ४।३३) । जिन कर्मों में अल्पमन्यता या स्वार्थ की बन्ध नहीं ऐसे कर्मों को हृदय बुद्धि से करने पर यज्ञ से कहां कम पुण्य प्राप्त होने वाला है ? यज्ञ की ही कर्म लेकर जिनने कर्म निष्काम भाव से सम्पन्न किये जायेंगे वे सब महायज्ञ की श्रेणी में निम्ने जायेंगे। बड़ेबड़े कर्माणि निष्काम कर्म करते रहने से आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और अक्षयिणी भी।

पृथक् पृथक् पथों से भिन्न भिन्न लोकों में जाना पड़ता है। (शा० १०: १५, १६) में इन पथों का नाम क्रम से 'पितृयाण' और 'देवयान' आये हैं और उपनिषदों के आधार पर 'गीता' के अष्टम अध्याय में भी इन मार्गों की विवेचना प्रस्तुत की गई है। ज्ञानी मृत्यु के क्रान्तर वर्ध होने पर उस अग्नि से ज्योति (ज्वाला) दिवरा, शुक्ल पद्म और उत्तरायण के ऋते महीने में प्रयाण करता हुआ ब्रह्म पद को प्राप्त होता है तथा मोक्ष का अधिकारी भी हो जाता है, ज्ञानहीन कर्मकाण्ठी वह उसी अग्नि से धुआँ, रात्रि, कृष्णपद्म और दक्षिणायन के ऋते महीने इसी क्रम से प्रस्थान करता हुआ चन्द्रलोक को जाता है और अपनेपुण्यकर्मों का भोग करके पुनः इस लोक में लौटता है, इन दोनों मार्गों में यही भेद है (गीता ८: २३-२०)। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कर्मकाण्ठ का मार्ग संसारमय है एवं ज्ञान-काण्ठ का मार्ग प्रकाशस्वरूप।

वैदिक साहित्य के उपर्युक्त विवेचन का लक्ष्य यह है कि कबीर-पंथी साहित्य में विवेचित भक्ति पद्धति पर उल्लेखित विशेष प्रभाव का पूर्ण स्पष्टीकरण हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन पर वैदिक साहित्य का पूर्ण-सुस्पष्ट प्रभाव पड़ा है।

कबीर-पंथ में कौन-कौन भक्तों के नाम गिनाये गये हैं, परन्तु उन्हें माया के प्रभव से मुक्ति न प्राप्त हो सकी। यथा: शिव गौरव एवं कौन ब्रह्म-पारी माया की प्रवचना से बाधित हुए हैं। माया इतनी शक्ति शालिनी है, बड़े बड़े मुनिगण भी इसके पराक्रम के समक्ष पराजित हो जाते हैं, इसीलिए भक्त के लिए सर्वप्रथम उन्होंने मायासीध बनने का उपदेश किया है, उसके क्रान्तर साक्षात् भूमि पर पदासीध करके कुछ पराक्रम किया जा सकता है।^१ समस्त तत्त्वों एवं प्रकृतियों के गुणों पर विचार प्राप्त कर, कष्ट का त्याग, जय-विक्रम एवं अभिमानादि की व्यर्थ कल्पनाओं को भस्मी धूत कर प्रवृत्तात्मक

कर्मों से विमुक्त हो कर क्या सर्व प्रेम भाव प्रदर्शित करते हुए निर्गुण भक्ति को ही अपेक्षात बताया गया है। ऐसे उत्कृष्ट धरातल पर पहुँच कर भक्त निरभय पद की उपलब्धि करता है जहाँ पर उसे पुनः किसी प्रकार का भय रह ही नहीं जाता।^१ 'भवतारण बोध' में भी इस बात की ओर संकेत किया गया है कि वेदपाठी ब्राह्मणों आदि की उपासना पद्धति के माध्यम से भक्ति पदार्थ की उपलब्धि असम्भव है। इन सबसे केवल भ्रमपूर्ण धारणा का ही विस्तार होता है। इसलिए इन त्रिगुणात्मिका बृज्ज्वाली भक्ति, एकमात्र जीवों के लिए भ्रान्तिमूलक विनाशजन्य परिस्थिति उत्पन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करती। इसलिए निर्गुण भक्ति ही नतीचे श्रेष्ठ है, जहाँ तक योनियों की पहुँच है।^२ इसी प्रसंग में इस बात की चर्चा की गई है—निरंजन की भक्ति में भी बहुसंख्यक जन लिपटे हुए हैं जो एक मात्र कष्टपूर्ण आचारों का आगार है एवं उसकी भक्ति सत्य से विमुक्त करने वाली है। यही कारण है कि निरंजन के उपासक जन्म मरण के बन्धन से मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकें, इसलिए निर्गुण कर्मात् नृप्य भक्ति के लिए संदेश दिया गया है।^३ निर्गुण भक्ति का नाम कबीर संघ में निर्मित भक्ति भी कहा गया है जिसके लिए हम पहले ही कह आए हैं कि मन की स्थिरता अनुरूपीण कर्मिणत है।^४ इसी ग्रन्थ में ध्वज, प्रह्लाद आदि सगुणापासकों की भी चर्चा आई है जो कि अपने लौकिक कर्मिणत में तो सफल रहे, किन्तु पारलौकिक धरातल पर सगुण भक्त होने के कारण उन्हें सांसारिक वस्तुओं से मुक्ति न प्राप्त हो सकी।^५ धर्मदास को उपदेश देते हुए कबीर ने बताया है कि नाम विहीन कर्तार जिसे कोई नहीं जानता जो कि काल-काल से परे है, उसकी भक्ति जो करता है, उसका जन्म मरण के कठोर बन्धन

१. ज्ञान बोध, पृ० ३९

२. भवतारण बोध, पृ० ३२

३. वही, पृ० ३३

४. वही, पृ० ३३

से छुटकारा मिल जाता है ।^१

कबीर-पंथ के सदृश दरियापंथ में भी साधना क्षेत्र में निर्गुणोपासना पद्धति विशेष रूप से स्वीकृत है और सगुणोपासना को पूर्णरूपेण बहिष्कृत सम्भक्त गया । दरिया साहब कबीर के अनुस्यू-मन्त्र-सदुपदेशक ही नहीं थे प्रत्युत उन्होंने ज्ञान एवं योग की सर्वोत्कृष्ट शिक्षा पर पहुँचकर सगुणोपासना के दोषों का पूर्णरूपेण अभ्यसन कर लिया था, इसीलिए उनकी साधना पद्धतियों में इन व्यर्थ के ढोंगी-^{सगुणोपास} एवं बाह्याढम्बर पूर्ण पाषण्डों की श्रेष्ठात्र बू भी नहीं बाने पाई । दरिया साहब ने जिस सत्पुरुष की उपासना के लिए समर्पण किया है उसे सनासन, अलानन्द आदि नामों से विभूषित किया है, जो सर्वथा^१ परे है । साथ ही वह मन्त्र-वीरों में ही नहीं बरन ऋणु-ऋणु एवं कण-कण आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं बृहद् से बृहद् वस्तुओं में समाहित होने के साथ साथ सबका कर्ता, रक्षता, एवं सर्वोत्तम है । और ऐसे परमाधिपति की सच्ची भक्ति से ही जीव की अविनाशी शक्ति एवं निर्मल पद की उपलब्धि सम्भव है । निर्गुण ब्रह्म को दरिया साहब ने अविनाशी सिद्ध करते हुए उसकी भक्ति से कर कर पद की प्राप्ति संभव बताया है । सगुण की कर्ता करते समय बताया गया है कि सगुण ब्रह्म स्वयं बंधन में बंधा हुआ है अतः उसकी भक्ति से जीवों का उदार किस प्रकार सम्भव है ? यही धारणा कबीर-पंथ में भी कला कि पछी ही विवेचन किया जा चुका है, देखने को मिलता है । इसी प्रश्न में दरिया साहब ने सविस्तार राम, कृष्ण, जिन, शारदीय एवं लोक देवी ^२ देवताओं के पौराणिक वास्तवों की कर्ता करते हुए उपास्य एवं उपासकों दोनों की कद को छुटकी ली है ।^३ सगुण एवं निर्गुण में विवेक बताते हुए दरिया साहब ने कहा है कि उनमें वास्तविक दृष्टि से यह अन्तर है कि निर्गुण ब्रह्म कर एवं सत्पुरुष है और सगुण समस्त जीव है जो कि क्रमशः जन्म मरण के चक्र में चक्र की तरह घूमते रहते हैं ।^४ निर्गुण एवं सगुण ब्रह्म का चित्रण 'ज्ञान रत्न' में दरिया साहब ने जिन एवं उपासना के माध्यम से यही ही कहे हुए हैं कि कियत किया है, जिसमें उपासने जिन को बताया है कि एक देवता की पूजा है जो कि वास्तव जग-जग समस्त

सृष्टि का न्यायक है और जिस राम की कथा सर्वत्र व्याप्त है वे त्रिगुण मय हैं।^१ इस प्रकार दोनों पंथों में त्रिगुण उपासना का मंडन एवं सगुणोपासना का बंदन किया गया है।

भक्तिगत विशेषतार्क्य —

भक्त जब सच्चे ज्ञान की प्रतीति कर लेता है तब उसको ^{अंधविश्वास} ~~अंधविश्वास~~ एवं अन्ध प्रेम पूर्णरूपेण समाप्त हो जाता है, और उसका अस्थिर मन स्थिर हो जाता है, उसे ऐसी दिव्य ज्योति प्राप्त होती है कि वह अर्जुन के सदृश अपने सीधे लक्ष्य पर पहुँचकर तन्मात्र ईश्वर का ही दर्शन करना चाहता है और उन्हें त्याग कर अन्यत्र कहीं जाने की कामना भी नहीं करता। ईश्वर को ही सर्वस्व स्वीकार कर उन्हीं में तन्मय हो जाता है, उसका अस्थिर मन ईश्वर में केन्द्रित होकर निरतिशय आनन्द की अनुभूति करता है। जब भक्त को इस प्रकार की उन्मादस्था प्राप्त हो जाती है तो वह कर्ने को ईश्वर के निमित्त-मात्र-समर्पण हुआ उनके कर्मशरण में कर्ने को समर्पित करना चाहता है, भक्ति मार्ग में भक्ति की यही प्रपत्ति परवा की स्थिति सर्वोत्कृष्ट है। वही का नाम आत्म निवेदन है। ऐसी स्थिति में भक्त कर्ने से बढ़ कर न तो जानतूँ मैं किसी को कुछ समझता है और न कर्ने को राज्याधिकार से बढ़ कर महान्। ईश्वर को श्लोकिक गुणों से पूर्णमहान् सुखदाता स्वीकार कर उनकी शरण में कर्ने को समर्पित कर देने में ही अविच्छेद शक्ति एवं परमार्थ का अनुभव करना चाहता है। यह निष्ठापूर्ण ईश्वर में आश्रय विश्वास रखता हुआ कर्ने का भक्ति भूमि में अर्पित ईश्वर होता है। कर्ने की यही उत्कृष्ट एवं शुद्ध प्रपत्ति भावना ही उनकी भक्ति साधना का मूलाधार है, इन्हीं भावनार्थों से प्रेरित होकर उन्हीं ईश्वर के प्रति निवेदन किया कि हे गुरारी ! मेरी रक्षा करो ! मेरी जाना बचाने पर भी मन की अनुभूति दूर नहीं होती। मैं सुखकर कर चुनः

उसका जाता हूँ । यौवन ऐसे ही व्यतीत हो गया । हे केशव ! तुम तो सर्वव्यापी
 ही मुझे तुम्हारे सपुत्र और कोई दानी नहीं है, न तो मेरे समान कोई दीन ही है।
 कबीर के सपुत्र कबीर-पंथी साहित्य में प्रकृति परता ऋष्या आत्म निवेदन के
 विपुल उदाहरण प्रष्टव्य हैं :—

सात्म भेटो कूक ह्यारी ॥टेक ॥
 बार बार मोहि छंड भयो है, कूक भई अतिमारी ।
 अरु हम आये निकट तुम्हारे अरु मो तनहिं निहारी ॥१॥
 कलनाम्य तुम नाम धराये, तुम समरथ अरु मेरी ।
 ऐसी विपत्ति भई मोहिं ऊपर कोई न हियु ह्यारी ॥ २॥
 तरसत जीव रहै निधि बासर, जानि जानहि तुमदोरी
 अरु की कूक बिनाकर साहेब, अरु समुह ह्वै धेरी ॥३॥
 तुम सक्नुत सकल सुखदाता, शब्द मान वे वारी ।
 धरम दास विनई कर नारी, करी बन्की धेरी ॥४॥

— धरमदास की की शब्दावली - पृ० १६

सतनाम सक्नुत अ्यान सतपद, परस छंड निर्याकरी ।
 सतनाम की निर्याकरी पद्वि, कलमपद दरजन वरी ॥
 किम छडे सुमरण धार कीरा, अरु अविपत्त जो नरे ।
 सत नाम सुमरत कास करये, सुख के न्यारा रहे ॥

— धरमदास की, पृ० ३

को प्रतिकूल । 'वायु पुराण' में आत्म निवेदन के जिन छः श्लोकों का वर्णन किया गया है लगभग उनका इन पंथों पर काफी प्रभाव रहा है । इतना तो क्लेश्य है कि जो ईश्वर को प्रेम है, वही भक्त के लिए भी ग्राह्य है । साक्षात् पंथ में ^{जिन} वस्तुओं के त्याग के लिए उपदेश दिया गया है, उसे समष्टि मत रूप से माया कहती हैं । माया का त्याग ही साधक के लिए सर्वोत्कृष्ट एवं परमोत्कृष्ट कार्य है, जब तक मायाजन्य पूर्ववत्ता साधक का साथ नहीं छोड़ती तब तक वह इस अन्धकूप भवसागर में गुमराह बना चक्कर लगाता रहता है । यही कारण रहा है कि कबीर-पंथ में फल फल पर इन शक्तियों की और सावधान बने रहने के लिए चेतावनी दी गई है, जिससे कि भक्त को अपनी साधना में क्लेशरिणामों का पात्र न बनना पड़े । इन्हीं तत्त्वों का निरूपण कबीर-पंथी-साहित्य में निम्नरूप से हुआ है :—

साधी

सौ भव पार उतारिहै, कैवट से कर प्रीति ।
कम सज्जुन कैवट मिठे, वे है भव जह पीति ।

सौरडा

कासबीब भर जाय, सज्जाम जाने बिना ।
बाबि है एक उपाय, सब कबीर कह भव जरे ॥

— ज्ञानबीध, पृष्ठ ३२

परधन पालन सन्तान भाई । भूठ बनन हुन्नी नहिंलाई ॥
पर तिरिया माया सम जाने । भूठ छोड़ सत्यहि की जाने ॥
बीब वे क्या करे रे भाई । दुरे कर्म सब दैय विहाई ॥
हुन्नी क्या प्रीति ना सोई । सज्जुन सपने मिठे न सोई ॥
नाम नैय दुरे छुई लगाने । कादि नाम की फल फल जाये ॥
हैं नाम सुभित सज्जानी । बाबे कास न राके जानी ।

इसी प्रकार की परिकल्पना 'आत्मबोध' में भी दृष्टव्य है -

आपने आपने सांच साँ उलना, कपट का खेल नहीं काम आवे ।
कपट के खेल से काम कोई ना सरे, अंत की बेर दुःख प्राण पांवे ।
बाहिरा भीतरा साफ़ दिल को करौ, मैल को धोय रस राम पीज ।
दास कबीर यौ कहत पुकारि के, कपट की कौथली दूरि कीजै ॥
सांच करणी करै सांच मुख ऊचरे, वैभ अरु कपट को दूरि डारै ।
शील अरु सांच संतोष हृष्य धरे, काम अरु क्रोध मदलोभ मारै ॥
कनक अरु कामिनी त्यागि साईं भजै, राम तेजबनाराम गावै ॥
कहे कबीर जन पार तैसी लहै काल की चाँट फिरि नाहिँ सावै ॥

— आत्मबोध, पृ० ३१

वैसे सम्पूर्ण 'आत्मबोध' इसी प्रकार के वर्णनों से जीतप्रोत है।

आत्म निवेदन वाली परिस्थिति को लक्ष्य करके हम जब दरिया-पंथी-साहित्य का अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से पता चलता है कि दरिया साहब ने बहुत कुछ कबीर-पंथ के कल्प ही भक्ति मार्ग का स्फुरण किया है। उनकी भक्ति वास्यभाव की कही जा सकती है, जिसमें आत्मसमर्पण की उत्कृष्ट भावना कार्य करती हुई देती जाती है। दरिया साहब जन्म भाव से कर्मों वस्तुतः की शरण में समर्पित कर कल्याणत्व की प्राप्ति करते हैं। उन्होंने कर्मों वस्तुतः का 'कुलाम' और कर्म उपास्यत्व को 'नरीबनेवाव' और 'बन्धी-बोड़' घोषित किया है। भक्त की यही उत्कृष्टता है कि वह कर्मों द्वारा व्यवहार में किसी प्रकार का शोचनीयता न करे, वह एक मात्र यथार्थ भावना के साथ कर्मशरण की भावना करता है, यदि शरण न मिले तो उसका क्या अपराध ? स्वयं उस आराध्य के नाम चढ़ा लेता है। दरिया साहब के साहित्य में एक उच्च वास्तव्य के साथ विज्ञान है वह है 'बैवध'। इस शब्द का अर्थ है कर्मोत्त -

जिसके प्रति दरिया साहब ने आध विश्वास प्रदर्शित किया है ।^१ जिस प्रकार पिता अपनी संतति को प्यार करता है उसी भाँति 'गुलाम गुनछार बहूँरा रहने पर भी परमपिता 'बेबहा' से अभ्यशरण की कामना करता है ।^२ उन्होंने कौन-कौन भक्तों का नाम गिनाते हुए अपने आराध्यदेव पर अमित श्रद्धा प्रकट की है ।

हरिनाम हरि भगत हैं प्रह्लाद संकट तीर ।
लंब से फारि ओदारि डारेवाँ नख से घाले वी चीर ॥
जन के निकट दूरि नहीं हरत है भय भीर ।
द्री पति के नंग नचास्त सख्य बड़ेवाँ चीर ।
पंडवन्हि जी जस्य कीन्हों खेव भैंल लभीर ।
सुपन के प्रसाद पाये ज्य ज्य मंगल थीर ॥
नामक हरि बाघ पायेवाँ फकरि कीन्हि कभीर ।
उलटि के हरितापु लपर सुस्तान खीवाँ सीर ॥
सुनि पंडित जीव जानाह चरनचिह्न में सीर ।
बृहस्पति में राखि तीन्हों प्रगट कीन्हि कभीर ॥
जहाँ पैली जहाँ सुन्हीं गगन में छब लभीर ।
कई दरिया बरस दीन्हों कष्ट कामव कीर ॥
— कव्य कहीं, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

साहब ने गुलाम हीं करी ।
लिखि लीखे यह कामव करे वन्म जन्म का करी ।
रखिन्हि की कभी कावा सुम से वनी निभेरी ।
बहु बाहुन्हि के कष्ट पैदा है तनिबदा लन करी ॥
बंदी करे के नाम सुन्दारा कनि पतासे करी ।
बोचन निबन्ध ग्रंथ में पूर्ण वाकि हुसु विन डेरी ॥४

तुम के जाँची कृप्य नाथी कबहु ना रही अ नैरी ।
यह सब कुदरति अहे तुम्हारी अन्न कपरा का डैरी ॥
जो निरु होखे दास तुम्हारा जम जातिम नहिं धैरी ।
नस्त कस्त कबहिं न होखे भवजल साधु सवैरी ॥
गुन जो गुन का खोज ना कीजे गुनहार बहुतेरी ।
कई दरिा जब चिंतु सरन में कूं जल भावु धैरी ॥

— शब्द अरीं, पृ० ६ (पाण्डुलिपि)

कबीर-पर्य की ही भाँति दरिया-पर्य में आत्म निवेदन के साथ भक्ति चीत्र में सफलता के लिए कौन विधियाँ का चित्रण किया गया है जो कि उपासक को अपने मार्ग में पूर्ण-रूपेण सहायोगी सिद्ध होता है:-

निर्मल ग्यान विचारहु, भक्ति करहु लख लार ।
सन्त सरन सतगुर सेवा, आवागमन पैटाए ॥३॥

—भक्तिहेतु, पृ० २०६

प्रीतिकरी सचनाम से तेजि सकत भय भाव ।
मिथ्या जन्म जम जावु हे, फिरि श्रि देखी नाव ॥

—भक्ति हेतु, पृ० २००

दरिया सागर में एक भक्त के लिए सुख-दुःख, संयोग-वियोग एवं विराट राज्यादि वैभव एवं रक्षक शाली वस्तुओं की व्यर्थ एवं निःसार घोषित किया है, क्योंकि ये सब तस्कर की छाया की भाँति अस्थिर हैं इस लिए इन सब की परिहा होकर भक्ति मार्ग में सम्पन्न होना ही वांछनीय है ।^१

सब सिलाह खीच साधुस सुम पहिल सखिदान मरदान याए ।
सतन बरध के हाथ हुन काटु जन्माल सुमकारु समखेर सनसुख्यारा ॥

ज्ञान का घोंड़ला तेज ताग्रन दिया चढ़ि मैदान नहिं टरत टारा ॥
 तहाँ काम औ क्रोध के फौज सम सोधि के पाँच बहि चौर परचारमारा ।
 भया निहसक रह चढ़ा गढ़ बंद ताहाँ रुंध और धुंध मो भर्म जारा ।
 ताहाँ गर्जि निसान अविगति अमान अडोल पर धरनि धारा ॥
 ताहाँ चौक हे चान्दना मूल के साधना गगन में मगन हे सव्व सारा ॥
 कहँ दरिया फौड संत जन जौहरी ब्रह्म विवारि के तार पारा ॥

- शब्द परिशिष्ट , पृ ७८१ (संतकवि दरिया एक ऋ०)

संज्ञा में प्रसंगवत् भक्ति के लिए वैध एवं निषिद्ध उपादानों का संकेत किया गया है, इसका सविस्तार वर्णन हम स्वतंत्र शीर्षक में करेंगे ।

आत्म निवेदन की स्थिति तभी सम्भव है, जब कि उपासक को अपने आराध्य देव के प्रति भूट विश्वास हो, क्योंकि बिना इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न हुए वह अपने को समर्पित नहीं कर सकता, कबीर ने स्वतः अपने साहित्य में अन्य भाव से अपने आराध्य देव के प्रति अनाध विश्वास प्रदर्शित किया है, साथ ही कबीर-पंथी संत तो इस प्रकार की भावना से प्रेरित होते देखे ही जाते हैं —

बिन विश्वास भक्ति परकाशा । प्रीति बिना नहिं दुविधा नाशा ॥

- ज्ञान बोध, पृ० ३०

बिन परतीति भक्ति नहिं होई । बिन भक्ती जिव तरि न कोई ॥

- अमरान सागर, पृ० १४३

धर्मदास ने भी अपने ईश्वर के प्रतिनिष्ठ सर्वोच्च भूट विश्वास प्रकट किया है ।^१

इसी प्रकार दरिया साहब ने अपने अविच्छेद सुतराणि परब्रह्म के प्रति ऐक्य भाव से भूट कदा एवं अविच्छेद विश्वास प्रदर्शित किया है :—

जुवा की बिधा छादि, एक नाम उंसार में ।

भय का बहि न करि, निजै नाम विचारि ॥१०॥

- दरियासागर, पृ० ५१

निस्वै ब्रह्म सत है सारा । निस्वै उतरिहि भव जल पारा ॥५६०

—कौन दरिया सागर, पृ० ५५

एक नाम आसा चित धरुह । हुआ दो बिधा सब पछिहूँ ॥३१६॥

— ग्यान सरोवै, पृ० २७१

कबीर-पंथ में एकांत साधना पर भी विश्वास प्रकट किया गया है ।

सुमिरन भजन एकांत में मन बंचल गह्लिन ॥

— धर्मबोध, पृ० १७८

साधक जब भक्ति की पवित्र भूमि पर अग्रसर होता है, तब उसके लिए ईश्वर प्रेम से बढ़ कर और अमर निधि ही की क्या सकती है ? इसलिए वह लौकिक जीवन में भौतिक आह्लाकारि सुखद विलास एवं विषय वासना - तमक आदि मायक उपादानों का भरपूर त्याग कर साधना क्षेत्र में आरुढ़ होता है, तब वह माया, मोह, लोभ एवं मदातिक विकारों से मुक्त होकर अन्तः शुचिता एवं अमर सत्यता की उच्च भूमि पर पग बढ़ाता हुआ उस दिव्य ज्योति की उपलब्धि कर लेता है, जिससे कि वह अल्प एवं श्रेष्ठ ब्रह्म की प्रतीति करने में सक्षम हो जाता है । यही कारण है कि कबीर-पंथ में भक्ति भावना से उत्प्रेरित ही सर्व साधकों ने अमनत्व की समाप्ति का उपदेश दिया है :-

शीघ्र काटि निवकर मैं लीवै । ब्रह्म के सुख मैं तब कित लीवै ॥

—बीवधर्म बोध, पृ० २६

तन मन धन सब कौण कीवै । प्रेम सखि ऐसी सुख लीवै ॥

पापि तत्प का भौवन कीवै । ब्रह्म आत्महि तृप्त करीवै ॥

—भक्तारण बोध, पृ० ५८

तन मन धन सब कौण कीवै । शिर उबारि ठैहि चरण धरीवै ॥

जौ क्वास हो सौ प्रतिचारा । भक्ति भोन तब ही पैठारा ॥

—बीवधर्म बोध, पृ० ५१

इसी प्रकार दरिया साहब ने भी भक्ति के क्षेत्र में तन, मन, धन आदि सब को त्याग कर भक्ति करने के लिए उपदेश दिया है :-

तन मन बारि प्रेम पगु दीन्हा । पद फँक्य निरु हिरदै चीन्हा ॥५६६

- दरिया सागर, पृ० ५६

पाँच पचीस तीनु कर रीती । मन कहँ उँटि सभन्हि कहँ जीती ॥१०

- ग्यान सराँदे, पृ० २५६

तन मन धन साहब का बहई । जीवन धीर गुन सब्दहिं महई ॥१७२

सौ हँसा ह्यलोक ही जावै । बहुरि न भव जल धाका पावै ॥१७३

- ग्यान मूल, पृ० ३८८

प्रेम पथ मंह फेठे सौई । तामें सँसे जात किमोई ॥६३१ ॥

सीस उतारि दहिना जो धवै । को हकौ तुम्ह काकहि लेवै ॥६३२

- दरिया सागर, पृ० ६३

साधना क्षेत्र में ईश्वर के समुद्र व्यक्त की गई देव्य भावना ही भक्ति का सर्वस्व है क्योंकि कोई व्यक्ति अपने को तुच्छ समझ कर ही तो सर्व-शक्तिमान ईश्वर के कस्यशरण की लालसा करता है, तो निश्चित है कि उसमें यौग्य पात्रता विद्यमान होगी । देव्य भावना ही भक्ति की सर्वोत्कृष्ट पात्रता है, जिससे कि कर्म स्वामी को रिक्तानि में सफल सिद्ध होना । इस लिए हम देखते हैं कि दोनों वर्णों में देव्य भावना का जितना शुद्ध एवं स्वाध्व निरूपण हुआ है । उक्त कबीर स्वयं इस भावना से प्रेरित होकर अपने कभीष्ट देव के समुद्र कातर सुझार लगाते थे कि 'मार्गी' । मैं देवा करायी, बेरी भावि छै नहीं रावी ।^१ इसी वार्ध भावना का पूर्ण-रूपका प्रभाव पंथ पर भी परब्रह्मिण होना है :-

करे जो देवा संत की सौई कारण भक्त महाफल सौई

पन्थ संत की करहि साधा । कास जंवास वेहि घर वैं भावा ॥

आरति समान भक्ति नहीं दूजा । सब ते भली संत की पूजा ॥

-ज्ञान सागर, पृ० ६०

दरिया साह्य की भक्ति भावना तो सर्वथा आर्त भावनाओं से ओत-प्रोत ही उठी है । जब भी निवेदन किया जाता है तो उसमें दैन्य भावना तो पूर्णरूपेण वांछनीय होगी, क्योंकि निवेदन वही व्यक्ति करता है जो कि अपने को अशक्त दीन हीन एवं क्षीण समझता है, नहीं तो ऐसी परिस्थिति ही क्यों उत्पन्न ही ? पर जहाँ ईश्वर परब्रह्म भावना का प्रश्न है वहाँ पूछना ही क्या ऐसी स्थिति में दैन्य भावना की सर्वोत्कृष्ट पात्रता दरिया साह्य में परिलक्षित होती है । वे अति दैन्य भाव से प्रेरित होकर निष्ठा पूर्वक अपने आराध्यदेव से निवेदन करते हैं :-

हाँ गाफिस बंदा जन तेरा ।

साह्य सही सदा घिरताये बन्धु मुनाह सवेरा ॥१॥

करे कुकुर को करके घर में निष्ट खिलाफति घेरा ॥

पाँच जहूँ संन पियादा कलकल पर फेरा ॥२॥

हन्धे लरी करीघर कैये एक को बहुत खेरा ।

दीये म्हापत कोट बरष का तब भोजा है मेरा ॥३॥

जाकर नकर लरे हाकिम से खूना भीये डेरा ।

हाँ नरीच ह्व नरीच मेवाचन करी जवर के जेरा ॥४॥

कसे बरन सदा से राखी भवन्ध करहु निमेरा ॥

कई दरिया कर कानच लिखि जन्म जन्म का वेरा ॥५॥

-सुन्दर गीत, पृ० ७ (पाण्डुराज)

नवधा भक्ति -

दोनों दोनों के साहित्य में नवधाभक्ति के भी कुछ प्रवाह उल्लेख होते हैं । कबीर की नवधाभक्ति का साधारण्य किसी न किसी रूप में नवधा भक्ति से ही प्राप्त है । कबीर जी के "सुभाषण" द्वारा वर्णित इस भक्ति

प्रकृति का स्वरूप परिवर्तित किया गया प्रतीत होता है :-

लभेत्तत्त्वधर्मं यस्तु गुरुं भक्ति बलेन च ॥

तस्य कर्माणि नश्यन्ति पूर्वाण्यथ पराणि च ॥ ३ ॥

-ब्रह्म निरूपणम् , पृ० २६

परिचर्या-पथ में भी सद्गुरु द्वारा ही मुक्ति फल का समर्थन किया गया है :-

सर्वलोकस्य पूरनं यथापि सानं गुणं भास्वितम् ।

तमप्यसितगुरुं चरणं प्राप्तं सत्त्वलोकं मुक्तिः फलम् ॥

-ब्रह्म वैसन्य, पृ० १० (पाण्डुलिपि)

'श्रीमद्भागवत' की नवधा भक्ति का स्वरूप कुछ भिन्न सा है, 'ब्रह्म निरूपण' में कहा गया है कि :-

गुरोराचर्येण मुक्तं द्वितीयं साधुश्रवणम् ।

सन्नामरत्नं स्नेहाकृतीयमेतदेव हि ॥ १२६॥

ज्मर्णं ज्ञानं वाक्यस्य कर्तार्यन्तुर्धम् ।

ततो भवेत्परिष्कारान्मायाऽभावश्च परमम् ॥ १२७॥

सारासारं विवेकस्तु चर्चं च कथ्यते बुधैः ॥

सत्यवाक्यं समुच्चारः सत्यं परिचर्यते ॥ १२८॥

चण्डर्षं च न वृन्दित्वा नमं शीलवा गुणः

एतं न्यगुणा भवतीर्भाष्यो वरणीयताः ॥ १२९॥

इसका अभिप्राय यह है कि सत्गुरु की प्रीतिपूर्वा, संस-सेवा, सत्यनाम का वच, ज्ञान-ज्मर्ण, नावाचीव होना, सत्यवाक्य की सुझ में निष्ठा, लीकित सुझों की निःसार समझने के लिए विवेक उत्पन्न करना तथा सत्यवाक्य का उच्चारण करते हुए हम में एक ही वात्मा स्वीकार करना लीकित-वैकी विचार धारा द्वारा नवधा भक्ति है। परिचर्या-पथ में इस प्रकार की नवधा भक्ति का निरुद्ध विमर्श ही लीकित उपाय होना किन्तु हमना ही कारण कहा गया है

कि सब तीर्थों से त्रैयस्कर संत-दर्शन है एवं समस्त दान से बढ़ कर सत्यनाम का ज्ञान है, इस प्रकार संत-दर्शन से बढ़कर और कुछ नहीं है :-

सर्व तीर्थं जग भर्मत्यं संतं दरस सर्वं मूल कम ।

सर्वं जग्य दान पुन्य च सत्यनाम न तुलितम् ॥

-ब्रह्म वैतन्य, पृ० ११ (पाण्डुलिपि)

इस प्रकार दोनों पंथों में दास्यभाव की भक्ति हीकी प्रधानता परिलक्षित होती है, जिसमें कि आत्म निवेदन की स्थिति ही विशेष रूप से दृष्टिगत होती है । दोनों पंथों के साहित्य में समस्त संत अपने उपास्यदेव के प्रति अनन्य भाव प्रदर्शित करते हुए उनके महात्म्य से अति प्रभावित होने के कारण अपने को उस अनन्त महिमा शील स्वामी का दास या गुलाम घोषित करते हुए देखे जाते हैं ।^१ धरमदास जी अपने अनुष्ठानों को भी आत्म-विभोर ही कर ईश्वर के समक्ष रखते हैं:

गुन तो मोरे है नहीं, जोगुन बहु तेरे ।

जोटखं तुम नाम की, राखी पत सोई ॥ शब्द १२ ॥

-धरमदास की उद्धावली, पृ० २२

इसी प्रकार दरिया साहब भी अपने को ईश्वर का गुनहार स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन की स्थिति में देखे जाते हैं ।^२

बन्दो हो गुनहार तेरो छिन्ना सब वार ।

कहै दरिया गुन बँतो किसीना होय पार ॥

-शब्द खीं, पृ० ४ (पाण्डुलिपि)

इस प्रकार दोनों पंथों में दास्य एवं दैन्य जग्य आत्मनिवेदन की स्थिति की सुधारित हुई है । अतएव हमें कदापि भक्ति का स्वल्प मानसिक रस है

और उसमें 'श्रीमद्भागवत'की नवधा भक्ति का व्यवहृत रूप भी संवाहित है।

नारदी भक्ति -

नारदी भक्ति के भी प्रमाण इन दोनों पंथों के साहित्य में अति सुलभ हैं। इस भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपने उपास्यदेव की गुण महात्म्य शक्ति का विवेचन बड़े ही औजस्वी ढंग से विश्व रूप में किया जाय। इसीलिए ईश्वर के विषय में जितने श्लोकिक एवं उत्कृष्ट गुणों की परिकल्पना अति प्राचीन काल से की जाती रही है उसका गुणगान करने में शेष एवं सारद तक अशक्त घोषित किये जाते रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस भक्ति तत्त्व का भर पुर विवेचन इनके साहित्य में ही सका है।

कबीरपंथी संत धरमदास ने अपने आराध्यदेव के विषय में -

'कौ कहि सके तुम्हारी मरिमा' कह कर उस परमाधिदेव के अनन्तगुण राशि के स्वरूप में गुणगान किया है। कबीर भी इसी प्रकार गुणगान किया करते थे, उन्होंने ईश्वर के प्रति आत्मविभोर होकर ईश्वर की सुन्दरता का निरूपण अति उत्कृष्ट ढंग से किया है। कबीरपंथी संत साक्षात् में उस क्रीष्ट देव के गुणों का वचन सर्वथा आत्म्य ही सिद्ध किया जाता रहा है। कबीरपंथी साहित्य में इस प्रकार की उत्कृष्ट मरिमा एवं गुणगान की पद्धति उल्लेख अज्ञान को प्राप्त हो गई कि ब्रह्म के एक एक रोम के शीर्ष पर करोड़ों सूर्य, चन्द्रमा एवं तारागण लगीबाधर किये जा सकते हैं।^१ संत कबीर ने पूजा शक्ति विधान को मानसिक स्थिति तक ही सीमित किया था, किन्तु कबीरपंथ में इन सब का प्रत्यक्ष विधान भी प्रचलित हो गया, दलीकारण रहा होगा कि कबीर मन्दिर में हाँवा एवं प्रातः नारदी एवं पूजा की शक्ति की बाने लगी। ईश्वर के नाम की मरिमा ही उपाधिक रूप से महत्त्वपूर्ण स्तुतिकार की गई, इसी नाम धारण को ही भव-घातर पार करने का सर्वोत्कृष्ट सुभ उपाय घोषित किया गया।^२

इन भक्ति पदतियों के साथ साथ कबीर-पंथ में कुछ और भी रूप उपलब्ध होते हैं, वह है कान्तासक्ति । जिस प्रकार कबीर आत्मविभोर होकर अपने को प्रियतमा तथा ईश्वर को प्रियतम स्वीकार कर आत्म विह्वल हो जाते हैं, वैसे उनकी कौन-कौन रूप देखने को मिलते हैं, जो भी विशेष सम्बन्ध मानव जीवन में बन सकते हैं, कबीर ने ईश्वर से जोड़ा है । यह भी उनकी उत्कृष्ट भावना ही है, क्योंकि जगत् सम्बन्धी समस्त रिश्तों के समस्त-केन्द्र एक मात्र ईश्वर में ही समाहित हो गये हैं, जो कि एक उत्कृष्टाति-उत्कृष्ट भक्त की सबसे बड़ी परब्रह्म है कि भक्त को ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ही नहीं पड़ता । ऐसे उदाहरण एवं कबीर-पंथी-साहित्य में भी सुलभ हैं । कान्तासक्ति वाली भावना के उदाहरण संयोग एवं वियोग दोनों रूपों में मिलते हैं । जिस प्रकार 'हरिजननी में वास्तव तेरा' कह कर कबीर ने वास्तव्यासक्ति भावना ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत की है, उसी प्रकार धरमदास जी कहते हैं, 'परजा पुत्र नहीं मैं साहब बहुत बात मैं टारौं ।' इसी प्रकार तन्मयासक्ति के उदाहरण का बर्णन तक प्रश्न है तो इन भक्त कवियों ने फा फा पर जीव को बुन्दवत् स्वीकार कर परमात्मतात्त्व रूपी चिन्धु में मिल कर तद्रूप हो जाने का विश्वास प्रकट किया है ।

इस भीम से वह हम दस्तिारपथ की और अज्ञानाकथित करते हैं तो क्या कहना है कि नारदी भक्ति के उदाहरण दस्तिारपथ में भी सुलभ हैं । दरिया साहब ने भी कबीर-पंथ के स्वरूप ही उस ईश्वर को अविनाश स्वीकार किया है और उसके गुणगान के लिए जितने भी अति प्राचीन अश्रुतशक्तियों का प्रयोग किया जाता है वक्ता नाम गिनाया है :-

साहब तेरी नाहि अविनाशित कति न परे ।

गिनन से बारि प्रकारि कथित भौ विमल सो बीरिह करे ॥१॥

जिन विरति सुखीन धारवा सुर सभ जान धरे ।

तेज सबौ कवि अविनाश भरे हैं को कवि कहि के परे ॥२॥

गौरव वत वरिष्ठ व्यास मुनि नारद नाद भरे ।
सीलिता सर्व मिले सागर में सौ गमि आमि भरे ॥३॥
संत मत ग्यान गमि जैहि प्रेम प्रीति तरै
कहै दरिया व्यासतगुर कौ सकल भरम जरे ॥४॥

-शब्द ऋषीं, पृ० ६ (पाण्डुलिपि)

कान्तासक्ति के उदाहरण भी दरियार्पथ में सुलभ हैं :-

संसा बलहु अरपुर नीका ।
जरा मरन ते रक्ति होउगे सतगुर के अर बीका ॥१॥

.....

मानहु सत्य धौखजनि जानहु तेजहु जानि मनीका ।
दरिबापास मुहल्ल पति बाके पर दुख डूरि अनीका ॥६॥

-शब्द ऋषीं, पृ० १६ (पाण्डुलिपि)

तुह पिमा, तुह पिमा तुह पिमा मेरी ।
हाँ कतनी पति केनि धेरी ॥

-शब्द परिशिष्ट, पृ० १०२

(संत कवि दरिया एक अक्षरानुसारी)

(ग) भक्ति के अन्य उपादान —

१. गुरु—

भारतीय अध्यात्म साधना के क्षेत्र में साधक को अपने मार्ग में सतत आकड़ रहने के लिए एक पथ प्रदर्शक की आवश्यकता स्वीकार की गई है। ऐसे पथ-प्रदर्शक को ही गुरु के नाम से अभिहित किया जाता है। साधना के बीच पथ में सद्गुरु एक कुशल प्रहरी के सदृश भक्त को पथ से विचलित होने से सर्वथा रक्षा कर उसे कर्तव्य परायणता की ओर अग्रसर करता है। गुरु का महात्म्य-गान कभीत काल से ही चला आ रहा है। संत कबीर ने गुरु की महत्ता पर इतना अधिक बल दिया है कि गुरु एवं गोविन्द में तात्त्विक दृष्टि से कुछ पार्थक्य ही न सम्भवा।

गुरु की महत्ता एवं आवश्यकता—

कबीर जी एवं दरिया जी दोनों ने कुछ एवं जीव में तादात्म्य स्थापित करने के लिए गुरु की माध्यम स्वीकार किया गया है इनके योग साधना के लिए ही गुरु अनिवार्य है, चाय ही साधना के फल फल पर इन संतों ने गुरु माहात्म्य कई ही उक्त एवं विभिन्न ढंग से स्वीकार किया है। 'ज्ञान सागर' में सर्वप्रथम ही गुरु की बन्दना करते हुए गुरु की महत्ता स्वीकार की गई है :—

बरणनाम है बार, कूनी संत विवेक करि ।

उपारी भक्त्यार, बलदूर को उपदेश यह ॥

बलदूर हीन कमाइ, हुनारी मन चित्त एक करि ।

बैदु लो गई काय, मान उच्च प्रमाण रामि ॥

बंदी गुरु पद कंज, बंदी हौर दयालु प्रभु ।

तुम चरण न मन रंज, दैत दान जो मुक्ति फल ॥

- ज्ञान सागर, पृ० १

गुरु का माहात्म्य स्वीकार करते हुए 'ऋराज सागर' में इस प्रकार का वर्णन आया है कि इस जगत् में ऐसा कोई नहीं दिखाई पड़ता जो कि ऋतसम्य जब जीव को यमराज के दूत अपने बाहुपाश में कस कर चलने को उद्यत होते हैं तब मुक्ति प्रदान कर सके, ऐसी अवस्था में इस आपत्ति से छुटकारा प्रदान करने वाला सद्गुरु ही है, जो कि अपार दुःख से मुक्त कर सकेगा । वह काल को जीत कर ऐसे अमरलोक निवासी सद्गुरु के सन्निकट ले जाता है जो अवलानन्द है, वहाँ पहुँच कर जीव निरतिशय आनन्द एवं अविच्छेद शान्ति की सुखीपलायि करता है । इतना ही नहीं अपितु जीव सांसारिक आवानमन के भयावह आवर्तन एवं प्रत्यावर्तन से मुक्त हो जाता है ।^१

दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजैरा करि रहौ ।

सतगुरु शब्द विलास भाष बौर कौर जब ॥७॥

- ऋराज सागर, पृ० ६

गुरु की शक्ति को कहे, अज्ञ विरंचि नहि नाम ।

गुरु सतगुरु को चीन्विया, वे पहुँचि निव धाम ॥

- भवतारण बोध, पृ० ५

गुरु शिखीवर करिछेह, मर्हि मसकला के ।

शब्द शीखना बोलिके, निव वषण करि ले ॥१५३॥

- दीपक, पृ० १३५

गुरु बिना नहि होय अकारा । गुरु बिना नहि होय भव पारा ।

- ऋराजसागर, पृ० १३८

गुरु की शिक्षा यदि कोई भक्त अपने अन्तरंग में स्थिर कर ले, तो वह सर्वथा सत्यनाम, सुखधाम, अक्लानन्द परमधाम निवासी सत्यगुरु का कृपा-पात्र बन जाता है, जिस प्रकार से पत्नी अपने पति के चरणों में अपने को समर्पण करती है ठीक उसी प्रकार से भक्त को अपने आराध्यदेव की शरण में समर्पित कर देना आवश्यक है। इस संसार में गुरु से बढ़ कर और कोई नहीं है, जगत् के समस्त मर्म जंजालों को त्याग कर निष्ठापूर्वक सद्गुरु की सेवा करना अभीष्ट है।^१

इन्द्र

गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनि, यह सरस दूजा नहीं ।
जप जौन तप व्रत दान पूजा, तूण सदुष यह ज्ञान कहीं ॥
सतगुरु क्या जिहि संत परतिहै, कृप्य यहिविधि आवई ।
ममगिरा परसै हरिभ के स्थि, तिमिर मोहनशावई ॥४३॥

बीरठा

दीपक सतगुरु ज्ञान, निरखैह संत बीरठाही ।
पावे मुक्ति अमान सतगुरु, जैहि दाया करे ॥४४॥

-सुरान सागर, पृ० ५६

मुक्ति . विष्णु, जगत्, नन्द, ब्रह्मा, आदि जितने सुरान मुनि
हैं, वे बिना गुरु के ज्ञान न प्राप्त कर सकें। जो गुरु के शब्दों में विश्वास
करता है, वह त्रिगुणों के परे जा पहुँचता है, परमात्म, सर्व त्रिगुणों के जंजाल से
मुक्त होकर सतगुरु के लोक के आनन्द का पात्र बनता है और वह सदा के
लिए मुक्त हो जाता है।^२

इसी प्रकार दारिद्र्य में भी गुरु की महत्ता स्वीकार की गई है :-

१: सुरान सागर, पृ० ५६, ५७

२: वही, पृ० ६०

जो लागि सतगुरु न मिले, कतनो कथे विराग ।

हंस बंस नहिं मीलिया, रहा काग को काग ॥

-गणेश गौष्ठी, पृ० ६ (पाण्डुलिपि)

ग्यान छुड़ी निश्चय गहे, काटि करम कलि पाप ।

सत सरन सतगुरु सेवा, मेटे कलिमल ताप ॥

-सह्यानी, पृ० ५ (पाण्डुलिपि)

कौठा मसल अटारिया सुने सुवन बहुराग ।

सतगुर सभ्य चिन्है बिना, ज्यौ पीछिन्ह मंह काग ॥२१॥

-दरिया सागर, पृ० ३०

सतगुर चरन सनेह, करौ भग्ति दया धरौ ।

प्रेम प्रीति नित नैह, भव सागर तरि जाइ हो ॥

-ऋम सार, पृ० ३१ (पाण्डुलिपि)

सतगुर सभ्य प्रकृति करि, नहौ संत चित लाय ।

ह्व लौक के जाइहो बहुरि न भीषल त्राय ॥

-निभ्यम्यान, पृ० १२ (पाण्डुलिपि)

सत्गुरु के बिना साधक का जीवन व्यर्थ एवं निःसार है, इसलिए सत्गुरु कापावश्यक है, जिसकी महिमा काम एवं अमार है ।^१ जब सत्गुरु तक जीव की पहुँच हो जाती है, तब पुनः उसे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं रह जाती । सत्गुरु की शरण में ही अमार आनन्द है जो कि सत्पद प्रदान करते वाता है ।^२

मेदि की सब सभ्य से, जो गुरु मिलि करार ।

सतगुर बिना पार नहिं, भरण रक्ष संसार ॥१५॥

-दरियासागर, पृ० ३३

१: दरिया सागर, पृ० ३३

२: वही, पृ० ३५

सतगुरु बिना होई ना पारा । अर गुर पार्सह फसारा ॥६४६

-दरिया सागर, पृ० ६५

गुर बिनु जप तप ध्यान न करई । भर भजन सतगुर पद गहई ॥ १७६३

भव तरनी गुर ग्यान सनीपा । दया दीपक मन तेज झनीपा ॥ १७६४

-ग्यान रत्न, २३

इस प्रकार दोनों पंथों में सद्गुरु की महिमा समान रूप से गाई गई है और साधना के क्षेत्र में एक गुरु की अनिवार्यता स्वीकृत है ।

गुरु का स्वरूप—

दोनों पंथों में सर्वप्रथम 'सत्गुरु' की ही सच्चा गुरु स्वीकार किया गया है । पुनः कबीर पंथ में कबीर को सुकृत मान कर सबसे महान गुरु स्वीकार किया गया और दरिया पंथ दरिया साहब को । अतः जो गुरु का स्वरूप निरूपित किया गया है वह दीक्षा मंत्र प्रदान करने वाला है । कबीर पंथ में दरिया पंथ के अतिरिक्त गुरुओं के विषय में सविस्तार वर्णन प्राप्त होता है । कबीर पंथी साहित्य में आठ प्रकार के गुरुओं की कर्माई की गई है प्रथम गुरु माता पिता हैं, पिनरी उत्पत्ति होती है, दूसरे जो यत्नपूर्वक बालुन करने वाली दायी है, तीसरा जो नामकरण संस्कार करता है, चौथा जो विद्या प्रदान करता है, पाँचवाँ गुरु बेच्छास, जो कि दीक्षा देकर राम कृष्णादि के विषय में मंत्र देता है, जो भ्रम का निवारण करता है, वह छठा गुरु है । सातवाँ वह है जो सत्य का प्रतिस्वीकरण करके परमवचन की परख करता है और आठवाँ गुरु वह है जो पारल पद प्रदान कराता है ।^१ किन्तु दोनों पंथों में ऐसे गुरु के प्रति विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की गई है जो मंत्र कृपा दीक्षा विधि द्वारा शिष्य को सत्य का स्वीकरण करने में सक्षम करता है । ऐसे गुरु की कर्माई इस प्रबंध में की जा रही है ।

१. बीप कबीरपुत्र गुरु

गुरु के गुण—

कबीरपंथी संतों की धारणा है कि गुरु में निम्नप्रकार के गुण होने चाहिये :—

१. वह शास्त्र का ज्ञाता हो ।
२. वह मन कर्म एवं वचन से हरिभक्त हो
३. वह सम्यक दृष्टा हो
४. वह वेदानुसार कार्य सम्पन्न करता हो ।

गुरु के लक्षण चार बखाना । प्रथम हि वेद शास्त्र को ज्ञाना ॥
पुनि हरि भक्त मनोकम बानी । तृतीये सम दृष्टी कहि बानी ॥
चौथे वेदत्रिविध सब कर्मा । यह चौ गुरु गुन जानी मर्मा ॥
गु को अर्थ अज्ञातिमिराना । रु जाते प्रकटे हिय ज्ञाना ॥

—जीवधर्म बोध, पृ० ५२

अंतिम पीकतियों का अर्थ करने पर हम कह सकते हैं कि गुरु वह है जो कि अज्ञानाधिकार को विदीर्ण करे और हृदय में विवेक की उत्पत्ति करे ।

वरिया शास्त्र ने भी सद्गुरु का सर्वोत्कृष्ट स्थान स्वीकार किया है. उनकी धारणा के अनुसार जो एक चापछे संत में गुण होने चाहिये वेद गुरु के लिए अनिवार्य हैं । उनकी धारणा है कि गुरु होने के लिए पूर्ण ब्रह्म ज्ञान अपेक्षित है ।^१ उसमें ज्ञान एवं भक्ति की भी प्रचुरता होनी चाहिये ।^२ गुरु को अपना सम्पूर्ण जीवन परीक्षार के लिए उत्सर्ग कर देना चाहिये ।^३ कबीरपंथ के अनुसार ही वरिया शास्त्र ने सद्गुरु के लिए निम्न गुणों की अनिवार्यता स्वीकार की है, जो निम्नवर्ती से स्पष्ट हो जायगा :—

*

१. ज्ञान एवम्, पृ० १२१

गुरु सीई जो सबसे न्यारा । सो सब में भाखी उपकारा ॥
जल तँ पुरहन का हे मूला । पानी पत्र न लागै फूला ॥

—ज्ञान सागर, पृ० ६६

सतगुरु मिलै तो ब्रह्म पुनीता । सास्तर म्यान सदा निजुगीता । ६७४
भवसँसे में कबलिन भटकै । जौ जल कवल कहि ना अटकै ॥ ६७५

—दरियासागर, पृ० ६८

गुरु भक्ति—

दोनों पंथों में गुरु भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन स्वीकार लिया गया है । सद्गुरु द्वारा ही ब्रह्मानुभूति संभव है क्योंकि गुरु ने ही ऐसा बाण मारा कि शिष्य ईश्वरानुभूति से बाणी बिहीन हो गया, और कोई स्मृति रह ही न गई । इन्द्रियाँ जो प्रकृति के विभिन्न उपादानों में रत थीं वे सब विमुक्त हो कर ईश्वरानन्द में लिप्त हो गईं, केवल मन फँस बन गया ।

राम नाम के परवरे, देव को बूझ नाहि ।

क्या है गुरु संतोषिह, सोच रही मन माहि ॥४॥

—४०७० गुरुदेव को का साखी-४ (सर्व)

कही प्रकार की भावना मुक्तिबोध में द्रष्टव्य है :—

सतगुरु मारे मान भर, सोहू नहीं शरीर ।

का बाहुल्य बह कर सके, सुख छाने बह शीर ॥

नाथी साने सुख मने मरे न जीवे कोय ।

कहे कबीर कर को प्राणति, को नहि मृतक सोय ॥

—मुक्तिबोध, पृ० ६६

कही का अभिप्राय यह कि गुरु ने उस प्रकार की कौटुम्बिक शक्ति विकसित करके है, जिससे गुरु के शिष्य को कौटुम्बिक शक्ति और कल्याणनन्द की

सुखोपलब्धि ही सकती है, यदि ऐसी भक्ति से मनुष्य विमुक्त हो गया तो बहुत बड़ी भूल है। यही कारण है कि कबीर-रूप में सद्गुरु के प्रति आस्था प्रकट करने वाले उदाहरण पग पग पर उपलब्ध होते हैं। इसीलिए इसमें इस प्रकार की भावना व्यक्त की गई कि ईश्वर^{Adior} के सदृश ही व्यक्ति को अपने गुरु की शरण में आत्मोत्सर्ग कर देना चाहिए।

शिष्य होय जो तन मन वारै । गुरु आज्ञा कबहुँ नहिं टारै ।
गुरु दै शब्द मुक्ति जैहि होई । तेहि समान दूसर नहिं कोई ॥

साखी

तन मन गुरु को दीजिए, मुक्ति पदारथ जान ।
गुरु की सेवा मुक्ति फल, यह गैही सद्बिदान ॥
—ज्ञान सागर, पृ० ६६

तनमन धन हैं उनकी देखें । नित उठि गुरु चरणामृत लेऊँ ॥
तन मन धन निहावर देखें । सतगुरु का चरणामृत लेऊँ ॥
—जग जीवन बोध, पृ० २४

कबीर-रूप में निर्दिष्ट किया गया है कि शिष्य को आत्म समर्पण द्वारा गुरु को प्रसन्न रखना चाहिए, जिस प्रकार नट खेल द्वारा सबको मुग्ध कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से शिष्य को गुरु के प्रति मुग्ध भाव से भाव भक्ति में संलग्न होना चाहनीय है। अपने तन मन एवं ऐन्द्रिय जगत् के समस्त सुखों का परित्याग कर मन्त्रा वाचा एवं कर्मणा द्वारा सच्ची भक्ति में संलग्न होना अनिवार्य है। जो शिष्य अभिमान को त्याग गुरु की शरण में अपने को समर्पित करता है, वह गुरु का श्रिय पात्र बन जाता है।^१ भवतारण बोध में भक्ति की और संबंध किया गया है कि व्यक्ति जाति पाति एवं कुलादिक मर्यादा को त्याग कर सब संसार से विरक्ति भाव उत्पन्न कर भक्ति के क्षेत्र में पदावीण

करे। सद्गुरु से किसी भी प्रकार की गुप्त भावना नहीं रखनी चाहिए, उसकी सेवा सत्य, मन से करनी चाहिए। निष्कमट भाव से सद्गुरु की शरण में अपने को अर्पित करो क्योंकि कपटपूर्ण आचरण करने वाला शिष्य इस भवसागर में अपने को डुबोता है।^१ गुरु ही माता पिता है, और इससे उत्कृष्ट और कोई देव नहीं है, गुरुपति के समान है, अर्थात् गुरु ही सब कुछ है, इसलिए समस्त जीवन को उसके चरणों में उत्सर्ग कर देना वांछनीय है।^२ 'कबीर-बानी' में गुरु भक्ति के विषय में उपदेश दिया गया है कि जिस प्रकार कमल जल में निर्लेप भाव से तैरता रहता है ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भक्त शिष्य अपने समस्त ऐन्द्रिय सुखों से विमुक्त बना भक्ति में लीन रहने का सफल प्रयास करता है, वह गुरु की शरण में अपने को इस प्रकार समर्पित करता है कि उसे जन्म-मरण एवं सुख-दुःख की कुछ भी चिन्ता रह ही नहीं जाती। अन्ततः यहाँ तक कि इनमें किसी प्रकार का अन्तर ही नहीं रह जाता, प्राण एक ही जाता है और काया दो। वह ज्ञान ध्यान एवं मन सद्गुरु के लिए त्याग देता है और उसकी शरण से पलभ भी विमुक्त नहीं होना चाहता। ~~इस प्रकार शिष्य गुरु की शरण से पलभ भी विमुक्त नहीं होना चाहता। इस प्रकार शिष्य गुरु की शरण में सेव्यभाव से सिपट्टा हुआ, साधना द्वारा अपने मन के समस्त संसय एवं भ्रम का निवारण कर परमात्म तत्त्व की परत का आनन्दानुभूति करता है।^३~~

इसी प्रकार दरिया पंथ में भी गुरु के प्रति अमित भक्ति स्वीकार की गई है। भक्ति क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट परिस्थिति आत्म निवेदन अथवा आत्मोत्थर्न की है, जिसमें भक्त अपना सर्वस्व आराध्यदेव की शरण में अर्पित करना चाहता है। यही कारण है कि दरिया साहब कबीर पंथी विचारधारा के अरूप ही गुरु की शरण में अपना सब कुछ निहावर कर देने में परम हित समझते हैं, यही

१. भक्तारण बोध, पृ० ३०

२. वही, पृ० ५

३. ज्ञानपीथ, पृ० १३, ३१, ज्ञान प्रकाश ३२-३३

गुरुभक्ति की सर्वात्कृष्ट स्थिति सम्पत्ति जा सकती है :-

गुरु कहं सर्वस वीजिर, तन मन अर्पवौ सीस ।

गुरु बहियां गुरुदेव है, गुरु साह्य जगदीस ॥

-सच्छानी, पृ० १(पाण्डुलिपि)

-ग्यानमूल, पृ० ३८७

सतगुरु आगे तनमन दीजे । प्रेम प्रीति रस कबहिं न छीजे ॥

-द०सा० ६६

जाति बरन कुल समे भेदाई । सतगुरु पारस देखहु दिखलाई ॥

-निर्भय ग्यान, पृ० ४ (पाण्डुलिपि)

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंथों में सद्गुरु की भक्ति अनिवार्य रूप से ग्राह्य सम्पत्ति गई ।

सद्गुरु की विशेषताएं एवं स्थान-

गुरु के विषय में सुदूर काल से ही एक सुविशाल रुढ़िवादी विचार-धारा प्रतिष्ठित है कि आध्यात्म साधना के पन्ना में एक गुरु के रूप में पथप्रदर्शक नितान्त आवश्यक है इसीलिए यह कोई मौलिक बात नहीं जो कि इन पंथों ने गुरु के विषय में इतनी अधिक प्रतिष्ठा प्रदान की । इतना अवश्य है कि अपने साहित्य में गुरु की विशेषताएं एवं स्थान के विषय में इन संतों ने एक नये ढंग से विचार प्रस्तुत किया है, इस दिशा में अवश्य ही इनका योगदान साहित्यजगत् में स्थाय्य रहेगा । इस संसार रूपी महासागर के मध्य समस्त जगत् ही डूब रहा है, परन्तु जो सद्गुरु रूपी नाभ की शरण ग्रहण करेगा उसकी निश्चय ही रक्षा होगी, और सद्गुरु के भक्त को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं । भीषाब मोक्ष में गुरु महिमा एवं उसके प्रति आध विश्वास का एक अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया गया है :-

॥

गुरु गुरु रूप प्रकाश करार पुन तमहिं विचारन ।

रुचि बाना रुचि बाना कौटि रुचि बानि वारण ॥

सौँ रूप धरिजगत प्रकट होय जिन दीनपति तनहुँ हरी ।

भवसिन्धु ताप बुझाय शीतल जीवगहि आपन करी ॥

-भीपाल बोध, पृ० ८

गुरु के बिना इस जगत् में और कोई दूसरा ऐसा साधन नहीं है कि जिससे मोक्षानन्द की उपलब्धि हो सके । त्रिलोकी नाथ श्री रामचन्द्र जी ने गुरु की सेवा द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, देव, ऋषि एवं मुनिवरादिक सबने गुरु के चरणों की सेवा की । इस प्रकार गुरु के बिना ज्ञान सम्भव नहीं, और बिना आत्मप्रतीति के इन सांसारिक भ्रमों से और निवारण का कोई चारा ही नहीं है । इस लिए जीवन की सत्य की ओर उन्मुख कर अवलानन्द की प्राप्ति के निमित्त गुरु जैसे अमोघ साधन की नितांत आवश्यकता है ।^१ गुरु से किसी प्रकार का डराव बिभाव नहीं करना चाहिए एवं प्रेम प्रीति से सेवा में लग कर ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है । बिना गुरु के ईश्वर की प्राप्ति सम्भव है, गुरु की शरण ही उस स्वाती बूँद के सदृश है जिससे कितनी अनुपम वस्तुएं निर्मित होती हैं । क्योंकि जिस प्रकार स्वाती बूँद जब कवली वृद्धा में पड़ती है, तो कपूर, सीप में पड़ती है, तो मोरी छबंधाथी में गजमुक्ता उसी प्रकार गुरुशब्द भी भक्त को सीधे ईश्वर के तद्रूप बना देने में सक्षम है । गुरु एक ऐसे भूङ्ग के सदृश है जो कि जीव रूपी निम्नोद्दे-मण्डोदे को अपने रूप में परिवर्तित कर उसे अव्यक्त स्वरूप की प्रतीति कराता है ।^२ सद्गुरु द्वारा ही जीवन मूल की प्राप्ति सम्भव है, नहीं तो इसके बड़े भ्रम एवं निराशा ही प्राप्त हो सकती । वह स्वर्णकार के समकक्ष है, जो कि अस्तित्व की परख कर सुरति निरति के माध्यम से आत्मतत्त्व एवं परमात्मतत्त्व का तादात्म्य स्थापित करता है ।

सद्गुरु सांच शब्द को प्रदान करता है जिससे जीवन मुक्ति की

१: ज्ञान प्रकाश, पृ० २६, २२

२: कबीर वाणी, पृ० १०३-१०४

उपलब्धि सम्भव है।^१ गुरु विना इस आम अथाह भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता। जिसने गुरु में विश्वास कर नाम धारण कर लिया वह इस मायावी संसार में विजय प्राप्त कर ले। गुरु की सद्गुणा ही जीव को परमहंस बना सकती है, नहीं तो वह काग के सदृश जगत् में निन्दा का पात्र सिद्ध होगा। गुरु ही महान् धर्म शीला धरणी के सदृश है, वही पवन है, वही आकाश है और गुरु ही जल-प्लव यत्र-तत्र-सर्वत्र व्यापित है। चन्द्र, सूर्य, गंधर्व, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान, कूर्म, शेषादिक, जो चराचर पदार्थ हैं सब गुरु ही हैं। अखिल सृष्टि को ही गुरु में प्रतिबिम्बित कर उसके प्रति सच्चा प्रेम एवं सेव्य भावना जागृत करो, जिससे कि अमरलोक का अनरतिशय सुख एवं आनन्द सुलभ हो सके जिस प्रकार दीपक के बिना चाहे जितना भी भव्य भवन क्यों न हो, परन्तु कौहरा छाया रहता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य चाहे कितना ही सौम्य क्यों न हो, किन्तु अज्ञान के बिना वह नन्दुहीन के सदृश है।^२ 'मुक्तिबोध' में बताया गया है कि गुप्त नाम अथवा अनुपम नाम या सत्पुरुष की प्राप्ति गुरु के सदुपदेश द्वारा ही सम्भव है।^३ जीवधर्म बोध' में वर्णन आता है कि 'गुरु' का अर्थ है अंधकार एवं 'गुरु' का अर्थ है प्रकाश अर्थात् जो अंधकार का नाश करके प्रकाश उत्पन्न करे वह गुरु है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं जो मंत्र प्रदान करता है वही सर्वोपरि है एवं उसका सीधा सम्बन्ध ईश्वर तक से जोड़ा जा सकता है क्योंकि गुरु एवं ईश्वर एक स्वरूप हैं, विना गुरु के जीवन इस संसार सागर रुपी जगत् में उलझता हुआ है विना गुरु के न तो किसी प्रकार की विद्या ही प्राप्ति हो सकती है, न रहस्य का ज्ञान ही। विना गुरु के व्यक्ति वैधे ही है जैसे कोई निरुद्देश्य होकर सरसंधान करे, वैसे ही वह व्यक्ति इतस्ततः भटकने वाला है। गुरु ही विमुक्त व्यक्ति पञ्चपदी के सदृश है। सद्गुरु के उपदेशानुसार कर्म करो जिससे अविनाशी ज्ञान की प्राप्ति हो :-

१. ज्ञान स्थिति बोध, पृष्ठ ११९

२. वही, पृष्ठ १०२

३. मुक्तिबोध, पृष्ठ ६२

गुरु वानी रविकर निकर, कर उर शिष्य प्रकाश ।
ज्ञानदीप के जगमो, भयाँ भर्म कौ नाश ॥

-जीवधर्म बोध, पृ० ५३

इस जगत् में गुरु से और कोई भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आत्म प्रतीति सम्भव है । रामकृष्ण स्वयं गुरु के गुणों का गान करते हुए उनके चरणों में लीन रहें । यहाँ तक कि संत कबीर स्वयं रामानन्द के अम्य शरण की सुखद झाँह ग्रहण कर ईश्वरानुभूति प्राप्त की और आजीवन गुरु के यश का गान करते रहे ।^१

गुरु कह बड़ा गोविन्द ते कीन्हा । जाकी कृपा गोविन्दहिन्हीन्हा
गुरु सम और नदूजा दाता । सब कौ मन वेदन विल्याता ॥
रिदि सिदि गति मुक्ति अमाया । बिनु गुरुदया न कहु कहुपाया ॥
गुरु बिन कहीं गाँठि को खोले । गुरु, बिन अंध टटोलत डोले ॥
बार बार कर गुरु गुण गाना । कहा कौन गुरुदेव समाना ॥
धन्य धन्य गुरु देव गोसाई । तारयो भव गोसुर की नाई ॥
गुरु गुरु जपि के जागे जोगी । विरति बिचार प्रपंच कियोकी ॥

गुरु समान तीरथ नहीं औरा । गुरु महात्म्य विविध सब ठौरा ॥
कोटिन तीर्थ गुरु की के चरण । संत कबीर जो निषमुख बना ॥
गुरु सम दाता कोई न भाई । मुक्ति को मारन कियो बताई ॥

- जीव धर्म बोध, पृ० ५४-५५

गुरु से बढ़ कर और कोई वानी नहीं है, जो कि मुक्ति मार्ग का प्रदर्शन करा सके । जिस प्रकार मूल कर्म नाभि में अस्थिर कस्तुरी की सुगंध प्राप्त कर उसकी परब के लिए बहिरंग प्रवेश में दौड़ता है उसी प्रकार जीव अपने पुण्य में ईश्वर की परब न कर के नाना बाह्याचारों एवं पाषाणों में रत होते हैं । ऐसा व्यक्ति अभिरुच्यार्थ दिग्बि में बसड़ा हुआ केहरि के समुद्र में

गिरता है। गुरु की ऋपस्थिति में व्यक्ति जब एवं स्वान जो कि ऋने प्रतिबिम्ब से ही लड़कर नाश को प्राप्त होते हैं, के समान विनाश को प्राप्त होता है। गुरु से विमुक्त व्यक्ति नलिनी के तौते एवं जंजीर से जकड़े हुए कृपि के सदृश कर्तव्य भ्रष्ट होता है, परिणामस्वरूप उसे अपार पीड़ा एवं घोर निराशा का पात्र बनना पड़ता है। इसी प्रकार इस भ्रम सागर में विना सद्गुरु के संतरण असम्भ है।^१

दरिया-पंथी साहित्य में भी गुरु के विषय में चर्चा की गई है, कि उसका स्थान सर्वोपरि एवं सर्वश्रेष्ठ है। कबीर पंथ के ऋरूप ही इस भ्रमसागर को विविध ताप रूपी जल से त्रोटप्रोत स्वीकार किया गया है जहाँ पर दुख ही दुख है, ऐसी अवस्था में समस्त जगत् निश्चय ही निमग्न हो जायगा, तब किन्तु सद्गुरु सतसुकुत ही माभूती है जो कि जीवों को इस संस्य सागर में डूब मरने से रक्षा कर सकता है।^२ ज्ञानी गुरु की शरण से जिस सत्यनाम की प्रतीति होती है, उससे अमर लोक का सुख प्राप्य है, और राँरवादि क यातनाओं के समस्त संस्य समाप्त हो जाते हैं।^३

इस महोदधि में डूबते हुए जीवों को सद्गुरु ९ ज्यों ही सत् शब्द की दीक्षा देता है त्यों ही उसके हृदय में प्रकाश प्रस्फुटित हो जाता है और वह अमर अमर अविनाशी सत्पुरुष के ताहात्म्य का आनन्द प्राप्त करता है।^४ इतना ही नहीं जो व्यक्ति सद्गुरु के उपदेश में विश्वास कर आचरण करता हुआ, साधना पथ पर आरूढ़ होता है, वह अनन्त जन्मों के ऋओं को नाश करने में सक्षम हो जाता है।^५ इस संसार में कितने बड़े बड़े योगी हो चुके हैं, बिन्होंने

१. जीवधर्म बोध, पृ० ५४-५६

२. दरियासागर, पृ० ६८, एवं ज्ञान रत्न, पृ० २३१

३. वही, पृ० ३६

४. वही, पृ० ४१

५. वही, पृ० ४३

नाना प्रकार की योग साधना किया किन्तु क्रीत समय में सुरक्षित न रह सके,
यदि कोई अपनी रक्षा में सक्षम है तो योग्य गुरु का शिष्य ही । सद्गुरु की
भक्ति के कारण ही समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति विमल बन
जाता है—

तद्यपि सतगुर पदं प्राप्तं सर्वं पाप विनश्यति ।

कल्प कोटि भव भरमत्य जन्म जन्मान्ति पातकम् ॥

—ब्रह्म चैतन्य , पृ० १४ (पाण्डुलिपि)

जब सतगुर पद पाइयां, मैटि भव भरम उदास ।

मोह सागर सब सूखिया, मैटि तम तेज प्रकास ॥ ८८ ॥

—दरिया सागर, पृ० १०६

गुर परमेश्वर गुर गुन ग्याता । मम तुम्ह दास चरन चित राता ॥ १७६२

गुर बिन जप तप ध्यान न करई । भर कंजन सतगुर पद गच्छई ॥ १७६३ ॥

—ग्यान रतन, पृ० २३७-२३८

गुरु पारस पत्थर के सदृश है जो जीव रूपी लोहे को अपनी पवित्र
स्पर्श से स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है ।^१ जिस परम सुख का शारदा एवं नारद
सर्वथा मान किया करते हैं, उसे वह गुरु प्रदान करता है । सत्सु सुख श्रेष्ठ भी
गुरु की मर्त्या का मान करने में पूर्ण अक्षम है ।^२ इन्हीं सब विशेषताओं के
कारण स्वर्ग त्रिकैत्र अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश तथा श्रीरामचन्द्र जी आदि सभी
ने अपने गुरु के प्रति सेवा अर्पित की ।

गुर बिन तराई न तीनों देवा । राम करई फिर मुनि की सेवा ।

—गणेश गोष्ठी, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

दरिया सागर ने साधु एवं तीर्थ-स्थान से भी श्रेष्ठ सद्गुरु का स्थान घोषित
किया है :-

१. ग्यान रतन, पृ० २३७

२. दरिया सागर, पृ० १०६

तीर्थ गये फल एक है साधु मिले फल दौय ।
सतगुरु मिले मुक्ति फल आवागमन न होय ॥

— सल्ल्यानी, पृ० १३३ परिशिष्ट (संतकविदरिया
एक ऋशीलन)

दरिया साहज ने गुरु महात्म्य स्वीकार करते हुए स्पष्टतः सिद्ध
करना चाहा है कि गुरु विहीन व्यक्ति चण्डालिन के सदृश है तथा उसके जीवन
में सब दुःख ही दुःख है ।^१ गुरु के बिना जीवन जैसे ही व्यर्थ एवं निःसार है जैसे
बीपक विहीन मन्दिर ।

गुरु बिनु ज्ञान दीप बिनु मन्दिर दाया दरस बिनु मिलहिना संजन ।
भाव बिनु भक्ति प्रेम बिनु ज्ञानी जलबिनु त्रिशा भूख बिनु भोजन ।
जलबिनु पदुम ध्रानि बिनु चम्पा विधाचतुर घोंड़ बिनु तंजन ।
हंस बिनु सरवर सभा पंडित बिनु बिना तंग दुरजन दल मंजन ।
गुन बिनु धनुष प्रात बिनु दान, पिया बिनु खेज लोचन बिनु अंजन ।
दरिया दरस जौन बिनु जामे भोग मान नहिं प्रीति पंथ नाम बिनु भंजन
— शब्द , पृ० ६०परिशिष्ट(संतद०एक ऋ०)

दरिया साहज ने गुरु के बिना व्यक्ति की उपमा कुत्ता , कोए,
झूराविक निकुष्ट जीवाँ से दी है, किन्तु सद्गुरु की कृपा से कोआ भी हंस बन
जाता है । इसीलिए ^{उन्को ने} गुरु को साक्षात् परमेश्वर स्वीकार कर लिया गया ।^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंथों में गुरु का सर्वात्कृष्ट स्थान
स्वीकार किया गया है ।

सद्गुरु के प्रति प्रेम -

प्रेम ही एक ऐसा सूत्र है जो कि सम्पूर्ण जगत् में सब को एक दूसरे
से अति दूर रहने पर भी सम्मिलित करने का प्रयास करता है, चाहे प्रकृति के जो
भी को जो यदि प्रेमात्म्य हो गया तो वैकल्य ही एक दूसरे से तादात्म्य
स्थापित करने के लिए प्रयत्न ही उठते हैं । इसी लिए साधना चक्र में प्रेम का

श्रेष्ठ स्थान स्वीकार किया गया है। प्रेम ही जीवन-सार है। यह चाहे वासना-
त्पन्न ही या विरागात्मक अध्यात्म दौत्र का बिना प्रेम के कहीं और कदापि
सफलता नहीं उपलब्ध हो सकती है प्रेम ही व्यक्ति को कर्मदौत्र में अतर्कित होने
के लिए विवश करता है, जैसा कि प्रेम की अनिवार्यता के लिए भक्ति के प्रसंग
में ईश्वरानुसूची प्रेम की चर्चा की गई है, किन्तु वही प्रेम सर्वप्रथम सद्गुरु के
प्रति अदाभाव जागृत हो ने से ईश्वरनिष्ठ रूप में परिवर्तित हो जाता है। सद्-
गुरु प्रेम ही एक ऐसा सबल आधार है जिसके माध्यम से भक्त उस परमाधिदेव के
प्रेम साधना में भी सफल होंगे, ^{कृतिही} मैं इस बात की चर्चा की है कि गुरु के बिना
सम्पूर्णजीवन व्यर्थ है। ईश्वरानुसूची विशुद्ध प्रेम के लिए भक्ति के प्रसंग में इन पंथों
ने अतीत काल से ही आती हुई प्रीतिजगत् की कल्पना का प्रथम लेकर मानव
जगत् के लिए प्रेम का पाठ तैयार किया है, जिसके माध्यम से उनमें अपने ईश्वर
एवं सद्गुरु दोनों के प्रति विशुद्ध प्रेम उत्पन्न हो सके। दोनों के प्रति प्रेम की
अनिवार्यता का सबसे बड़ा कारण यह है कि इन पंथों में ही नहीं अपितु अध्यात्म
साधना के पक्ष में गुरु एवं ब्रह्म को लगभग समान रूप से प्रतिष्ठित किया गया है।

कबीर पंथ में सद्गुरु के प्रति निष्ठा एवं प्रेम के लिए संकेत किया
गया है कि जिस प्रकार कौर चन्द्र से प्रेम करता है उसी भाँति शिष्य को गुरु
के प्रति अविक्त एवं विशुद्ध प्रेम अनिवार्य है।^१ जिस प्रकार भ्रमर कमल पुष्प के प्रति
प्रेम करता है ठीक उसी प्रकार से शिष्य को गुरुचरणों में लिप्त रहना चाहिए।
'ज्ञान स्थितिवोध' में लौकिक जीवन के अनेकानेक दृष्टान्तों के द्वारा प्रेम की अनि-
वार्यता सिद्ध की गई है कि जिस प्रकार बच्चे को अपने माता-पिता प्रिय होते हैं,
भुजंग को मलयाम्बुज चंद्रम प्रिय होता है, पतंग को दीपक एवं चन्द्र को चक्र, ^२
उसी प्रकार से शिष्य को गुरु से प्रेम करना चाहिए। इसी प्रसंग में गुरु एवं
शिष्य का अभिन्न सम्बन्ध भी बताया गया है कि जिस प्रकार स्वाती-बूँव एवं शीघ
सिंधु एवं तरुण तथा रवि एवं कम्ब का ऋट्ट सम्बन्ध है ठीक उसी प्रकार गुरु

१. कबीर पंथ, पृष्ठ ३४

२. ज्ञान स्थितिवोध, पृष्ठ ३३२

एवं शिष्य का अति पवित्र सम्बन्ध है। इसलिए विशुद्ध अन्तःकरण से निष्ठापूर्वक शिष्य को गुरु से प्रेम भाव रखना अनिवार्य है।^१

दरिया-पंथ में भी गुरु के प्रति शिष्य के पुनीत प्रेम भाव की अनिवार्यता स्वीकार की गई है। जिस प्रकार कबीर पावक से प्रेम करता है, उसी प्रकार से शिष्य को गुरु से प्रेम करना चाहिए।^२ पतंग दीपक के प्रेम में प्राणोत्सर्ग कर देता है, ठीक ऐसे ही गुरु के प्रति शिष्य को आत्म-समर्पण करना वांछनीय है।^३ दरियासागर ने प्रेम को खड्ग की धार पर चलने के सदृश कठिन बताया है।^४ शिष्य को भ्रमर एवं कमल के सदृश गुरु से प्रेम करना चाहिए।^५

ठाँगी गुरु एवं शिष्य—

उपर्युक्त विवेचन से निष्कर्ष निकलिये कि यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाती है कि अध्यात्म साधना के क्षेत्र में एक सद्गुरु का होना नितान्त आवश्यक है। एक बात के लिए और भी सावधान रहना वांछनीय है कि हम गुरु के चुनाव में पूर्ण सतर्क एवं सचेत रहें अन्यथा खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इसलिए ऐसे गुरु का अन्वेषण करना चाहिए जो उत्तमोत्तम एवं उत्कृष्ट गुणों से युक्त हो ऐसी स्थिति में यदि साधक उत्तम गुरु की परख न कर सका तो उसकी क्या दुर्दशा होगी, इसका चित्रण संत कबीर ने अति अनुपम ढंग से किया है :—

जाका गुरु भी अन्धता, वेला सरा निरंध ।

बन्धे कैवा ठैलिया, दुन्युं कूप पहंत ॥

— के०ग०गुरुदेव की ओर सारी, १५ (सभा)

१. ज्ञान स्थिति बोध, पृ० १३५

२. सद्गुरानी, पृ० ४ (पाण्डुलिपि), दरियासागर, पृ० ४४

३. वही, पृ० ७

४. वही, पृ० ८

५. दरिया सागर, पृ० ४४

कबीर पंथी संतों का भी यही विचार है कि यदि गुरु का अन्वेषण किया जाय तो सत्यस्वरूपी गुरु का क्योंकि असत्य एवं मिथ्याचारी गुरु से कुछ भी काम नहीं सिद्ध होगा और ऐसे ठाँगी गुरु की शरण में रक्षित शिष्य, यम-यातना द्वारा अति आपत्ति का भागी बनता है ।^१

कायर कूर जी शरण में लागे । अंत में झाड़ि ताकी भागे ॥

श्वान पूछि गरि जाय न पारा । बूढ़ि मरे भवसागर धारा ॥

अंध को राह देखेखाव कि अंधा, बंधे को खोले कहे लंधा ॥

— जीवधर्म बोध, पृ० ५७

इसी प्रकार शिष्य में भी उत्तमोत्तम गुणों का होना वांछनीय है क्योंकि यदि सदुपदेश के लिए उचित पात्रता उपलब्ध न होगी तो सारा परिश्रम ही व्यर्थ ही सिद्ध होगा । जो शिष्य गुरु में दोषारोपण करना चाहता है उसे श्वान एवं शूकर की यौनि में भटकना पड़ता है । नारद ने स्वयं इस प्रकार कीर्ति पूर्ण कार्य किया था जिसके कारण चौरासी योनियों के चक्कर में नाचते फिरे । काम भुंड़ी भी इसी कारणवश दुर्दशा हुई । जो शिष्य गुरु की न तो सेवा ही करता है, न भक्ति ही और इसके अतिरिक्त अपशब्द कहता है उसे कुष्ठ रोग का शिकार बनना पड़ता है । गुरु की निन्दा एवं हँथियाँ का परिणाम यम-दंड एवं घोर रौरव नाम यातना के अतिरिक्त कुछ नहीं ।^२ जो शिष्य गुरु से चोरी करता है, वह सर्व यौनि में जन्म लेता है और जो गुरु से अन्तर रखता है वह बार बार जन्म धारण करता है एवं चौरासी लक्ष योनियों के चक्कर में भटकता रहता है । इस लिए गुरु निन्दा सुनते ही वह स्थान छोड़ देना वांछित क्योंकि बिना अघोन्द्रियों से हरि सुमिरन के प्रेम रस का सुमधुर पान किया गया, उन्हीं से निन्दित वचनों का सुनना अनिष्टकारक है ।

१. जीवधर्म बोध, पृ० ५६

२. वही, पृ० ५४

गुरु निन्दा श्रवणानसुने, तत्क्षणा झोंड़े ठाँव ।
जैहि कान गुरु स्तुति सुने, निन्दा निकट न त्याव ॥
गुरु से द्रोही शिष्य जाँ, संतन कीन्ह विरोध ।
सौ चौरासी भर्मही, मारे काल करि क्रोध ॥

— गुरु महात्म्य , पृ० ७

जो शिष्य गुरु आदेश का पालन नहीं करता, वह स्वयं कालस्वरूप है, जो गुरु को तुच्छ समझता है वह जन्म-जन्मान्तर भ्रम में पड़ा हुआ भटकता रहता ।^१

दरिया-पथ में गुरु को अलौकिक गुणों से युक्त होने की आवश्यकता पड़ती गई है और निकृष्ट गुणों वाले गुरु से (जो ठाँगा चारी, पाषाँडी एवं मात्र द्रव्योपार्जन करना ही अपना चरमोद्देश्य स्वीकार करता है) सावधान रहने के लिए संकेत किया गया है । ऐसे गुरु की शरण से मात्र यम-यातना एवं नरक यातना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं उपलब्ध होता ।^२ मिथ्याचारी पाषाँड-पूर्ण कर्मकाण्ड-विश्वासीओं के गुरु से दरिया साहब ने सर्वथा सावधान बने रहने का उपदेश दिया है, जो कि पशु बलि तथा अन्य क्रीतिपूर्ण एवं अमानुषिक कार्यों को सम्पन्न करके अपने देव देवियों को प्रसन्न कर लौकिक सुखी-प्राप्ति का भ्रम करते हैं, उनका लौकिक सुख तो क्षीण ही होगा, साथ ही पारलौकिक दृष्टि से भी वे बंद के पात्र बनेंगे । दरिया साहब ने पशु बलि उपदेशी गुरु को व्याघ्रादि जंगली-हिंसक एवं मांसाहारी पशुओं की श्रेणी में

१. श्रवणानसुने, पृ० ७ । गुरु महात्म्य, पृ० ७

परिच्छिष्ट (कि कवि दरिया साहब की श्रुति)

२. गुरु महात्म्य, पृ० ७ । परिच्छिष्ट (संत कवि दरिया साहब की श्रुति)

रखा है, जिनके उपदेशों एवं धर्म विधियों में विश्वास करने पर पथ-भ्रष्ट होने के अतिरिक्त और कुछ भी सुलभ नहीं है।^१ इसलिए मानव को उत्तमोत्तम गुरु का अन्वेषण करना अपेक्षित है।^२

१. ब्रह्मसूत्रम् १.१.२२ (अतः कश्चिदपि वदित्वा एकं अनुशीलनम्)

२. वदित्वा चाप्यहम् १.१.२३

२. सार-शब्द—

सार-शब्द सद्गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र है जो शिष्य के अन्तरंग में प्राण संचार कर साधना-पथ की ओर ऋसर करता है। शब्द ही दीक्षा मंत्र है। दोनों पंथों में सार-शब्द का अर्थ गुरुवचन अर्थात् गुरु-मंत्र से ही लिया गया है। कबीर-पंथ में इस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है कि सद्गुरु के शब्द द्वारा ही मानव जगत् में आवृत्त अन्धकार विदीर्ण किया जा सकता है।^१ सार-शब्द विदेह-स्वरूप है, जो निःकार ब्रह्म की परब्रह्म कराने के लिए सक्षम है। सार-शब्द द्वारा ही जीवों का उद्धार सम्भव है। 'शब्द' पुरुष के नाम स्वरूप दिया गया वह गुरु-मंत्र है, जिससे उस सत्य-स्वरूप की प्रतीति सम्भव है, उसके द्वारा ही निर्वाण-पद के लिए मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है।^२ शब्द द्वारा ही १६ पुत्रों की सृष्टि हुई।^३

सत्य शब्द परताप, काल कला, व्याधि नहीं।

निकट न आवे पाप, मन बन कर्म जो पद गहे ॥२८॥

— ऋराम सागर, पृ० ३६

शब्द नहे परतीत पुरुष नाम अहिनिशि जये।

बले सो भव बल जीति, कं नाम जिन पाह्या ॥१०२

— ऋराम सागर, पृ० १५८

सतगुरु कीवप्रबोध के, नाम लखावे सार।

सार-शब्द जो कोई नहे, सोई उतिरिहै पार —

— ज्ञानबोध, पृ० १४

१. ऋराम सागर, पृ० ६

२. वही, पृ० १९

दरिया-पंथी-साहित्य में भी सारशब्द के प्रति विशेष आस्था प्रकट की गई है और इसी ज्ञान के माध्यम से ही भक्तश्रुत्य का निराकरण करने में सक्षम हो सकता है। करोड़ों जानियों का यह अमर विश्वास है कि शब्द विना सब अज्ञात हैं, यह जीवन का मूल-मंत्र है जो कि मानव को सत्यस्वरूपी अवलानन्द परमाधिदेव का साक्षात्कार कराने के लिए मार्ग सुदृढ़ कर सकता है। ऐसे सद्गुरु द्वारा प्राप्त किए गए शब्द के कारण इस भवसागर में डूबने से संरक्षण सम्भव है। शब्द एक संजीवनी शक्ति है जो कि मरणाशील व्यक्तियों में अमृत शक्ति उत्पन्न करके, सदा के लिए अजर अमर बना देती है।^१ शब्द द्वारा ही समस्त मानवीय दोषों का परिहार सम्भव है, इसके माध्यम से शरीर में अक्षय शुचिता प्रवेश करती है कि पुनः कदापि दोष प्रवेश होने की स्थिति रह ही नहीं जाती।^२ इतना ही नहीं प्रस्तुत अनेक जन्मों की कुप्रवृत्तियाँ भी तिरोभूत हो जाती हैं।^३

शब्द की प्राप्ति कैसे सम्भव है ?

पहले ही हम कह आये हैं कि यह गुरु का दीक्षा शब्द है, परन्तु विदम्बना इस बात की है कि भक्त को इसकी प्राप्ति के लिए बड़ी ही कठोर साधना करनी पड़ती है। 'सुक्तिबोध' में यह धारणा व्यक्त की गई है कि गुप्त-जाप अथवा अज्ञात-जाप के कटु साधना के अनन्तर ही शब्द रूपी जीवन मूल की प्राप्ति सम्भव है। गुरु-दीक्षा में विश्वास करते रहने पर अपनी साधना-भूमि में बहनिष्ठ अक्षर होते हुए इस गुप्त मन्त्र अथवा अव्यक्त-स्वरूप की सुमनता सम्भव है।^४

१. दरियासागर, पृ० ६

२. वही, पृ० ४२

३. वही, पृ० ४३

४. वही, पृ० ५, ६

अज्ञा जाप हो सख्य धुन, परति गुरगम डारिये ।
मन पवन थिर कर शब्द निरखै, कर्म मनपथ मारिये ॥
होत धुनि रसना विना करमाल विननिरवारिये ।
शब्द सार विदेह निरखत, अमर लोक सि-धारिये ॥६॥

— अमुराग सागर, पृ० ११

इसी प्रकार दरियापंथ में भी इस संसार को यम-यातना का प्रदेश स्वीकार कर चौदह भयानक यम की चौकियों का निर्देश किया गया है, जहाँ पर जीवों को नाना भाँति दुख सहने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में विना सद्गुरु के रक्षा सम्भव नहीं है। वही व्यक्ति इन क्लेशों से मुक्त हो सकता है जिसने सार-शब्द की परख कर ली हो। इसी गुरुमंत्र की गुरु-शब्द या अ-ह-नाद भी कहा जाता है, जोकि कठिन योग-साधना के अन्तर ही सुलभ है। योग विषयक प्रसंग में जिस शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ विराट अह-नाद से भी है।^१

गुरु-शब्द के लिए विभिन्न उपमाएँ—

दोनों पंथों में गुरु-शब्द के प्रति बहुत बड़ी महत्ता प्रदर्शित की गई है। कबीरपंथ में इसे स्वाती बूँद के सदृश स्वीकार किया गया है जो शिष्य के अन्तरगत में प्रवेश करते ही अनिरतिशय आनन्द का अधिकारी बना देता है।^२

इसी प्रकार दरियापंथ में गुरु-शब्द के लिए अति उत्कृष्ट प्रतीक विधान प्रस्तुत किये हैं। दरियासागर में गुरु-शब्द को पारस बताया गया है।^३ इसी प्रकार 'शब्द' में गुरु-शब्द को एक ऐसा द्रुमक बताया गया है जो कि

१. दरिया सागर, पृ० ५.६

२. कबीर बानी, पृ० १०८

३. दरिया सागर, पृ० ८, प्रेम कृपा, पृ० १३-१६ (पाण्डुलिपि)

मानवीय दोषों को अपनी ओर खींच कर समाप्त कर देता है ।^१

कबीरपंथ एवं दरियापंथ की धारणा के अनुसार सत्पुरुष के नाम को ही सत्तनाम कहा गया है । इसी को धारण करने के लिए ही सद्गुरु शिष्य को 'शब्द' रूपी मंत्र प्रदान करता है । इसी सत्तनाम के मंत्र को शिष्य अपने गुरु द्वारा प्राप्त करता है ।

माहात्म्य—

सत्तनाम एवं सत्पुरुष की महिमा में कुछ भी पार्थक्य नहीं । इसीलिए इसके माहात्म्य के विषय में इन पंथों के साहित्य में सविस्तार वर्णन प्रस्तुत किया गया है । सत्तनाम को ही सार नाम भी कहा गया है । जब तक इसका धारण नहीं किया जाता तब तक सांसारिक क्लेशों से मुक्ति कदापि सम्भव नहीं । इसकी प्रतीति होते ही जगत् के समस्त संसय समाप्त हो जाते हैं । चाहे काशी जैसे बड़े बड़े तीर्थों का भ्रमण क्यों न किया जाय ? परन्तु इसके बिना यमपुर में निवास प्राप्त होगा । नैमठार, बड़ी, गया, द्वारिका एवं प्रयागादि के तीर्थों के पर्यटन के अनन्तर भी भवसागर के संसय समाप्त नहीं होते । नाम-सुमिरन का प्रभाव ही ऐसा है जिससे यमशाश समाप्त हो सकता है । इस नाम की प्राप्ति भी सद्गुरु द्वारा ही सम्भव है ।^२

जनम जनम को पैस छूटे, पुरुष शब्द जो पावई ॥
नाम भा सुमिरण नहे सो, जीव लोक सिधावई ।
गुरु शब्द निश्चय बुझ नहे सो जीव अमिय कर्माँ ही ॥
सत्तनाम बस निव घर चहै, करे लख कर्माँ ही ॥ ३८ ॥
सत्पनाम परताप, काल न रोकै जीव कहै ।
देखि बंश की छाप, काल रहे सिरनाथ के ॥ ४० ॥

— मुरारि सागर, पृ० ५३

काल कराल प्रणाल, जीव परे वस ताहि के ।
जनम जनम में रहल, सत्पनाम कीन्हें बिना ॥ ४४ ॥

सत्य नाम के प्रताप से संसार के संसय का सागर शुष्क षट् जाता है ,
और जीव को निज-स्वरूप की परत होती है जिस प्रकार से सिंह का भय दैस कर
गज भागने का प्रयास करता है ठीक उसी प्रकार से सत्तनाम के प्रताप से ज्ञानी
भक्त के समझा काल स्वतः भयभीत हो जाता है । नाम धारण करने से मोक्षा-
नन्द की उपलब्धि होती है और समस्त कर्म एवं भ्रम विलीन हो जाते हैं ।^१

सो सतगुरु का विश्वास, जन्म मरण भय नाश
धर्मनि सो निज दास, सत्यनाम जो दृढ़ गहै ॥१०॥

- अनुराग सागर, पृ० १५४

सत्तनाम ही जगत् की अमूल्य निधि है, जो इसे अच्छी तरह से
परख लेता है उनकी मुक्ति सम्भव है, अन्यथा अखिल जगत् ही इस महौदाधि में निमग्न
हो जायगा ।^२ 'ज्ञानबोध' में भी इस बात का समर्थन किया गया है कि यह
संसार सागर सर्वथा आम एवं अपार है, जिसमें सभी डूब मरेंगे । इसे पार करने के
लिए एक मात्र नाम की ही शरण श्रेष्ठ है । जो सत्तनाम धारण करेंगे उनका
संतरण पूर्ण-रूपेण निश्चित है । यह नाम ब्रह्म का है, जिसका कि निराधार
अर्थात् शून्य में प्रसार है, उसी पुरुष के नाम धारण करने से ही अमर लोक
सुलभ हो सकेगा । कबीर दास जी का कथन है कि ऐसे नाम को गहने से ही भ्रम
का विनाश एवं व्यक्ति का उद्धार दोनों सम्भव है ।^३

भवसागर को पार, बिना नाम उतरे नहीं ।
गहि लेब नाम अपार, कई कबीर सब जीव से ॥

- ज्ञानबोध, पृ० १५

नाम बिना सबही विधि हीना । नाम विना है ज्ञान विहीना ॥
नामहि नहै तेह निच्छेसा ॥ नाम विना कूड़े सब रसा ॥

१. अनुराग सागर, पृ० ७३

२. मुक्ति बोध, पृ० ६६

३. ज्ञानबोध, पृ० १३

नाम निरन्तर सुधि जब पावा । काल अपर्वत निकट न आवा ॥
माया त्याग भजौ निज नामा । तब जिव जाय पुरुष के धामा ॥

— ज्ञानबोध, पृ० २६ .

कबीर दास ने स्पष्टतः इस बात की श्रीसंकेतिका है, आदि नाम ही सत्य है और जो इसको ग्रहण करता है वह भव बाधाओं से उन्मुक्त हो कर अपने निज घर की प्राप्ति कर लेता है, किन्तु ऐसा उत्कृष्ट शिष्य ही कर सकता है ।^१ सत्पुरुष का ही नाम धारण करने योग्य है जिससे इस संसार जलधि का अगाहन किया जा सकता है ।^२

काल जीव धर लाय, सत्त नाम जाने विना ।

बचि है एक उपाय, सत्त कबीर कह भव तरे ॥

— ज्ञान बोध, पृ० ३१

इसी प्रकार दरिया-बंध में भी सत्तनाम की महिमा बड़े ही जोरदार शब्दों में गाई गई है । दरिया साहब ने सत्तनाम को अमृत नाम घोषित किया है, जिसका प्रसार अमरलोक पर है । इसके द्वारा ही अमरलोक की प्राप्ति सम्भव है । यह निर्गुन भक्ति का आधार है, जिसे कि काल निगल नहीं सकता ।^३ दरिया साहब ने जाति पारति आदि गवींसी भावनाओं को त्याग कर सत्तनाम धारण के लिए उपदेश दिया है । सुख, सम्पत्ति, राखकाज, ज्ञान-बान आदि वैभव एवं विलासपूर्ण यावत् पादक बस्तुएं सत्तनाम के सम्मुख फीकी एवं सार हीन जात होती हैं । इसलिए सत्तनाम जो कि सर्वथा सुरक्षित है, धारण कर इस संसार सागर में डूब मरने से अपनी रक्षा करना ही अभीष्ट है ।^४ इस संसार में कितने योगी हुए हैं, परन्तु सत्तनाम की परख न होने के कारण, वे बार बार यौनि संकट में विलीन होते रहे हैं, जो व्यक्ति सत्तनाम के प्रेम से नाच नहीं उठता उसका

१: ज्ञानबोध, पृ० ३६

२: बही, पृ० ३०

३: दरियासागर, पृ० २१

जीवन पूर्णतया असत्य एवं निःसार है।^१ संसार के समस्त संसय एवं भ्रम को त्याग नाम धारण करना चाहिए, उसकी भक्ति के लिए समस्त मायावी प्रसाधन त्याग देने योग्य हैं। ऐसी भाव भक्ति में दृढ़ता लाने पर हीरा रूपी दिव्य स्वरूप नाम की प्रतीति सम्भव है। भक्तवत्सल भगवान् जो कि संतजनों को परमानन्द प्रदान करने वाले हैं, उनकी भक्ति के लिए जगज्जाल की भाया त्याग कर सत्नाम में दृढ़ विश्वास करना ही अपेक्षित है।^२

जो व्यक्ति नाम की परल न कर सका, वह उस मरकट की भांति है जो कि नग्न हुआ तन, वन की दाँड़ लगा रहा है, ऐसे लोगों की माँ यदि बंध्या होती तो विशेष सुन्दर था।^३ दरिया सागर ने 'ग्यान सरीदे' में इसी सत्नाम को ईश्वर प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट अमोघ साधन स्वीकार किया है।^४ सत्नाम ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश से भी अग्रिम है, जो आवागमन से सर्वथा मुक्त है, वह सर्वथा अमर-अमर एवं सत्यस्वरूप है, वही सबका कर्ता एवं संहर्ता है।^५

सत्नाम निरु प्रेम रस, सत्गुर प्रेम परतीति ।

कहैं दरिया जन निजगुर जाय वी भववसवीति ॥

—अमर सार, पृ० २१ (पाण्डुलिपि)

सर्व तीर्थ जन भर्मन्त्य सत वरस सर्व कूलकम ।

सर्वजग्य दान पुन्य व सत्पनाम न वृत्तितम् ॥

—ब्रह्मसिन्धु, पृ० ११ (पाण्डुलिपि)

१. दरिया सागर, पृ० ३४

२. वही, पृ० ३५-३६

३. ग्यानसरीदे, पृ० १५

४. ब्रह्मसिन्धु, पृ० ११

३. प्रेम—

ज्ञान एवं भक्ति के प्रश्न में इस बात की भली-भाँति कर्वाँ की जा चुकी है कि ये दोनों तत्त्व साधना क्षेत्र में अति आवश्यक है, जिसमें कि इस बात का समर्थन प्रकट किया गया है कि ब्रह्मानुभूति के लिए सर्वभूतात्मैक्य रूपी निष्काम-बुद्धि पूर्ण-रूपेण अविज्ञात, क्योंकि कि इसी के माध्यम से जीव शुद्ध बुद्धि एवं शुद्ध रूप से आजीवन स्वधर्मानुसार कर्तव्यपरायणता की ओर उन्मुख हो सकता है। साथ ही इसमें सन्देह नहीं कि ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान ही केवल सत्य एवं अंतिम साध्य है, न तो इससे बढ़ कर और कोई वस्तु ही पवित्र है। प्रश्न उठता है कि व्यक्ति इस प्रकार के उच्च एवं पवित्र धरातल पर किन आधारों से पहुँच सकता है ? इसके लिए आवश्यकता है, साम्य एवं पवित्र बुद्धि की। और यदि इस प्रकार का विशिष्ट गुण व्यक्ति में नहीं है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि अतीत काल से ही जब ब्रह्म के विषय में 'नेति नेति' के अतिरिक्त और कुछ भी स्वरूप निरूपित नहीं किया जा सका। तो सामान्यजनों की पहुँच कैसे सम्भव है ? 'नीता' एवं 'कठोपनिषद्' (नीता २।२६, कठ २।७) में यह बताया गया है कि ब्रह्म की कर्वाँ अति विस्मय से ज्ञान फाड़ फाड़ कर सुनने से भी ज्ञान नहीं होता। इसी प्रश्न में जब वाष्पति ने वाङ्मय से कहा ब्रह्म किसे कहते हैं ? पर वे मौन रहे, यही प्रश्न कई बार दुहराया गया, परन्तु प्रत्युत्तर में मौनावस्था के और कुछ नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि भेरे उत्तर देने पर भी ब्रह्म स्वरूप की प्रतीति तुम्हारे मन में नहीं हो रही है क्योंकि वह तो वर्णानानीत है, इसीलिए उसके विषय में मौन रहना ही अविज्ञात है, क्योंकि शान्त रहना ही सच्चा ब्रह्म लक्षण है, क्योंकि इसका विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है कि शब्दों से प्रत्यक्षा न विचारों के पर उसे देखा जा सकता है, समझ में न आने पर वह मासुप होने लगता है, (कैक ३।२१)। क्योंकि इसकी प्रतीति जब एवं कैसे सम्भव है ? जब अस्वराज्यवि ब्रह्म प्रकार प्रवर जो वही कि समस्त वेदान बस्तु में एक ही आत्मा

परिलक्षित होने लगे तभी मनुष्य की बुद्धि का पूर्ण विकास सम्भव है ।

यदि तीव्र बुद्धि इस सङ्कार्य के लिए सज्जम हो तो कितनों को इस क्षेत्र में पीछे रहना होगा, क्योंकि बुद्धिजन इस विषय में कितने मतान्तरों के अनुयायी हैं जिनके बीच एक निश्चित निर्णय सम्भव है, इसीलिए किसी वस्तु की उपलब्धि के लिए उसके प्रति विश्वास एवं श्रुत श्रद्धा अति वांछनीय है क्योंकि इन दोनों से विमुख साधना-क्षेत्र में सच्ची लगन बन ही नहीं सकती । बुद्धि की असमर्थता के हमारे पास अल्प प्रमाण नहीं क्योंकि बुद्धिमान जगत् की एक सुविशाल परम्परा हमारे इतिहास में चिर काल से चली आ रही है, जिनके मिथ्या एवं बुधाभिमान एवं तर्क प्रधान शास्त्रीय समर्थकों के परिशामस्वरूप साधना - क्षेत्र एक कंटकाकीर्ण जंगल मात्र बन सका । प्रकृति के क्रमों को हम नित्यशः देखते हैं, पर उनका ज्योतिषि की भाँति कोई निश्चित सिद्धान्त तो नहीं है कि ऐसे ही वे प्रतिदिन क्रम से चलते रहेंगे, परन्तु श्रद्धा एवं विश्वास ही एक ऐसा आधार है, जिसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से धारणा बना लेते हैं कि यह क्रम बराबर चलता रहेगा । ज्ञान एवं भक्ति के प्रथम में भी हम बता जाये हैं कि श्रद्धा या प्रेम के बिना भक्ति क्षेत्र में हम अग्रसर नहीं हो सकते । इसलिए ज्ञान की प्राप्ति की श्रद्धा, श्रद्धा एवं कर्तव्यप्रेम से बराबर प्रसर करते रहना चाहिए और इसकी विमुख अस्था में ज्ञान कच्चा एवं अधूरा ही रहेगा । जिस प्रकार धूम्र एवं बाछा दोनों ही घर संधान के लिए परमावश्यक हैं ठीक उसी प्रकार वे ज्ञान एवं भक्ति को अग्रसर करने के लिए, प्रेम जयना श्रद्धा की मनोवृत्ति वापुत करना निश्चित आवश्यक है ।

जिस प्रकार प्रकृति के नित्यप्रति के क्रमों में विश्वास करने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है, उसी प्रकार सृष्टि के मूल तत्त्व में निश्चित तत्त्व जो कि ज्ञान, अन्ध, सर्वज्ञ, सर्वज्ञ और कैवल्य स्वरूप सिद्ध किया गया है, उसकी प्रतीति के लिए प्रेम एवं वनिता है । साथ ही जिस ईश्वर को रूप रेश विहीन जगत् सिद्धातीत होने की कल्पना की गई उसकी प्रतीति के लिए श्रद्धा एवं विश्वास को ही बढ़ा कर और पय बना हो सकता है । एक और बात है कि हमारे आधुनिक-साहित्य में विश्वास से जिस निर्गुण परब्रह्म की चर्चा बन-तन

बात का समर्थन क्यों करते हैं कि ईश्वर त्रिगुणातीत अर्थात् निर्गुण है ? इसमें भी वही प्रेम या अदा की भावना निहित है जो कि ईश्वर के कल्पित अर्थ में विश्वास उत्पन्न करती है, या उसकी विवेच्य सामग्रियों के प्रति, परन्तु वह प्रेम ही, तो कहा जायगा। साथ ही यह बात और भी पतै की है कि यदि कोई साधक जब भक्ति-भूमि पर पदार्पण करता है तो क्या पूर्व ही प्रथम चरण में निर्गुण ब्रह्म की प्रतीति कर लेता है, परन्तु ऐसा कहाँ ? सर्व प्रथम तो ईश्वर के स्वरूप के प्रति प्रेम एवं विश्वास उत्पन्न होना बाह्यीय है, जिसके माध्यम से भक्त साधना क्षेत्र में एक एक पाण माने बढ़ता रहता है और यही प्रेम एवं विश्वास ही उसका अपने पथ से विचलित होने से एक सच्चे प्रहरी के सदृश रखा करते हैं। क्योंकि अव्यक्त स्वरूप में मन केन्द्रित करने के लिए प्रेम की अवेद्या और कोई दूसरा चारा नहीं। 'गीता' में इसके विषय में कहा गया है :-

अदायांल्लभते ज्ञानं तत्परः, संयतेन्द्रियः ।

ज्ञाने सन्धा परां शान्तिमचिरेणाधिच्छति ॥३६॥

इसका अभिप्राय यह है कि जब अदावान व्यक्ति इन्द्रिय निग्रह के माध्यम से ज्ञानोपलब्धि कर प्रयत्न करने लगता है, तब उसे ब्रह्मात्मैक्य रूप-ज्ञान का अनुभव होता है और पुनः उस ज्ञान द्वारा उसे वास्तु ही पूर्ण शान्ति सुलभ हो जाती है (गीता ४।३६)। इस प्रकार प्रेममूलक उत्कृष्ट मनोवृत्ति के परिणाम-स्वरूप व्यक्ति में क्या, कसृणा एवं कर्तव्य प्रतीति इत्यादि उत्कृष्ट गुणों का सर्वथा विकास होता रहता है। इस भक्ति के लिए प्रेममूलक भावना भक्त के हृदय में प्राण स्फूर्ति करने वाली शक्ति है, जिससे वह अपनी साधनावस्था में निष्ठापूर्वक सर्वथा जानुतावस्था को प्राप्त करता है।

प्रेम की महत्ता -

कीर्तन एवं करिवा-कर्म दोनों में इस बात का समर्थन किया गया है कि भक्ति जीवन में प्रेममूलक भावना आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति सुलभ नहीं :-

लग्न प्रेम बिन भक्ति न होई । संगति को पावै नहिं कोई ॥
परम पुरुष की भक्ति दूढावै । सुतेन्दुत कर तहं पहुँचावै ॥
तासौ प्रीति करौ कित लाई । छाँडौ दुर्मति औ चतुराई ॥
तब ही परम पुरुष को पावै । भव तर के जग बहु रन आवै ॥

— भवतारण बोध, पृ० ४५-४६

सर्वप्रथम साधना-चोत्र में दृढ़ विश्वास जागृत होना आवश्यक है तदनन्तर भक्तिकर्तुर निकलता है और जब भाव एवं प्रेम से सेवा अर्पित की जाती है तब पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है ।^१ 'सुक्ति बोध' में भी अनुराग या प्रेम की महत्ता का समर्थन किया गया है :—

जाके बिब अनुराग है, ज्ञान मिले नर सोय ।
बिन अनुराग न पावई, कोट करे, जो कोय ॥

— सुक्तिबोध, पृ० ६४

इसी प्रकार दरिया-पथ की रवनाओं के वर्णनानुसार साधना-चोत्र में प्रेम का अद्वितीय स्थान है । सर्वप्रथम दूध में कोई सुन्ध नहीं, पर अग्नि पर भली-भाँति बाँटा लेने पर जब दही जमा दिया जाता है, तब मंथने पर उसमें से दही और सुन्धित पदार्थ की उत्पत्ति होती है । उसी प्रकार शरीर रूपी हाँडी में जामा का दूध, दया का दही, प्रेम का बल, मन की मंथन रण्ड, चरित्र और सन्तोष के दो बन्धे, इस प्रकार हन्तजपदीनों द्वारा किस प्रकार विशुद्ध दही की उत्पत्ति होती है ठीक उसी प्रकार आत्मा को इस प्रकार तप संयम से विशुद्ध कर लेने पर परात्माकी प्रतीति सम्भव हो जाती है ।^२

प्रेम कन्त बस भीखरे, प्रेम भंवर से वास ।
होव प्राव संसुद हूँ, भान केव, परकास ॥

— प्रेमसूत्रा, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

१. भवतारण बोध, पृ० ४६

२. प्रेम सूत्र, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

प्रेम प्रीति करु नाम से, धौजल जाहि न हारि ।

बिना प्रेम नहि भक्ति है, कम्ब सुखा बिनु वारि ॥

-प्रेम मूला, पृ० २ (पाण्डुलिपि)

कहैं दरिया साँची विल, दुर्मति सकल बोहाय ।

प्रेम सुरति वासा करे, आवा गमन भेटाय ॥

-प्रेम मूला . पृ० ४ (पाण्डुलिपि)

जब तक हृदय में प्रेम का आलोक नहीं उत्पन्न होता, तब तक हृदय तमा-
च्छन्न बना रहता है और प्रेमोदय होते ही हृदय का समस्त अंधकार विलीन हो
जाता है ।^१ प्रेम मानव हृदय में वह अमृत तत्व है जो कि अमर लोक के सुख का
दाता बन जाता है, अन्यथा बिना प्रेम भाव के मनुष्य को यम-यातना भुगतनी
पड़ती है ।^२

प्रेम का स्वरूप —

प्रेम मानव-हृदय की एक रागात्मक क्रमुद्रति है, यह क्रमुद्रति ईश्वर-के-
प्रति एवं सामान्य जीवों के प्रति भी उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार का
संबन्ध जीवन-क्षेत्र में विविध रूपों में व्यवस्त किया गया है । पिता-पुत्र , सखा-
सखी , स्वामी-दास आदि के रूप में रागात्मक क्रमुद्रति उत्पन्न हो सकती है । जैसे
इन सबका सम्बन्ध अपने अपने क्षेत्र में पुष्क पुष्क नकवा रहता है । किन्तु प्रेम की
सर्वाधिक मायक परिछाति पति एवं पत्नी में प्राप्त होती है और इसी प्रेम में
अत्याधिक निवार भी सम्भव है । पति-पत्नी का सम्बन्ध अन्य सम्बन्धों की
तुलना में अत्याधिक सन्निकट एवं हृदय द्वाही स्वीकार किया गया है ।

यही कारण रहा है कि भारतीय संतसाधना के क्षेत्र में भक्त अपने
को प्रियतमा स्वीकार कर और अपने परमाधिकार को प्रियतम समझते हुए साक्षात्कार

१. प्रेममूला, परिशिष्ट, पृ० ४२ (संत कवि दरिया एक खुलीचन)

२. वही

के लिए आत्म-विह्वल हो उठता है। साथ ही यह सम्बन्ध मानव-जीवन में अति पवित्र प्रीति सूत्र स्वीकार किया गया है, यही कारण है कि पति-पत्नी का सम्बन्ध प्रीति, त्याग सेवा एवं निष्ठा के लिए अति पुरातन काल से ही दृष्टांत के रूप में साहित्य में भी विवक्षित होता रहा है। दाम्पत्य प्रेम जीवन के की हृदय में जहाँ पर पल पल परीक्षा एवं संघर्ष की उत्स-पुत्स वाली परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसमें पर्याप्त ढंग से अग्रसर होते हुए धर्म की उपेक्षा नहीं करता और महान् से महान् दुख के सम्बन्धों को सहन करने की अमित क्षमता रखता है। भारतीय साधना में दाम्पत्य प्रेम का जो प्रतीक विधान निरूपित किया गया है, उस पर कुछ प्रभाव सूफी साधना का अत्यन्त ही स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु दोनों चित्रणों में अन्तर यह है कि सूफी साधक भारतीय साधक की तुलना में स्वयं को स्त्री न समझकर स्वतः प्रेमी बन कर ईश्वर को प्रियतमा स्वीकार करता है, परंतु लगभग प्रेम सम्बन्धी विधानों एवं प्रतीक विधानों में पर्याप्त एक रूपता देखने को प्राप्त होती है। कहीं-कहीं सूफी विचारधारा एवं भारतीय विचारधारा में साम्यबिन्दु देख पड़ते हैं, किन्तु ऐसे प्रमाण अति अल्प हैं। इसी-लिए भारतीय चित्र में स्वकीया भावना अत्यधिक काम करती हुई परिलक्षित होती है और सूफी साधकों में परकीयानुभूति ही विमुक्त मात्रा में उपलब्ध होती है।

कबीर पंथ एवं दरिया-पंथ में दाम्पत्य रति का जो प्रेम माधुर्य निरूपित हुआ वह अति भारतीय ही है। यही कारण है कि इन सत कवियों ने ^{अपने} कौ-आराध्यदेव की मारी स्वीकार कर उनकी शरण में समर्पित कर दिया। इस पंथ में जिस दाम्पत्य रति का वर्णन किया गया है वह कबीर से कुछ भिन्न है क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम वर्णनों में विभक्त चित्रणों का भरपूर समावेश किया है, इसका मुख्य-कारण सूफी-साहित्य का प्रभाव ही कहा जा सकता है। परन्तु इन पंथों के वर्णनों का रूप उत्कृष्ट एवं सुन्दर ढंग का ही बन पड़ा है। इन वर्णनों में दाम्पत्य प्रेम के अत्यन्त चित्रणों के साथ आत्म निवेदन परक या दास्यासक्ति भक्ति मुक्त केवना का ही विशेष रूप से आभार प्रकटा किया है।

प्रेम की स्थिति -

प्रेम की दो स्थितियाँ चिरकाल से ही स्वीकार की गई हैं, जिसे संयोग एवं वियोग कहा गया। वियोग की स्थिति विशेष कुसुल्ल-जनक एवं अपने प्रियतम से मिलनाकांक्षा की तीव्रता के कारण अधिक दारुण एवं कष्ट-प्रद बन जाती है, इसीलिए प्रेम भावना की तत्परता एवं विकास जितना इसस्थिति में होता है उतना अधिक संयोग पक्ष में नहीं, क्योंकि संयोग पक्ष में समस्त मनोवैग एवं आशाएं समाप्त हो जाती हैं और समस्त कुसुल्ल भी। यही कारण है कि वियोगावस्था ही साधकों के लिए विशेष प्रेम की वस्तु बन सकी है।

वियोग -

पहले ही इस बात की चर्चा की जा चुकी है कि वियोग ही संयोग से विशेष प्रिय है। क्योंकि एक का फल है विरह एवं दूसरे का मिलन, इसी-लिए विरहजन्य परिस्थिति ही मिलन की स्थिति से प्रेमान्माद के लिए विशेष रुचिकर होती है, क्योंकि बिना विरह के मिलन का क्या मूल्य ? इसी विरहाग्नि में तप्त मिलनाकांक्षा से उत्प्रेरित शरीरात्मा स्वर्ण की भाँति दिव्य बन जाती है। इस प्रकार संयोग की परिपुष्टि एवं आत्मा की तुष्टि के लिए वियोगानुभूति अत्यावश्यक है। वियोग से तप्त भक्त का हृदय ईश्वर के साक्षात्कार के लिए सर्वथा हृदयतावा रखा है, कबीर-पंथ में यद्यपि विरहजन्य स्थिति की यह उत्कृष्ट भूमि अनुभूत ही है, वह ब्रह्मात्मिक न होकर भौतिक ही अधिक बन रहा है। धनी परमात्मा अपने नात्म के परदेश चले जाने पर शोक विराहावस्था में कहते हैं कि 'मेरा पति परदेश चला गया, , परन्तु मैं कुछ नहीं दिया।' समझा है कि प्रेमानुभूति का उत्कृष्ट विकास उनके हृदय में अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि विरहजन्य अनुभूतियाँ से बढ़ कर और वस्तु क्या हो सकती है ? वे पुनः जाने कबले हुए कहते हैं कि 'मेरी और सखियाँ तो पार उतर नहीं-पर मैं जोते बन गई' स्थिति की यह विषमता उन्हें और भी कायर एवं आतुर बना देती है। कबीर तो भक्ति भावना से अपने चौद-प्राँच लते हैं कि मैत्रि में जो शाराधने की

मूर्ति को आँसे ली देखना चाहते हैं :-

नेना अन्तरि आव तूं ज्युं हौं नेन फफेउं
नाहौं देखौं और कूनां तुफ देखन केउं ॥

- क०ग०, (सभा) पृ० १६ साखी २

कबीर-पंथ में इस प्रकार की उत्कृष्ट एकाधिकार की भावना जो कि भक्त हृदय का सर्वस्व है, नहीं देखी जाती । कबीर-पंथी संतों का विरह निवेदन संत कबीर की तुलना में अधिक मांसल प्रतीत होता है । कबीर के अनुसार ही उनमें प्रेम भावना और फकड़ती हुई जात होती है क्योंकि वे अपने मासीय अन्त अस्वविधाओं का अतिक्रमण कर प्रियतम के साक्षात्कार के लिए उत्प्रेरित से लगते हैं । चलते चलते थक जाते हैं । नेत्र में धूल पड़ने से अन्धकार हा जाता है और मार्ग ही नहीं दिखाई पड़ता ।^१ कबीर-पंथी-साहित्य में इस प्रकार का वर्णन आया है कि प्रियतम की अस्वस्थिति में प्रेयसी की हार्दिक वेदना और भी मुखरित हो उठी है और तलछती हुई कहती है कि - " ओ ओ प्रियतम, विरहाग्नि में संतप्त हो रही हूँ, शरीर दग्ध हो रहा है, मन में उन्माद हाया हुआ है..... ।"^२

इसी प्रकार दरिया साहब ने भी अपनी रक्तार्थों में विरह जन्य भावनाओं का विवेचन किया है कि एक स्त्री अपने प्रियतम से मिलने की अदम्य लालसा में अपने ससुरास जाना चाहती है :-

मोहि ना भावे नेहरा ससुरवा बैवौं हौं ।

नेहर के लोणवा बड़ अरिआर । पिया के कचन सुनि लाने लो विकार ॥

पिय एक जोलिया दिखत भेवार । पाँच पवीस लानेला अंहार ॥

नेहरा मे दुल दुल सह लौं कहुल । सासुर में सुनलौं लगम मगगुल ॥

नेहरा मे नासी भाँसी कसुरा जुहार । सत के बेनुरा अर भवार ॥

कई दरिया धन्य भाव सोलान । पिया केरि सेकिया मिलत बड़ि भाव ॥

- शब्द परिशिष्ट पृ० १६६ (कबीर-पंथी-साहित्य)

संयोग-पत्रा—

कबीर-पंथ में प्रिय एवं प्रियसी में आत्मसात हो जाने के भाव अधिक नहीं प्रदर्शित किये गये हैं। इस प्रकार का संयोग-पदा भौतिक न होकर आध्यात्मिक ही बन सका है, जहाँ पर कि जीवात्मा का सीधा तादात्म्य ईश्वर से हो सका है उसमें लौकिक प्रेम मिलन की बू भी नहीं आ पाई है।^१

दरिया-पंथ में इस प्रकार के उदाहरण अत्यल्प ही उपलब्ध होंगे, परमात्म मिलन की अवस्था में प्रियसी के मुख से गद्गद बचन सहसा निकल पड़ते हैं।

तुह पिया तुह पिया तुह पिया मेरी ।

हौं पत्नी पति नैननि हेरी ।

—शब्द परिशिष्ट पृ० १७२(संतकवि दशक १७०)

अन्य रूपों में प्रेम भावना का चित्रण —

कबीर-पंथ में आध्यात्मिक प्रेम का निर्वाह दाम्पत्य सूत्रों के माध्यम से ही नहीं प्रत्युत पिता-पुत्र^२ तथा-सेवक-सेव्य^३ वाले सम्बन्ध में भी सुन्नित हो उठा है। दरिया-पंथ में भी दरिया साहब ने अपने को कौन-कौन स्थानों पर सत्पुरुष का गुलाम सिद्ध किया है।^४

प्रेम भाव व्यक्त करने वाले विविध दृष्टांत —

भारतीय-साहित्य में अतीत काल से ही प्रेम के चित्रण के लिए जीका-नैक दृष्टान्तों का प्रबंध लिया जाता रहा है, प्रकृति में मानव के अतिरिक्त कुछ

१. धरमदास की शब्दावली, पृ० ५१
२. धनी धरमदास की शब्दावली, पृ० २०
३. वही, पृ० २६
४. शब्द कहीं, पृ० ६-६ (पाण्डुलिपि)

और भी विशिष्ट उपादान है जो कि प्रेम जगत् को विरीक्य साकार करके हुए देखे जाते हैं, साथ ही उनका प्रेम अत्यधिक उत्कृष्ट एवं झूठा समझा जा सकता है, यही कारण रहा है कि जब कभी लौकिक प्रेम या अध्यात्मिक क्षेत्रों में भी भक्त एवं भगवान के प्रति पवित्र-प्रेम का रूपक दिया जाता है, तभी इन दृष्टान्तों की आवश्यकता पड़ती है, इस प्रकार जिन प्रतीक विधानों का प्रयोग इन पंथों में किया गया—जैसा कि बाद में इनका वर्णन करेंगे, उनकी हमारे साहित्य में एक सुविशाल परम्परा सुदूर काल से ही चली आती हुई देखी जा सकती है।

‘जगजीवन बोध’ में भक्ति क्षेत्र में कबीर-पंथी संतों ने इस प्रकार के पवित्र-प्रेम की अनिवार्यता समझी है जोकि मानवैतर गुणों से भी उत्कृष्ट समझे गये हैं। यथा :-

जैसे लगन कबीर की होई । चन्द्र सनेह आगर चुगोई ॥

—जगजीवन बोध, पृ० ३५

जैसे मृगा नाद सुनि धावै । मनन होय व्याधा दिन आवै ॥

चित्त कहू संक न आवै ताही । दैत सीस सौ नाहिं टराही ॥

सुनि सुनि नाच सीस तिन दीन्हा । ऐसे अनुरानी कंह चीन्हा ॥

श्री परम को जैसी भाऊ । ऐसे अनुरानी उर भाऊ ॥

—शु राग सागर, , पृ० ४

वास्तव एवं स्वाती बूंद की परिकल्पना अतीत काल से लेकर जब तक पवित्र-प्रेम-सूत्र का मौलिक स्वीकार किया जाता है कि वह स्वाती बूंद के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार के जल को ग्रहण नहीं कर सकता और उसमें इस प्रकार की बूंद निष्ठा है कि उसकी प्राप्ति के लिए वह अपना प्राण तक त्याग सकता है परन्तु दूसरे जल का ग्रहण करना असम्भव है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, उसी प्रकार से भक्त के लिए भी ईश्वर प्रेम में निष्ठा पूर्वक आकृष्ट रहना है।^{अवस्था} इसी प्रकार ‘कबीर-वानी’ में प्रेम व्यक्त करने वाले अनेक दृष्टान्तों का वर्णन एक साथ किया

गया है, जिनके माध्यम से ये संत भक्तों के हृदय में ईश्वर के प्रति इसी प्रकार की सच्ची लगन एवं भक्ति उत्पन्न करना चाहते हैं :-

जैसे स्नेह कमल और भाँरा । जैसे स्नेह बन्द अरु कोरा ॥
 जैसे स्नेह मीन जल आँगा । जैसेहि स्नेह है दीप पतंगा ॥
 जैसे स्नेह मृगा अरु जंत्री । जैसे स्नेह ककमक और पथरी ॥
 जैसे स्नेह स्वाति औरपपीहा । जैसे स्नेह चुम्बक अरु लौहा ॥
 जैसे स्नेह मीन अरु नीरा । जलबिहारे बहु तजै शरीरा ॥
 ऐसे गुरु शिष्य को सन्देशा । मुक्ति होय गुरु शिष्यो ऋदेशा ॥

—कबीर बानी, पृ० १०६

इसी प्रकार के दृष्टान्त दरिया-पंथ में भी विपुल मात्रा में प्राप्त होते हैं, प्रेम धोतक प्रतीक विधानों की एक सुविशाल परम्परा दरिया-पंथी-साहित्य में हमें देखने को मिलती है, उत्कृष्ट प्रेम का उदाहरण दरिया साहब ने 'भक्ति हस्तु' में प्रस्तुत किया है, सर्प बड़ी ही तपश्चर्या के अन्तर मणि रूपी अमरनिधि की उपलब्धि करता है, क्योंकि उसको अपने जीवन के अन्त्य वर्ष तक विष की रक्षा करनी पड़ती है, और तब सीप के संयोग से जीवन-मूल मणि को प्राप्त करता है, परन्तु उस मणि को जब धास-फूस करने के लिए जंगल की ओर जाता है, उतार कर किसी जगह सुरक्षित रख देने पर भी उसे बराबर देखता रहता है कि कोई आकर उसे चुरा न ले, ठीक उसी प्रकार साधक साधना भूमि में न मालूम कितने वर्षों बाद सफल हो पाता है ?

फनि मनि ननि निमि भरत उतारी । चरत बरा पिति त्रिस्टिन्वारी ॥

फारि नाहि एक पलक बिस्वासा । लीन्डठाय अरध मुक ग्रासा ॥७॥

साहित्य में श्लम और पतिंगे का प्रतीक विधान कितना उत्कृष्ट एवं सुन्दर है कि दीपक के पवित्र बन्धन में फड़कर पतंग आत्म समर्पण कर देता है :-

ज्यों पतंग हूँ मोरव ना टारी । सन्मुख त्रिस्टि दीपक मँखारी ॥ ८॥

पति के विरह में आतुर पत्नी अपने शरीर को अग्नि में भस्मीभूत कर देती है, यही साहस तो प्रेम-जगत् का सार है, ऐसे ही साहस की ईश्वर-प्रेम के लिए आवश्यकता है :-

साहस नारि करे पिय पासा । अग्नि जरे नहिं तन के ज्ञासा ॥६
सन्मुख खोड़ि पिया संग जाई । नाम निरखि ऐसे चितलाई ॥१०

इसी प्रकार दरिया साहस की प्रेम-जगत् के लिए चातक एवं चकौर की प्रेम कल्पना अतिश्लाघ्य है :-

चन्द चकौर देखिन्हि पीठी । ग्यान सुरति राखिंहिदिबि दीठी ॥११
-भक्ति हेतु, पृ० २७८

हारिल-लकड़ी , चुम्बकलौह एवं पारस पत्थर-लौह का प्रतीक विधान भी द्रष्टव्य है :-

हारिल टक लकरि पर राखै । ऐसी प्रीति अम्रित रस चाखै ॥३०॥
ज्यौं चुम्बक पारस मांसी पावै । खोड़ि कठिन निकट चलि आवै ॥३१॥
-भक्ति हेतु, पृ० २८०

४. साधु —

भक्ति-चौत्र में साधु का स्थान अति ही महत्वपूर्ण एवं अनुपम है, साधु-जीवन मानव-जीवन का सार है, यह स्थिति समग्र जीवन के तिल-तिल एवं पल-पल की अनन्त एवं अमर साधना के अनन्तर जीवन-मूल के रूप में उपलब्ध होती है। साधु ही उस अव्यक्त जगत्कैवल्य स्वरूप की विपरिवर्तन भली-भाँति कर पता है, और जो व्यक्ति इस प्रकार के उर्जुन-शून्य पर जा पहुँचता है, पुनः उसके लिए कुछ अभीष्ट रह ही नहीं जाता। साधु-जीवन अत्युत्कृष्टता, पूर्णावस्था, परम ज्ञान, समद्रष्टा, पुण्य धर्मा, कर्तव्यपरायणता, को प्राप्त हुआ एक उर्जुन-शून्य है जहाँ पर व्यक्ति पहुँच कर स्थित प्रज्ञ, त्रिगुणातीत, ब्रह्मभूत बन जाता है परिणामस्वरूप जो न किसी को उद्विग्न करता है और न उसे कोई उद्विग्न करता है, जो हव-विषाद सुख-दुःख, राग द्वेष, जय-विजय एवं भयादिक मानवीय दुर्बलताओं से परे होकर शोक विरहितावस्था को प्राप्त हुआ सम्पूर्ण प्राणिमात्र में एक ही आत्मा का दर्शन करता है।

साधु महिमा —

कबीर पंथी साहित्य में साधु महिमा का नायन बड़े ही अनुपम एवं सुन्दर ढंग से किया गया है :-

॥

गुरु साधु महिमा अमित अमर जगार पार नहिं कोऊ बहै ।
जीकेवल पल साँवार हरि गुरु साधु पद रज तेऊ बहै ॥
सकलकाल सुरनर सुनि सिद्ध जानी साधुगुरु आश्रित रहै ।
हरि साधु गुरु महिमा प्रकाहे निरमर अस्तुनिनिव बहै ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृष्ठ २३

ऐसे महत्वपूर्ण संतजनों की अमित आम एवं अपार लीला को जानते हुए भी जो मूर्खजन वक्रचिन्तन बने हृदय में विचार न कर विषय बेलियाँ में लिपटे रहते हैं, पर साधु मक्ति से विमुख होकर उनसे छल-छद्म एवं चतुरता का व्यवहार करते हैं, उन्हें अंत में यमराज कस कर यमलोक में बांध कर ले जाता है, ऐसी अवस्था में पश्चात्ताप के अतिरिक्त और दूसरा कोई चारा नहीं रह जाता है ।^१

कोटि तीर्थं सन्तन्ह पद वासा । अथा जीवहि नहिं विश्वासा ॥
सन्त जाहि घर वरणा पखारा । भूत पिशाच होये सबन्यारा ॥
नागृह करवसि नहिं बलई । सब विघ्न सदा सौ दलई ॥
जैहि घर संत वरणा पर छालै । संत उच्छिष्ट जाहि घर डालै ॥
ता कर फल कह वरणा न जाई । जाहि गहि विश्वास करे सेवकाई ॥

- ज्ञान प्रकाश, पृ० २२

सन्तजन का सम्मान मौख्य प्रद है । जययोग, दान एवं अनेक कर्मों का विधान करने पर, करीबों तीर्थों की परिक्रमा आदि करने से परम पद की प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं । जब तक हृदय में दया उत्पन्न नहीं होती, तब तक समस्त कर्म निःसार एवं निष्फल ही रहेंगे । वही व्यक्ति धार धा सकता है, जो शब्द का सुदृढ़ आधार ग्रहण करे :-

घोरठा

जीवदया बिच माँ धरे, तबे अपय महार ।
सं दया धरि नाम नहिं, उतरे भव जल पार ॥

- ज्ञान प्रकाश, पृ० २३

ईश्वर एवं संत में तात्त्विक दृष्टि से कुछ भी अन्तर नहीं है, संत-समाज में ही ईश्वर निवास हुआ है, ईश्वर एवं संत में जल एवं तरंग का सम्बन्ध है । किस प्रकार जल में तरंग हैं, उसी प्रकार संतों में ईश्वर निवास करता है ।

जिस प्रकार वृद्धा एवं उसकी छाया अभिन्न है, उसी तरह भगवान संत जनों से अभिन्न हैं।^१ 'ज्ञान प्रकाश' में वर्णन आया है :-

हमारे अक्ष मति जानिय भाई । साधु मार्हि प्रभु प्रगट रहाई ॥
जहाँ हरी तहाँ पितर अरु देवा । सब होई तृप्त साधु की सेवा ॥
कहाँ अन्ते प्रभु खोजै जाई । हम देखै प्रभु सन्तन मार्हि-पिहानाँ आई ।
हरि औ सन्त दोय बनि जानौ । प्रभु कहै सन्तन्ह मार्हि पिहानौ ।
अक्ष परतीति आनहु उर माहीं । सन्तन्ह तबि अन्ते प्रभु नाहीं ॥
जल तरंग जल आवै भाई । हरि हरिजन अक्ष मार्हि रहाई ॥
जैसे वृद्धा वृद्धा की छाया । अक्ष हरि हरिजन मार्हि रहाया ॥

- ज्ञान प्रकाश, पृ० ४२

प्रेमपूर्वक भोजन देते हैं उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल घर पर ही प्राप्त होता है, जो लोग साधु जनों को देते हैं। सत्य मुक्त साधु द्वारा पद सत्यनाम गृहणा कर लेने से समस्त आधिभ्याधियाँ स्वतः विलीन हो जाती हैं।^२

साधु के संग ते परम सुख ऊपवै, जगत के संग ते जन्म खोवै ।
साधु के संगते परम पद पावै, जगत के संग दुख होय भारी ॥

- आत्मबोध, पृ० १०

इसी प्रकार दरियापंथ में भी साधु की महत्ता स्वीकार की गई है कि साधुजनों को यम का शिकार नहीं होना पड़ता।^३ निम्नपदों में कवीरपंथ कैसा ही वर्णन द्रष्टव्य है :-

संत दरस गुन सुखद मति, हृदय अंत परकास ।
जो पदु पड़े प्रमाण सम, सुरसरि जल पद पास ॥ ६०

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० ४२

२. वही, पृ० १०

३. दरिया सागर, पृ० १०

संत सर सगुन ग्यान को गति यह मंजन मैलि होड़ावहीं ।
दरस परस भव भरम भाजे वह जब हरिकथा परकासहीं ॥३३॥
आनन्द मंगल रंग रहित सभ सुघर संत नून नावहीं ।
सुनत प्रवन स्थि लौचन बिकसै भंवर भाव रस पावहीं ॥३४॥

— ज्ञान रत्न, पृ० २१४

विना संत के सुख एवं सत्य की उपलब्धि कदापि सम्भव नहीं । इस
लिए साधु की सेवा को अनिवार्य कहा है :—

सदा प्रसन्न मन संत विरागा । पद पंकज मन जानू प्रयागा । १६७६
नित मल मंजन दरस मंह काहु । तेजि बारुन अम्रित रस भरहु ॥ १६७७

— ग्यान रत्न, पृ० २२६

दरिया साहब ने संत दरस की महिमा का गुणगान करते हुए
बताया है कि संत दर्शन का गुण सर्वोपरि है, जिस प्रकार मस्तर के मध्य मुकुट
की मणि, वहाँ दीपक की कोई अनिवार्यता नहीं, न तो अन्त तीर्थों में भटकने
की ही कोई आवश्यकता है ।^१ संत दर्शन से विष भी मूक्त हो जाता है, वे
लोग बुद्धि विहीन हैं, जो कि संत बनने से वैर भाव रखते हैं, ऐसे लोग अपने मन
में कूल्हाड़ी मार कर अंततः पश्चात्ताप करते हैं, उनकी कुमति तभी समाप्त हो
सकती है जबकि उनके अन्तर्गम में सुमति के बीज अंकुरित हो जाय । वह गांव धन्य
है जहाँ पर संत बनने का निवास है । दरिया साहब ने कबीर बांध की भाँति
ऐसी कल्पना की है कि संतबनों में ही ईश्वर-जगत्-नित्यशुद्ध निवास करते हैं ।^२
संत बन पारस के सदृश हैं, और उनका सिद्धा तादात्म्य ईश्वर से है, इसलिए उन्हें
ईश्वर स्वीकार करना अशुचित नहीं है ।^३ साधु की महिमा शेष, महेश, नारद एवं
मुनिगण कापि भी दावे हैं, इनकी महिमा विंध्य जल के सदृश सम एवं अपार
है :—

साधु महिमा यह शेष बसाना । वोए महेश नारद मुनि बाना ॥ १७७॥
साधु के महिमा वेद जो कहैं । कहा ग्यास सुखदेव सुखतहैं ॥ १७८ ॥

— ग्यान रत्न, पृ० २२८

साधु के महिमा कहि नहिं जाई । जैसे सेंधु जल धाह ना पाई ॥२५२॥
जैसे रवि ससि सब ते ऊंचा । अरि जीव जगत सब नीचा ॥२५३॥
थाके निगम साधु गुन माई । सेस सखु फनि चरित सुनाई ॥२५४॥
आदि अंत थाके मुनि केता । साधु महिमा है सेंधु समेता ॥२५५॥

— ग्यान मूल, पृ० ३६४

इस प्रकार संत महिमा का वर्णन अस्मभव है, जिसने इनका भजन प्रेम एवं निष्ठा के साथ किया उसे सत्यनाम की परब अंभव नहीं है ।^१ साधु दर्शन से समस्त कार्य सिद्ध हो जाता है, वह स्वतः आनन्द एवं मंगल का परम धाम है । वह ग्राम धन्य है जहाँ पर ज्ञानी एवं योगी साधु का पुनीत समागम बना रहता है । वहीं पर करोड़ों तीर्थ स्थान हैं, जहाँ पर ईश्वर के प्रेम का पवित्र प्रवाह आन्दोलित होता रहता है, उनका दर्शन करते ही समस्त मन की क्लृप्तियाँ तिरोहित हो जाती हैं और मन शीतल हो जाता है, जिस प्रकार मणि एवं भानु के समस्त अंधकार दृष्ट हो जाता है, उसी प्रकार संत दर्शन के प्रकाश से मोह तिमिर समाप्त हो जाता है । साधु महिमा इतनी अत्यधिक है कि वह सिन्धु में भी नहीं समा सकती, इसीलिए काव्य निगम भी साधु महिमा गायन में अक्षत हैं ।^२ साधु के निकट ही समस्त तीर्थस्थान हैं :—

कोटि तीर्थ साधुनि के जाना । भक्ति भाव किल बिल सब हरना ॥
साधु निकट सब तीर्थ कहावै । भूला भक्ति के जग भ्रमावै ॥४५६॥

— दरिया सागर, पृ० ४५

साधु आचार —

‘अरुण सागर’ में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि जो व्यक्ति मुझ की भाँति आचार करता है अर्थात् जिसकी समस्त वासनाएँ समाप्त हो जाती हैं

१. वही, पृ० ३६४

२. अरुण सागर ३७५ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

वह पूर्णरूपेण शुद्ध बुद्धि बन जाता है, उसकी समस्त आधि व्याधियाँ समाप्त हो जाती हैं। साधु आचार नितान्त कठिन है, ^{साध्य है} जो अपनी इन्द्रियों को समत्व भूमि पर पहुँचा कर पूर्णरूपेण विरागी बन जाता है। इसमें इन्द्रिय निग्रह के विषय में संकेत किया गया है कि सर्व प्रथम नेत्रेन्द्रिय का नियमन आवश्यक है, जिससे किसी वस्तु के प्रति सुन्दर एवं असन्दुर का भाव रह ही न जाय। दूसरे श्रवणेन्द्रिय - जिससे हर्ष विषाद वाले प्रसंग को सुनकर सुख दुःख का क्रुभ्रम न हो, तीसरे नासिका - जिससे घ्राण करने में सुगन्ध या दुर्गन्ध का भाव समाप्त हो जाय, चौथे जिह्वा - जिससे ^{ओजस} प्राप्त करने में खटा, पीठा एवं तक्र पदार्थों के प्रति किसी प्रकार का लगाव न उत्पन्न हो और अतिरिक्त पाँचवीं अति प्रबल कामेन्द्रिय है, इस पर विशेष रूप से अधिकार प्राप्त कर इसका दमन करना नितान्त उपयोगी है, इन सबका परमोपाय ^{एक} मात्र गुल्फ शब्द ही है। कामेन्द्रिय के निग्रह का सर्वोत्तम उपाय कबीर-रंघी-साहित्य में बताया गया है :-

सूखा फीका करे अहारा । निशिदिन सुमरे नाम हमारा ॥

-ज्ञान बोध, पृ० २८

दीपक ज्ञान प्रकाश, भवन उजैरौ करि रहौ ।

सत्गुरु शब्द विलास, भाज और कबौरा जब ॥७॥

साधु बनने के लिए गुल्फ की कृपा अति अविज्ञित है ।^२

- अरुराम सागर, पृ० ६

निरासम्ब असम्ब सत्गुरु, एक आसा नामही ।

गुरु चरण छीन क्रीन, निशिदिन चाखहिं धन धामही ॥

सुनारि सकल विचारि विषया, चरण गुरु दृढ़ के नहे ।

सत्गुरु कृपा मुख सुखलासे, धाम अविफल सौ लहे ॥८॥

- अरुराम सागर, पृ० २०

१. अरुराम सागर, पृ० ७-६

२. वही,

साधु को सर्वप्रथम आखाद्य वस्तुओं का त्याग अनिवार्य है। हृदय में प्रेम एवं भक्ति धारण कर पर द्रोह एवं धात की और दृष्टि न फेरे। जीवों पर दया भाव अर्पित करना आवश्यक है और मनसा, वाचा एवं कर्मणा किसी प्रकार हिंसा करने का प्रयास न करे। जिस पर मोह, मद आदि का कुछ भी प्रभाव नहीं है, वही साधु है, राग-द्वेष, सुख-दुःख, इन्द्रिय सुख, मन, तत्त्व, प्रकृति, काम, क्रोध, मद-लोभ, अभिमान, जय-विजय, मान-अमान आदि की सीमाओं से जो व्यक्ति अपने को विमुक्त कर ले वही साधु है, इसके अन्तर जिसमें शील, संतोष, दया, क्षमा, दैन्य, प्रेम, प्रीति, धर्म आदि गुणों का समावेश हो जाय वही शुद्ध बुद्धि वाला परम ज्ञानी साधु है। इस प्रकार साधु की महिमा आदि और अन्त है, जिसके प्रभाव से यम से भी संरक्षण सम्भव है। साधु ही सत्य एवं निर्मल ज्ञानवाला है। साधु को सम्मान एवं गौरवादि की कोई भी कामना नहीं रखनी चाहिये, और उसे तन, मन, धन से साधना मथ पर आरूढ़ होकर शुद्धाचरण कर करना आवश्यक है।^१ साधु आचार अतिकठिन है, जीते जी मरणशील की तरह व्यवहार करे अर्थात् प्रत्येक दृष्टि से विकारहीन होकर पृथ्वी की तरह गुणशील बने। अन्त जो शान्ति, संतोष, दया, क्षमा आदि गुणों से युक्त एवं मेरु पर्वत की तरह धैरवान हो वही साधु है।^२

'उग्रमीता' में श्री कृष्ण ने कर्तव्य से साधु का लक्षण बताया है कि साधु पंच-तत्त्व एवं पञ्चीस प्रकृतियों की माया से परे होकर और इन्द्रियों के विकार से दूर रहे, गृहस्थ आश्रम में भी निवास करता हुआ वृष्टि में निवास करे। गुप्त स्थान पर समाधि लाये। धरा पर कबल समाधि में मग्न होकर सुरति एवं निरति के माध्यम से योग की साधना करे। इस प्रकार आचरण करता हुआ व्यक्ति जो ईश्वर ज्ञान में ध्यान मग्न रहता है, उसे वन्य एवं मरण की कोई भी

१. हनुमान जीय, पृ० १२६, ज्ञान प्रकाश, पृ० १७, इ

२. ज्ञान प्रकाश, पृ० ७

विधा बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती । निद्रा एवं आहार-व्यवहार की साधना करता हुआ व्यर्थ के ढोंगी से दूर रहकर संयम द्वारा मन को केन्द्रित करते हुए जो ज्ञानोपलब्धि स्वरूपी अमृत की प्राप्ति ही वरमोक्षस्य समकता है, वही साधु है ।^१ जो मित्र, शत्रु, पुत्र-शत्रु, पाप-पुण्य आदि विरोधी गुणों में किसी भी प्रकार की आस्था न रख, जग से पूर्ण उदासीन, शीतोष्ण से अज्ञान, स्त्री-पुत्र, क्लेश आदि की माया से वंचित होकर ईश्वरानन्द के लिए आजीवन अपना सब कुछ उत्सर्ग कर दे वही सच्चा साधु कहलाने योग्य है ।^२

ग्रन्थ 'ज्ञान बोध' में साधुओं के लिए काम, क्रोध, लोभ, अहंकारादि कृपवृत्तियों पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ मार्ग निर्दिष्ट किए गए हैं । सूखा फीका भोजन करते हुए सर्वथा नाम का जाप करे ।^३ 'धर्म बोध' (पृ० १४-२०) में भी साधु के विषय में ऐसे ही चित्र प्राप्त होते हैं ।

कबीर-धर्म के वृथ्वे विषय के बहुत कुछ ऋरूप ही दरिया-धर्म में साधु के लिए कभी आचारों का बणन किया गया है । दरिया साहब ने संत के लिए सर्वप्रथम संतोष धारण करना अनिवार्य बताया है, जो व्यर्थ के ढोंगी का बाना पल्ल कर अपने निन्दनीय आचारों से जगत में रुभान पैदा करने वाले साधु हैं, वे ईश्वर को प्रिय नहीं । जो शब्द धारण कर चिरंतन सत्य का अन्वेषण करता हुआ जगत के अक्वाव से दूर रहे वही संत है ।^४ कबीर-धर्म की रचना 'सुरान सागर' में साधु के लिए जिस मुक्त भाव की कल्पना की गई है, उसी के ऋरूप ही दरिया साहब ने साधु को समस्त विकारों से वंचित होने की कल्पना की है, जिस प्रकार कल-पत्र एवं जल कुक्कुड पत्ती दोनों बल में रहने पर भी उसके प्रभाव से दूर रहते हैं, क्योंकि कभी भीगते नहीं ठीक उसी प्रकार वे साधु को इस जगत् में विचरण करते हुए भी इसके मायावी आकर्षण से उदात्तभावित रहना ही अनिवार्य है, ऐसी कस्या को उन्होंने निर्विष भाव की

१. उग्रनीला, पृ० २१

२. वही, पृ० १६

संज्ञा से अभिहित किया है। जिस प्रकार दधि मंथन से घृत निकल आता है, किन्तु वह पुनः दधि में प्रवेश कर तद्रूप नहीं हो सकता और तिल से तेल निकल कर उसके लिए पुनः तिल में परिवर्तित होना पूर्ण असम्भव है, उसी प्रकार संत मायातीत हो कर पुनः माया के प्रपंच में नष्ट भ्रष्ट नहीं होना चाहता। वह चिरंतन सत्य एवं अचलानन्द स्वरूपी परमाधि देव के अन्वेषण में लीन रहना चाहता, जिसके लिए अज्ञानपाश करता हुआ जगत् के भ्रम एवं अपवाद से निगम होकर साधना पथ पर निष्ठापूर्वक अग्रसर होता रहेगा। साधु अपने मन को शांत कर उन्मुनि प्रकाश द्वारा काया को आलोकित करना चाहता।^१

मन मानिक दीपक बरै, उन मुनि गगन प्रकास ।

मन मोदिक मद तैजिकै, जरा मरन जम त्रास ॥ ८७

— दरिया सागर, पृ० १७५

जो त्रिगुणों की परब भली भाँति करके ज्ञान एवं भक्ति की साधना करता है वही सच्चा साधु कहलाने योग्य है।^२ जिसमें संतोष शील एवं प्रेम रस भरा हो और जो दूसरे की दुष्प्रवृत्तियों का नाश कर सत्य का प्रकाश करते हुए समस्त अन्ध एवं पातक का सर्वनाश करता है, ऐसा गुणशील व्यक्ति साधु कहा जा सकता है।

संत सोई संतोष में आवै । सील संतोष प्रेम रस पावै ॥ १४६ ॥

— ब्रह्म विवेक, पृ० ३६०

साधु सोइ जो दुरमति खोवै । सांच रहे अत्र पातक धोवै ॥ १७६ ॥

— ग्यानसूत्र, पृ० ३८८

संत ही ब्रह्मात्मैक्य की भावना से प्रेरित हुआ इस जगत् में आचरण करता है, इसीलिए वह समस्त जीवों को अपने सद्गुण समझ सबसे प्रेमभाव रखता है। जो व्यक्ति आत्मनहूँ सम बुद्धि से इस संसार में व्यवहार करता है, वह सर्वत्रैक नित्यता का प्रविष्टात्मक है।^३

१. दरिया सागर, पृ० १७५-१७६

२. वही, पृ० १७५

३. ग्यानसूत्र, पृ० ३८८

जस पियार जिव आपनै तस जिव सभे पियार ।

जानहि संत सुबुद्धि जन, जाके विमल बिचार ॥४॥

-ग्यादसरीदे, पृ० २५०

इसी प्रकार की भावना बिरकाल से ही संत साधकों में ~~कृ~~ आ रही है, यही कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं ने भी इसी उत्कृष्ट धरातल पर पहुँच कर उपदेश दिया था :-

यथा अहं तथा एते यथा एते तथा अहम् ।

अत्तानं (आत्मानं) उपमं कत्वा (कृत्वा) न हनेय्यं न धातये ॥

इसका अभिप्राय यह है कि 'जैसा मैं वैसे ये, जैसा ये वैसे मैं, इस प्रकार अपने तुल्य समझकर न तो (किसी को भी) मारे और न मरवावे ' (सुत्त निपात् नालकसुत्त २७) । 'धम्मपद' नामक पाली बौद्ध ग्रन्थ (धम्मपद १२६-१३०) में भी इसी श्लोक का दूसरा चरण ज्यों का त्यों आया है । और त्यों ही 'मनु स्मृति' (५।४५) एवं 'महाभारत' (ऋ० ११३।५) इन उभय ग्रन्थों में प्राच्य श्लोकों का पाली में इस प्रकार का अनुवाद किया गया :-

सुख कामानि भूतानि यो दण्डेन विहिंसति ।

अतनो सुखमैषानो (इच्छन्) पेच्य सौनलभते सुखम् ॥

अर्थात् 'अने समान सुख का इच्छक दूसरे प्राणियों को जो (आत्मा) सुख के लिए मारता है, उसके मरने पर सुखीपलायि नहीं ' (धम्मपद १३१) । इस मंत्र पर वैदिक प्रभाव परिलक्षित होता है । इसलिए स्पष्टतः उपर्युक्त संत साधना पर वैदिकी प्रभाव ही दृष्टिगत होता है ।

अग्नी आत्मा के स्वरूप ही समस्त आत्मा को स्वीकार कर समस्त जगत् में दया भाव प्रदर्शित करता हुआ वायु अग्नि का आचरण करता है । वह मर्त्य मौलादि शारीरिक विकारों को त्याग कर स्वतः-सृजित रूपी वायुमन्दा-किन्नी की तरंगों में अग्नी को स्नान करा के सदा के लिए शक्ति करना चाहता है ।^१ चिरंजिव सत्य की नैषणगात्मक बुद्धि रखने वाला एक मात्र वायु शुक्ल ही

होता है जो मदमस्त हुआ गगन में डेरा डालता है, जहाँ पर पहुँच कर वह मधुर अभीरस का पान करता है और गर्व दूर कर अपने अन्तर्तम की समस्त कुमलियों को धो डालता है । उस प्रकार जिसकी समस्त दुष्प्रवृत्तियाँ नष्ट भ्रष्ट हो गई हैं वह निस्पृह एवं शान्त बन जाता है, उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है और जीविता-वस्था में ही मृतवत् जगज्ज्जालों से मुक्त होकर सदा के लिए विमल बन जाता है ।^१ साधु मन पर भली भाँति अधिकार कर लेता है ।^२ कबीरपंथ के सदृश दरियापंथ में भी साधु के लिए यह बताया गया है कि वह दैन्य एवं अनाहार का सेवन करते हुए सदाचरण का पालन करे^३ और दूसरे के सुख में सुखी एवं दुःख में दुखी हो ।^४ जिस प्रकार नदी एवं वृक्षा एक मात्र परोपकार के लिए ही जल एवं छाया प्रदान करते हैं ठीक उसी प्रकार साधु का समग्र जीवन परोपकार में ही समाप्त होता है ।

संतों साधु लक्षण निजु बरना ।

द्विगसित नैन बोलु सत बानी देखु कमल दल चरना ॥

ऊँचे लीचे चलन संभारे समुक्ति समुक्ति पगु धरना ।

परमारथ पर पीर जो जानै पर आत्म के भरना ॥

सिंह ठवनि धरि जुथ जैहि नाही जियतहि भोजन करना ।

प्रीतक मंद दूरि परित्यागहु सेसो पेट ना भरना ॥

दया दीनता लीन चरन में एक दसा निजु धरना ।

कहै दरिया सुकित दिल साँची भवसागर में तरना ॥

— शब्द पृ० ११५-११६ परिशिष्ट (संत कवि
दरिया एक अनुशीलन)

सुखद संतगुन पर दुख हीता, ज्यों दूम सरिता जल फल हीता ।

परमारथ करि स्वारथ नाही, ज्यों जल बुड़ा उबारेउ बाँही ॥

— ज्ञानदीपक , पृ० १६ परिशिष्ट (संत कवि
दरिया एक अनुशीलन)

१. ग्यान सारीदे, पृ० २५१

२. वही, पृ० २५६

३. वही, पृ० २६१

पर दुख देखि कबै नहिं ह्वै । दया समैत ऋषी घन ववै ॥१७८८॥
अति प्रसन्न सौजन जुगुता । पाप पुन्य कबहुं नहिं भुगता ॥१७८९॥

- ग्यान रतन, पृ० २३७

संत सुधारस करे बिनाई । ज्याँ मराल नीर छीर बिलगाई ॥२५॥
छाँड़ि छीर नीर जो पिवई । नाम निरख ऐसे चित धरई ॥२६॥

- भक्ति हेतु, पृ० २७६

दरिया साहब ने साधुओं के लिए उपदेश दिया है कि उन्हें सत्य की माला संतोष की फौली, ज्ञान की छड़ी और मधुर वचनों का कमण्डल धारण कर सदाचरण करना चाहिये ।^१ यह कल्पना कितनी उत्कृष्ट एवं हृदयग्राही बन सकी है ।

गृही-साधु —

कबीर-पंथ में दरिया-पंथ के अतिरिक्त गृही साधु का वर्णन सविस्तार ढंग से किया गया है । गृही साधु गार्हस्थ्य जीवन में रहते हुए संतजनों की सेवा करता है, उसके लिए सद्गुरु ही सर्वस्व है, जिसकी भक्ति को ही वह अपना चरम लक्ष्य स्वीकार कर उसकी शरण में अपने को उत्सर्ग कर देता है । वह एकान्त में सुमिरन भजन करते हुए साधु सेवा एवं उनकी आरती में अपना कल्याण समझता है ।^२

साधु-सेवा —

कबीर-पंथ में इस बात की अनिवार्यता वर्ती गई है कि साधुसेवा के लिए एक भक्त को अपना तन मन-धन आदि सब का दान कर देना चाहिये ।^३ गुरु के चरणोंदक को प्रेम भाव से गृह्णा करने पर निश्चय ही अमरलोक की प्राप्ति

१. उक्त पृ० १०८ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२. भक्तिगीथ, पृ० ६, ज्ञानसागर, पृ० ६०

३. भक्तिगीथ, पृ० ७२, कर्म मूल, पृ० २०७

होगी ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंथों में इस बात की और बल दिया गया है कि व्यर्थ के वाह्यचारों को त्याग कर, मात्र साधु सेवा रूपी कवच - धारण करने से ~~अ~~ साधना पथ पर सफलता पूर्वक एक भक्त आगे की ओर सतत बढ़ता रहेगा, अन्यथा निराशा ही हाथ लगेगी, जिसके लिए दया, हिंसा आदि उत्कृष्ट गुणों की अनिवार्यता है :-

जप योग दान विधान बहु विधि करे कर्म अनेक ही ।

सत कौटि तीरथ भू परिकरमा करिन पावे थक ही ॥

जौलौ दया नहिं जीव को, तौ सबहि कर्म असार ही ।

कौई लखे सज्जन जौहरि में कह्यौ शब्द सेवा करे पुकारि ही ॥

सत्यनाम गुण गाय, गृही साधु सेवा करे ।

सहज परम पद पाय, सौ सतगुरुपदविश्वासधरि ॥

—ज्ञान प्रकाश, पृ० २३

दया धरे दिल करे बिबेला । गुर गमि ग्यान रहे चित पैला ॥ १६ ॥

बिनु दिल दया धरम नहिं लौका । बिनु सत संग भेद नहिं सौका ॥ १७ ॥

—भक्ति हेतु, पृ० २७८

अध्याय - ६
उपलब्धता

विधि एवं निर्णय
उपलब्धता

अध्याय ६

विधि एवं निर्बंध

विधि एवं निर्बंध साधना मार्ग में पहला सहायक है एवं दूसरा बाधक । विधि का अभिप्राय उन साधनों से है जो कि ईश्वर प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होते हैं इनमें उन्हीं आचरणों की गणना होती है जो कि ईश्वर को भी भले लोको साथ ही कनुष्यों को भी । अन्यथा हम तद्व्य भ्रष्ट सिद्ध होंगे । ये मार्ग निम्न हैं :—

सत्य भाषण—

सत्य ही सदाचरण की रीति है, जिसे कि चिरकाल से ही धर्म साधना में प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है । यह एक देशी ही नहीं प्रत्युत सर्व-देशी धर्मों में भलीभाँति स्वीकृत एवं सुरक्षित समझा गया है । सत्य का वर्णन करना पूर्ण सम्भव है । वेद में सत्य महिमा का नायन इस प्रकार किया गया है कि समस्त सृष्टि के पूर्व 'सत्यं', एवं 'सत्यं' उत्पन्न हुए, और सत्य ही से आकाश, पृथ्वी, वायु आदि पंच महाभूत स्थिर हैं 'सत्यं सत्यं चाभीदात्मनी-सध्ययत्' (ऋ १०, १८०, १), 'सत्येनोत्पिता भूमिः' (ऋ ० १०।८५।१) 'सत्य' शब्द का धात्वर्थ भी यही है कि — 'सदास्थिर' अर्थात् इसका अर्थ है 'जिसका कभी अभाव न हो, अथवा त्रिकाल अबाधित, इसीलिए यह उक्ति प्रसिद्ध है कि 'सत्य के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है, सत्य ही परब्रह्म है ।' महा-भारत में यह कई बार बहुराया गया है 'नास्ति सत्यात्परो धर्मः' (शां० १६।२।२४) जो यह भी उल्लिखित है कि —

सत्यमेवममं न सत्यं न सुसमाभूतम्
सत्यमेवममं न सत्यमेव विशिष्यते ॥

‘ह्यार अश्वमेध और सत्य की तुलना की जाय तो सत्य ही अधिक होगा (आ०७४।१।२) ।’ सत्य के विषय में मनु ने इससे भी उत्कृष्ट कल्पना की है :—

वाच्यथी नियताः सर्वे वाङ्मूला वाग्विनिःसृताः
तां त्वयः स्तेनो द्वाचं सर्वस्तेय कृत्वरः ॥

मनुष्यों के सब व्यवहार वाणी द्वारा होते हैं । एक दूसरे से विचार विमर्श करने के लिए शब्द को छोड़कर और साधन नहीं है । वही सब व्यवहारों का आश्रय स्थान और वाणी का मूल होता है । जो उसको मंगल कर डालता है अर्थात् जो वाणी की प्रतापना करता है, वह सब पूँजी की ही चोरी करता है ।^१ इसीलिए मनु का कथन है ‘सत्यपूर्तां वदेद्वाचं, (मनु० ६।४६) जो सत्य द्वारा पवित्र किया गया हो, वही बोला जाय । धर्मों में सत्य का ही प्रथम स्थान घोषित करने के लिए उपनिषद में कहा गया है, सत्यं वद । धर्मं चर (तै० १।१।१) । कहने का अभिप्राय यह है कि सर्व प्रथम सत्य धारण ही अनिवार्य है तभी धर्म-निर्वाह सम्भव है ।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सत्य की प्रतिष्ठा अनादि काल से ही की गई है और कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में अनिवार्य रूप से सत्य ग्राह्य समझा गया है । संत कबीर स्वतः सत्य के सबसे बड़े अन्वेषक थे, इसीलिए सत्य को प्रवर्द्धीकरण करने में ही इस महासंत ने अपना सर्वस्व निहावर कर दिया : और उन्होंने अपने जिस भर पुर परिश्रम से साधनापथ का रूप दिया वह सत्य पर ही आधारित है :—

सबहीं ते साँचा भला, जो दिल साँचा होय ।
साँच बिना सुख नाहिँ है कोटि करे जो कोय ॥६७॥
साँचा सोँदा कीजिए, अपने दिल में जानि ।
साँचे हीरा पाएए , भूठे मूर्खों हानि ॥६८॥

— बीजक, पृ० ११६ —

सत्य के प्रति जो क्लीत की मान्यता है उसकी पुष्टि कबीर ने भी, बड़े ही अनुपम ढंग से किया है :—

साँचिह शाय न लागये, साँचिह काल न साय ।

साँचिह साँचि जौ रहे, ताको काह न शाय ॥ ३४३॥

—बीजक, पृ० १५५

कबीर द्वारा सत्य का जो रूप निरूपित किया गया है, वह भी पूरा सत्य की तरह त्रिकाल अनाधिक है। इतना ही नहीं कबीर ने अति पुनीत ढंग से सत्य की प्रशंसा में कहा है कि साँच की तुलना में न तो कोई तप है न तो झूठ की तुलना में पाप। जिसके हृदय में सत्य का प्रवेश हो जाता है उसके हृदय-में ईश्वर का वास सम्भव है।^१

सत्य के सदृश और कोई व्रत नहीं है और न तो ज्ञान के समान गुरु ही।

सत्य व्रत सम व्रत न कोई। ज्ञान समान गुरु नहीं कोई ॥

—विवेक सागर, पृ० ६८

सत्य का एक अच्छा रूपक 'विवेक सागर' में प्राप्त होता है, जिससे स्पष्टतः सिद्ध होता है कि मनुष्य के लिए सत्य ही धारणीय है :—

सत्य नारि निज साधुता सुत निष्कण्ठ उदार ।

जिज्ञासा ताकी बहु प्यारी सब परिवार ॥

—विवेकसागर, पृ० ६६

'आत्म बोध' में सत्य को ग्राह्य एवं असत्य को त्याज्य बताते हुए सत्य को निदोष सिद्ध किया गया, साथ ही सत्य से ही उद्धार सम्भव है और झूठ से इस संसार सागर के मध्य हूब मरने के लिए जगत् के समस्त मायावी प्रपञ्च पर्याप्त है।^२

साँच का भेष यह देख सतगुरु कहा संत अनेक यों पार हुआ ।

कहँ कबीर सुख धाय माँही फिता, बहुरि विषधार में नाहिं मूआ

—आत्मबोध, पृ० २३

१. बीजक, पृ० १५६

२. आत्मबोध, पृ० २२

सत्य एवं असत्य का निर्बाह कदापि सम्भव नहीं, क्योंकि क्या पृथ्वी एवं आकाश कभी एक हो सकते हैं ? मायावी प्रपञ्च वश जीव को इस भव सागर में निमग्न करने वाले प्रसाधन हैं, इससे सुरक्षा के लिए सत्य ही अमोघ अस्त्र है ।^१ इसीलिए कबीर-पंथी संत साधकों ने उपदेश दिया है :—

शील अरु सांच संतोष की सेह जले, कामा अरु क्या दिल मांछिंधारे
नारि अरु पुरुष का काम कैसा रहा, कहै कबीर सौ आय तारे ॥

— आत्मबोध, पृ० ३४

कबीर-पंथ के अनुरूप ही दरियापंथ में सत्य की अनिवार्यता स्वीकार की गई है क्योंकि जहाँ पर सत्य है वहीं पर ईश्वर का निवास है ।

जहाँ साँच तहँ आयु हैं, निसि दिन होहिँ सहाए ।

पल पल मनहिँ विलोडर, मीठा मौल बिकाए ॥२५॥

— दरिया सागर, पृ० ३३

असत्य ही समस्त पापों एवं दुर्मितियों का घर है और सत्य अमृत फल प्रदान करने वाला है ।^२

साँची पैडिल मानवी , सच सील या सील ।

सच नहीं स्वार्थ ली, सीँह बड़ा बकील ॥७०॥

— दरिया सागर, पृ० ८४

जहाँ साँच तहाँ साहब बासा । साँच सुरति निहू सीँह नैवासा ॥३०॥

— भक्तिहेतु, पृ० ३०८

पछिते साँच तब होए उजियारा । साँच सव्य बरे जग सारा ॥४६०॥

साँचा सुमति कुमति के मारे । रहे साँच दुर्मति दुरि डारे ॥४७२॥

— भक्तिहेतु, पृ० ३२४

जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है, वह निरंतर सत्य के निकट तक पहुँच सकता है, और उसे समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं ।^३ सत्य धारण

१. आत्मबोध, पृ० ३२

२. दरिया सागर, पृ० ४२

३. भक्तिहेतु, पृ० ३३२

करने से ही इस तिमिराच्छन्न काया में प्रकाश का प्रवेश होता है, साथ ही सत्य एक ऐसा दिव्य ज्योति पुंज है, जिससे सम्पूर्ण अन्धजगत् आलोकित हो उठता है। सत्य की निर्मलता एवं पवित्रता सर्वदा अजर एवं अमर है, इसीलिए इसके द्वारा ही मानवीय दोषों का परिहार सम्भव है, जिससे हम अमरत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। दरिया साहब ने सत्य के विषय में बताया है :-

साँच सुमति मति ग्यान विरागा । मति मराल फिरि होए न कागा।

- ज्ञानमूल, पृ० ३६०

अहिंसा—

सत्य के साथ ही और भी आचरण निरूपित किए गए हैं, जिनका पालन करना मानव धर्म है। इनमें अहिंसा का स्थान सर्वोपरि स्वीकार किया जा सकता है। अहिंसा के लिए महाभारत में कई स्थानों पर संकेत किया गया है। मनु ने समस्त मानव जाणियों के लिए नीति-धर्मवृद्ध नियमों की कक्षा प्रस्तुत की है — "अहिंसा सत्वमस्तेषां शौचमिन्द्रियनिग्रहः" (मनु १०।६३), अहिंसा, सत्य, अस्तेय, काया, वाचा और मन की शुद्धता एवं इन्द्रिय-निग्रह। अहिंसा के लिए (महाभारत अ० ११।१३) बताया है कि "अहिंसा परमोधर्मः" इस प्रकार देखा जात है कि अहिंसा का स्थान अतीव काष्ठ से ही बड़ा ही उत्कृष्ट है, इसीलिए यह वैदिक धर्मों में ही नहीं वरन् बौद्ध एवं ईसाई आदि धर्मों में भी समादरणीय सम्भूत गया।

कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में अहिंसावादी विचारधारा तो और भी उग्र रूप धारण किये हुए दृष्टिगत होती है। कबीर-पंथ में उन व्यक्तियों की भरपूर भर्त्सना की गई है जो माँसादि अन्न्य वस्तुओं का आहार करते हैं, जो जीवों के रक्षक न होकर भक्षक हैं, उन्हें स्पष्टतः पशु घोषित किया गया है, जिनमें जीव के प्रति क्या भाव नहीं है, उन्हें कबीर-पंथी संन्यासियों द्वारा अशान्ति मति का पात्र सम्भूत गया है, इसीलिए उनका कर्तव्य एवं अष्ट विश्वास है कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट प्रदान करता है, वह स्वतः प्रतिश्रिया स्वरूप कष्ट का भागी बनता है।^१ कबीर की धारणाद्वारा मांस भक्षण

कौ नरक गामी बनना पड़ता है :—

कहता हूँ कहि जात हो, कहा जो मान हमार ।

जिसका गला तुकाटि सौ, फिर गलाकाट तुमार ॥

धर्म अहिंसा सम नहिं आना । वेद विदित सब संतन जाना ॥

—जीव धर्म बोध, पृ० ६८-६९

'धर्म-दास-बोध' में हिंसा की दुर्दशा का बड़ा ही अच्छा वर्णन प्रस्तुत किया गया है कि जो व्यक्ति निष्ठुर एवं निर्दयी बन कर जीवों की हत्या कर मांसाहार करते हैं, उन्हें काग, शूकर एवं श्वान योनियों में जन्म लेकर नितान्त घृणित आचरण करने पड़ेंगे और उन्हें अनन्त प्रकार की यमयातनाओं का निर्मम सिकार बनना पड़ेगा ।^१

'ज्ञान-प्रकाश' में इस प्रकार की धारणा व्यक्त की गई है कि जप, योग एवं दानादिक कर्त धार्मिक आचार विना दया के सब व्यर्थ एवं निःसार हैं ।

जप योग दान विधान बहु विधि करें कर्म अकेही ॥

संत कोटि तीरथ भूमि परिकरमा करि न पावे पैर ही ॥

जो तौ दया नहिं जीव को तौ सुबहि कर्म आर ही ॥

कोई लखे सज्जन नोहरि में कहुया शब्द फुकारि ही ॥

जीवदया चित्त मों धरे, तबें अमय अहार ।

हंस दया धरि नाम गहि, उतरे भवजल पार ॥

—ज्ञान प्रकाश, पृ० २३

कबीर-पंथ के अग्रूप ही दरियापंथ में अहिंसावादी विचारधारा की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है । इस्लामी विचारधारा का दरिया साहब पर यद्यपि कुछ प्रभाव अवश्य है, इस्लाम के लिए लोगों की धारणा है कि यह हिंसा

१. धर्मदास बोध, पृ० ३९

धर्म का पोषक, किन्तु दरिया साहब के मतानुसार अल्लाह ने मुहम्मद आदि पैगम्बरों को जीव हत्या के लिए वज्रित किया है। हिंसा का सूत्रपात सर्व प्रथम इब्राहीम द्वारा हुआ।^१ दरिया साहब ने बताया है कि जीव हत्या एवं रक्त-पात तो काफिरों का लक्षण है और इसमें महात् पाप है।^२ इसीलिए उन्होंने विचार व्यक्त किया है कि यश एवं कल्याण की कामना रखने वालों के लिए हिंसात्मक वृत्तियों से दूर रहना चाहिये। 'गीता' में श्रीकृष्ण ने ऋतुन से 'अहिंसापमो धर्मः' का घोर समर्थन किया है, जो हिन्दू धर्म की नहीं अपितु समस्त संसार के धर्मों की रीढ़ है, जिसमें जीव दया ही मूल चेतना काम करती हुई परिलक्षित होती है। किन्तु समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से सम्पूर्ण जगत इस भयावह प्रकोप का शिकार हो कर कुप्रवृत्तियों एवं दुर्मितियों का लक्ष्य बना पथ-भ्रष्ट हो रहा है। धार्मिक स्थानों पर देव देवियों को प्रसन्न कर लौकिक एवं दैहिक सुखों की पूर्ति के लिए, जीवों की बलि दी जाती है।^३

दरिया साहब की धारणा है कि हिंसात्मक भावनाओं से हिन्दू एवं मुसलमान दोनों प्रेरित हैं, क्योंकि एक हिरणी एवं दूसरा गाय का मांस-भक्षण करता है, जब कि तात्त्विक दृष्टि से सबमें एक ही मांस, रक्त एवं आत्मा का वास है, किन्तु किसी का विवेक नहीं और सब पथभ्रष्ट हो रहे हैं। ऐसे मांसाहारी व्यक्तियों के लिए उनका विचार है कि ये स्वतः नरक के पात्र समझे ही जायेंगे, साथ ही इन्हीं के अनुग्रह इन्के पूर्वजों को भी अधो गति का पात्र बनना पड़ेगा।^४ ऐसे व्यक्तियों को दरिया साहब ने घोर पाषाणों की एवं निषट अंधा घोरिभत किया है जो चट्ट रस्ते हुए भी विवेक शून्य होकर अंध विश्वास, भ्रष्टाचार एवं पाषाण में लिप्त हैं, उनका कल्याण कदापि संभव नहीं।^५ जो

१. ज्ञान सारेख, पृ० २५१

२. वही, पृ० २५२

३. वही, पृ० २५२, २५३

४. दरियासागर, पृ० ८१

५. इन्व, पृ० ८० (परिशिष्ट) संत कवि दरिया एक अनुशीलन

व्यक्ति जीव-हत्या द्वारा अपने सुख वर्द्धन के निमित्त देव दैवियों को प्रसन्न करने का भ्रम करते हैं, इनके प्रति दरिया साहब ने बहुत बड़ा आश्चर्य प्रकट किया है ।^१ उन्होंने मिथ्याचारी वेदविज्ञों की तुलना बिल्ली, भिन्न, कसाई एवं राक्षस आदि से की है ।^२ ऐसे लोग भ्रम से ग्रस्त इस महोदधि रूपी संसार को लौह नाका द्वारा पार करना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप उनका डूबना निश्चित है ।^३ इस प्रकार दरिया साहब ने जीव हिंसकों को बड़ी ही भर्त्सना की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है, दूसरी ओर उन्होंने हिंसा के लिए भी बड़े ही अनुपम ढंग से संकेत किया है कि यदि तुम हिंसा के लिए बहुत भी बड़े ही अनुपम ढंग से संकेत किया है कि यदि तुम हिंसा के लिए बहुत इच्छुक ही हो, और बिना हिंसा के नहीं रह सकते तो बड़ा ही अच्छा है कि अपने अनिष्ट कारक मनोवृत्तियों की हिंसा कर आत्मशांति का अनुभव करो ।^४

बौं लोहि सुन सांच मन भावा । करहु खून हम तुमिहिं बतावा ॥५६॥

ग्याब खरन छिड़ कर गहो, कामादिक भटमारि ।

पांच पचीसहिं जीति के, करम भरम सभ फारि ॥८॥

— ग्यान सरोव २५३

अर्थात् यदि रक्त पात किये बिना तुम्हें नहीं रहा जातों तो ठीक है, ज्ञान रूपी तलवार लेकर कामना के सेनिकों की हत्या कर, पंचतत्व एवं पचीस प्रकृतियों पर विजय प्राप्त कर इस संसार सागर की दारुण विपत्तियों से अपने को मुक्त कर लो ।

निष्कपटता—

अध्यात्म साधना के पक्ष में निष्कपटता का आचरण कम महत्व-पूर्ण नहीं । जब तक कपटमय परिस्थिति बनी रहती है, तब तक भाव भक्ति

१. शब्द पु० ८६ परिशिष्ट (संतकवि दरिया एक अनुशीलन)

२. वही, पु० ९७

३. वही, पु० ९२

४. वही, पु० ७२

सम्भव नहीं है, कपट पूर्ण आचरण ही भक्ति क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है, जो जीवों में सदा भ्रम उत्पन्न कर सत्य से विमुक्त करता है। कबीर-पथ में इस प्रकार का उदाहरण प्राप्त होता है कि अखिल जगत ही माया के चरित्र रूपी विष-धार में निमग्न हो रहा है, एक मात्र संत जन ही अपनी रक्षा कर सकते हैं। जो असत्य, कपट, एवं पाषाण आदि दुष्प्रवृत्तियों से अछूता है, वह जन्म मरण के भयावह चक्कर से सदा अप्रभावित सिद्ध होगा।^१ कपटपूर्ण आचरण से ईश्वर प्रसन्न नहीं हो सकता।^२ जैसा कि संकेत भी किया गया है :-

कपट के भेष सौ काज सूझे नहीं, कपट का भेष नहीं राम राजी ।
कहैं कबीर नरसांच करनी विना, काल की चोट पौं लायताजी ॥
शील अरु सांच संतोष का भेषकरि, दामा अरु दया दिल माहि धारौ
भूठ अरु कपट दिल तै दूरि करि, सत्य का शब्द सुखतै उचारौ ॥
— आत्मबीध, पृ० २३

दरिया साहब ने भी कपटाचारियों की निन्दा बड़े जोरदार शब्दों में की है जो व्यक्ति सच्चाचरण न करके मात्र कपट एवं मिथ्या-भाषण में रत रहते हैं, जिनकी जिह्वा भूठ बोलने में तति पट्ट है, उनको दरियासाहब ने पूर्ण उपेक्षा की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है।^३ जो व्यक्ति कपटाचरण करते हैं उन्हें निश्चय ही काल पकड़ कर पसीटा है :-

बाधाहिं भेष कपट नहिं छूटा । कठिन काल तन भीतर सूटा ॥१०५॥
— भक्तिहस्त, पृ० २७
कपट काटि कंठा कटौ, काटू खुदुदि बन ठाट ।
सतगुर दौस न दीजिए, जम राकेगा बाट ॥२१॥

१. आत्मबीध, पृ० २८

२. वही, पृ० २२

३. शब्द पृ० १००, १०४ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

छोटा मोटा बाट न सुभेज । कपट काट भव हेसठ रहेज ॥ २०४

— ज्ञानमूल, पृ० ३६०

इस प्रकार कपटाचरण के दुष्परिणामों का उन्हें अच्छा ज्ञान था । इसीलिए भक्त के लिए निष्कपटता का व्यवहार दरिया साहब ने अनिवार्य समझा है ।

सत्संग—

चिरकाल से ही साधु या अच्छी प्रकृति वाले व्यक्तियों का सहवास एवं कुसंग का त्याग आवश्यक समझा जाता रहा है । इसी बात के समर्थन में कबीर ने कहा है :—

संगति करिये साधु की, हरे और की व्याधि ।

बौकी संगति कुरकी, आठौं पहर उपाधि ॥२१५॥

संगति से सुख ऊपजे, कुसंगति ते दुख होय ।

कहाँई कबीर तहँ जाहर, अपनी संगति होय ॥२१६॥

—बीजक साखी, पृ० १४१

सत्संग से ही अच्छे गुण एवं अच्छे विचार उद्भूत होते हैं, जिनसे सुख एवं निरतिशय आनन्द की प्राप्ति सम्भव है, और कुसंग में पड़ा हुआ व्यक्ति आपत्ति का पात्र बनता है ।^१ बिना सत्संग के विवेक की उत्पत्ति पूर्ण असम्भव है और बिना विवेक के सदाचरण सम्भव नहीं । जब तक सदाचरण नहीं तब तक इन घोर जगज्जालों से मुक्ति कहां ? सत्संग की महिमा नायन में शेष एवं शारदा अशक्त सिद्ध हुए ।^२ ह्वारों वर्ष की घोर तपश्चर्या के बावजूद भी जिस परब्रह्म की परब्रह्म नहीं होती वह सत्संग के प्रभाव से सहज सम्भाव्य है । सत्संग सब भाँति सुखप्रद है, जो कि साधु सेवा द्वारा प्राप्त होता है, सत्संग के दो प्रकार हैं :— एक तो हरिभक्तजनों का साथ दूसरा वेदविज्ञों का । लेकिन हरिभक्त जनों

१. आत्मबोध, पृ० ९८

२. जीवबोध बोध, पृ० ५६

की सत्संगति ही सर्वोपरि है, जिससे सद्गुरु की प्राप्ति होती है । जब तक भक्ति मन में भलीभाँति स्थिर न हो जाय तब तक सत्संग की शरण नहीं छोड़ना चाहिए । मनसा एवं कर्मणा दोनों से साधु सेवा को ग्राह्य समझता हुआ परमानन्द की उपलब्धि करे । संतजनों के समागम से ही स्वर्गानन्द एवं मोक्षानन्द दोनों की प्राप्ति सम्भव है ।^१ साधु सेवा में जिनका ऋट विश्वास रहता है, उन्हें निश्चय ही ईश्वरानुभूति का परम सुख उपलब्ध होता है :-

जोई साधु प्रेम गति जाने । ता साधु की सेवा ठाने ।

परम पुरुष की भक्ति दृढ़ावे । सर्वें नृत कर तहं पहुँचावे ॥

-भवतारण बोध, पृ० ४६

दरिया-पथ में भी सत्संग की महिमा वर्णन बड़े ही अनूपम ढंग से किया गया है । दरिया साहब का विश्वास है कि संत दर्शन अपार सुख देने वाला है, जिससे कि माया एवं मोह के समस्त पाश विच्छिन्न हो जाते हैं, और विमल ज्ञान की उत्पत्ति होती है । संत समाज सर्वथा सुलभ एवं सच्ची भक्ति की और उन्मुख करने के लिए ऋषि साधु है । संतजन कमल-पत्र के सदृश इस जगत् में निलोप भाव से रहते हुए लस की भाँति नीरजरीर विवैकी होते हैं, जो कि अगुणों को त्याग कर गुणों का संबन्ध करते हैं ।^२ 'भक्तित्तु' में दरिया साहब ने बताया है कि बिना सत्संग के शोक का निवारण असम्भव है, साधु के निकट ही शीतल, परिमल वास सुवास की सुलभ गन्ध रहती है, जिस प्रकार शीतल छाया के निमित्त सब पेड़ के समीप निवास चुनते हैं, उसी प्रकार संतजनों की शरण में ही इस जलते हुए मायावी जगत् से परम शांति की प्राप्ति सम्भव है । संतों के समीप मधुर-वाणी में ईश्वर महिमा का गायन होता रहता है, जिसे श्रवणीन्द्रियाँ पान कर परम सुख का अनुभव करती हैं, इस प्रकार सत्संगति ही मोक्षानन्द ही उपलब्धि का परमोपाय है ।^३

१. जीवन बोध, पृ० ६०

२. ज्ञान रत्न, पृ० २३३

३. भक्तित्तु, पृ० २०६

निर्मल ग्यान विचारहु भक्ति कारहु लव लाए ।

सत सरन सतगुर सेवा, आवामवन भेटाए ॥३॥

—भक्ति हेतु, पृ० २०६

करु सेवा सत संघति सरना । भेटे जम में जरा मरना ॥ ४०५ ॥

जौ मीले सतसंग सुभागा । होए बिबेक भक्ति करजरागा ॥ ४०६ ॥

—भक्ति हेतु, पृ० ३२४

दरिया साहज का विश्वास है कि जिस प्रकार नदी समुद्र से मिलती ही तद्रूप हो जाती है, उसी प्रकार दुराग्रही एवं दुष्टप्रवृत्ति का व्यक्ति सतसंग के प्रभाव से सज्जन हो जाता है ।^१

संत जनों के निवास-स्थान पर भक्ति रूपी मलयागिरि की सुगन्धि प्रस्फुटित होती रहती है, जो कि भक्त जनों के लिए अति सुखप्रद है । सतसंगति पारस के समुद्र है, जो समस्त कुमलियों को विनष्ट करने के लिए सफल साधन है, ईश्वर एवं संत में कुछ अन्तर नहीं ।^२ साधु जन ही सच्ची भक्ति का अनुसरण करते हैं, इसलिए उन्हीं की शरण में परमलक्ष्य की प्राप्ति संभव है ।^३ संत दर्शन में ही इतना गुण है कि समस्त दोषों का परिहार सत्पाण हो जाता है ।^४ जिस प्रकार भूंग कीट को, समुद्रतट नदियों को तद्रूप कर लेता है एवं पारस के स्पर्श से लौहा स्वर्ण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से संतदर्शन से दुष्ट शिष्ट बन जाता है । जिस प्रकार तिल सुगन्धित घृण्यों की सुवास को अपनी ओर खींच लेता है, ठीक उसी तरह एक उत्कृष्ट व्यक्ति साधुओं से सद्गुणों को प्राप्त करता है ।^५

१. भक्ति हेतु, पृ० २०६ -३२५

२. वही, पृ० २०६

३. ग्यानसरोवर, पृ० २५६

४. उच्य, पृ० ६२ परिशिष्ट (संत ऊचि दरिया एक अनुशीलन)

५. वही, पृ० १२६

सम्यक् दृष्टि-

सम्यक् दृष्टि का अभिप्राय है सम दृष्टि अर्थात् समत्व का भाव । जब इस स्थिति को प्राप्त हुआ व्यक्ति सम्पूर्ण जगत् में प्रसरित दैत एवं द्विधा की परिस्थिति से पूर्ण मुक्त हो जाता है । यह अहिंसा की पूर्णाविस्था स्वीकार की जा सकती है, जिसके उत्पन्न होने से व्यक्ति समस्त चेतन जगत् को आत्मवत् स्वीकार करते हुए सब पर दया प्रेम सहानुभूति एवं अपनत्व का शुद्ध व्यवहार करना चाहता । इस महत्कार्य के लिए साम्यबुद्धि की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से अपने समान ही तुच्छ एवं सर्व साधारण जीवों के लिए भी साम्य बहर्तने का प्रयास करना । ऐसे कार्य के लिए शुद्धबुद्धि की आवश्यकता है, जिसके कारण वह अहिंसा ही नहीं वरन् किसी के प्रति अनिष्टपूर्ण कार्य भी नहीं कर सकता । साम्यबुद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति किसी प्रकार के सदुपदेश की अपेक्षा नहीं रखता । इसीलिए 'उपनिषद्', 'मनुस्मृति', 'गीता', महाभारतादिक धार्मिक ग्रन्थों में ही नहीं वरन् कौलनिक वाङ्मय देशों एवं धर्मों में भी आत्मोपम्य के इस उत्कृष्ट कल्पना के बीज बिहारे पड़े हैं । यही एवं त्रिश्वयन धार्मिक पुस्तकों में इसी प्रकार का आदेश दिया गया है, 'तु अपने पड़ोसियों पर अपने ही समान प्रीति कर' (लेवि० १९।१५, मैथ्यू-२२।२६) वही नियम का प्रतिरूप है । यूनानी तत्त्ववेत्ता अरस्तू के ग्रन्थों में मनुष्यों के पारस्परिक व्यवहार के लिए यह नीति स्वीकार की गई है, इससे भी पूर्व लगभग २०० वर्ष चीनी तत्त्ववेत्ता लू-फू-त्से (श्रीजी अपभ्रंश कानफूयूसियस) उत्पन्न हुआ इसने भी आत्मोपम्य का उल्लेख किया है । इन सब के पूर्व उपनिषदों (ईश० ६, केन, १३) में और फिर 'महाभारत' एवं 'दासबोध' (१२।१०।२२) में पराये को भी आत्मवत् स्वीकार करना चाहिये की उत्कृष्ट भावना के बीज परिलक्षित होते हैं, इसी पवित्र भावना से समुदाय संत-साहित्य भी ज्ञात-प्रोत है ।

यदि किसी व्यक्ति में आत्मोपम्य बुद्धि का इतना व्यापक, सुलभ एवं सुवीभ विकास हो गया, तब उसमें स्वतः उत्कृष्ट गुणों का समावेश हो जाता है । यही कारण है कि इस प्रकार की उत्कृष्ट धारणा को कबीर-पंथ एवं वास्वामय पंथों में विशेष रूप से प्रतिष्ठा दी गई है । कबीर-पंथ में इस

प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि जिस व्यक्ति में साम्य बुद्धि का प्रवेश हो गया, वह किसी को किसी प्रकार का कष्ट देना न चाहेगा, और समस्त चैतन जगत् को आत्मवत् स्वीकार करते हुए सद्व्यवहार करने का प्रयास करेगा। सम्यक् द्रष्टा अखिल जगत् को अपने ही समान समझता हुआ परीपकार एवं कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सर्वांगीण सुख की कामना करता है।^१ इसीलिए उपदेश भी दिया गया है :—

दिल दुखवा मति काहू कैरौ । सब तन अपने तन सम हैरौ ।
सब को दुख सुख एक समाना । एकै रूप सब जाना ॥
एकै रूप अनेक बरन हैं । एकै हन्त्री एकै तन है ॥

—बीवधर्म बोध, पृ० २४

इसी प्रकार दरिया-पथ में भी सम्यक् धारणा का दृढ़ संकल्प ही भक्ति साधना के पक्ष में सर्वस्व स्वीकार किया।

जिवा बन्दू एक जिव जाना । एकै ब्रह्म समन्धि पहचाना ॥२१४॥
आत्म बाध कबहि नहिं कीन्हा । आत्म घुजि रहे तौ लीन्हा ॥२१५॥
—दरिया सागर, पृ० २१

जाति-पाँचि का भ्रूक् स्वरूप भी किसी रूप में दरिया साहब के लिए ग्राह्य न था।^२ उन्होंने इस बात का स्पष्ट शब्दों में समर्थन किया है कि जिस प्रकार अपना जीव सब को प्रिय है, उसी तरह सब को।^३ इसीलिए उपदेश दिया :—

निज जिव सम सभ जम माहीं । जानहिं साधु ग्यान जेहि पाहीं ॥२५॥
इस प्रकार हम देखते हैं कि धार्मिक ग्रन्थों की मान्यता के अरूप ही यौनों पंथों में सम्यक् दृष्टि के लिए संकल्प लिया गया है और इसी पवित्र कल्पना के साकार होने में ही समस्त चैतन जगत् का कल्याण निहित है।

१, बीव धर्म बोध, पृ० २३

२, दरिया सागर, पृ० २५

३, ग्यान सराई, पृ० २५०

इन्द्रिय निग्रह -

भौतिक अथवा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों की दृष्टि से इन्द्रियों का दमन पूर्ण अनिवार्य है। सर्वप्रथम भौतिक सुख की दृष्टि से जितनी ही इन्द्रियाँ उन्मुक्त अर्थात् स्वतन्त्र होंगी उतनी ही घोर निराशा, पीड़ा एवं वेदना की तीव्र अभूति होगी, क्योंकि निश्चय ही इच्छानुसार सब की दृष्टि सम्भव नहीं। जिस व्यक्ति की इन्द्रियाँ सम एवं शान्त हैं वह शुद्ध बुद्ध बना जगज्ज्वालों से विमुख होकर जीवन के सत्य एवं वास्तविक सुख का पात्र बन जाता है। आध्यात्म क्षेत्र में इन्द्रिय सुखों का लोलुप व्यक्ति एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। इन्द्रियाँ ही तो इस पवित्र भूमि पर पदार्पण करने से मनुष्य को विचलित करती हैं। इसलिए इनका दमन अति आवश्यक है। काम, क्रोध, मद एवं लोभ आदि ही मनुष्य के सर्वशक्तिमान एवं प्रबलशत्रु हैं, अतः जब तक उन पर विजय नहीं तब तक कल्याण कहाँ ? भगवद्गीता में वर्णन आया है :-

त्रिविधं नरकस्यैव दारं नाशनमात्मनः

काम क्रोधस्त्वया लोभस्तस्मादेतत्त्रय त्यजेत् ॥

“काम-क्रोध और लोभ ये तीनों ^{नरक}के दार हैं, इनसे हमारा नाश होता है, अस्तु इनका त्याग करना ही बाँझीय है” (गीता २६।२३, म०भा०३२।७०)। इनका त्याग समस्त भारतीय धार्मिक ग्रन्थों में अनिवार्य बताया गया है। इसी-प्रकार कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में तो इनका क्षविस्तार में खण्डन मिलता है और काम, क्रोध, मद, लोभादिकी प्रत्यक्षा ही माया का अस्त्र स्वीकार कर इन्हें मानव का प्रबल शत्रु सिद्ध किया गया है, जो कि इन्हें सन्मार्ग से विचलित करते हैं। इनका विशेष वर्णन माया के प्रसंग में किया जा चुका है।

द्वय -

भक्ति क्षेत्र में यह परिस्थिति सर्वोत्तम स्वीकार की जाती है। भक्त के लिए ईश्वर से वेच्छ एवं सम्पन्न कौन हो सकता है ? वही भक्त के लिए अय -

१. बीम धर्म बीम, पृ० १२०

शरण देता है, जिससे कि वह भलीभाँति रक्षित होने की शुभकामना एवं तीव्र लालसा रखता है। आराध्यदेव की तुलना में भक्त अपने को तुच्छाति-तुच्छ समझ उसके चरणों में लिप्त होना चाहता है, इस विषय की भक्ति वाले शीर्षक में विशेष रूप से चर्चा की जा चुकी है। कबीर-पंथी रचना 'जीवधर्म बोधु' में श्री-रामचन्द्र जी ने स्वयं इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि जिस दिन भक्त में दैन्य भावना का प्रवेश हो जाता है, उसी के दिन उसमें समस्त सब गुणों का समावेश हो जाता है। इसी कारण स्वयं भगवान ने सेवरी के हाथों जूँठी बैर भी उपहार स्वरूप ग्रहण किया।^१ इसी ग्रन्थ में इस बात की और भी संकेत किया गया है :—

दास को दीनता जब आवे ।
 सो पद देवदास अपने को शिख ब्रह्मा नहिं पावे ॥
 कौरन को पूरा करि जाने आफनो ओह कहावे ।
 कबहुनवे सत कहत ही सो मेरे मन भावे ॥
 एकै ब्रह्म सकल घट देखे दुविधा दूर बहावे ।
 इन पाषाँ के तौरि सनेहा जब गोविंद गुण गावे ॥
 होय कबीन प्रेम ली लावे कुल अभिमान-मिटाये ।
 सहज शून्य में रहे समार्ह पाड़ि गुण सब विसरावे ।
 गुरु की दया साधु की हँसती भाष भक्ति चित लावे ।
 कहे कबीर सुनौ भाष साधौ कौन परमपद पावे ॥
 कौन हमारे आये केशव क्यौं न हमारे आये ।
 षट रस व्यंजन होटि रसोई सान विदुर घर लाये ॥
 जहं अभिमान तहां हम नाहीं वह व्यंजन विष्य लागे ।
 सोई सुनिवन पूरा कहिये अभिमानी को त्यागे ॥
 जाति हीन जाके कुल नाहीं हे दासी को जायौ ।
 ताकीट परिब्या तुम जाय के बैठे कहा बड़ापन पायौ ॥
 सत्यासत्य बचन कही दुरयोधन सुनि से बात हमारी । -
 विदुर हमारे प्रान सो प्यारे तुम विषि या बेकारी ॥

पुरातन कथा तुम्हारी हरि जी वन में झाक मंगई ।
ग्वालन के संग भोजन करते सौ मति तुम में आई ॥
प्रेम प्रीति के हम हैं भूखे अभिमानी नहिं भावै ।
कहै कबीर साधु की महिमा हरि अपने मुख गावै ॥

—जीव धर्म बोध, पृ० १२५, १२६

इसी प्रकार दरिया साहब को भी दैन्य वाली परिस्थिति विशेषरूप से प्रिय है । सचमुच उन्होंने जिस दैन्य पूर्ण परिस्थिति को भक्त का सर्वस्व स्वीकार किया, वह समस्त संतों से मेल खाती है, बात भी सत्य प्रतीत होती है कि भक्त अपने को सर्व साधारण स्वीकार कर ईश्वर की तुलना में नगण्य समझता हुआ वह उसके अन्य शरण की कामना करता है । दरिया साहब ने ऐसे व्यक्ति को धन्य समझा है जो अपना सम्पूर्ण जीवन गरीबी में सुखा, फीका एवं सर्वसाधारण आहार द्वारा यापित करता है ।^१ ऐसा व्यक्ति जो कि भलीभाँति आहार व्यवहार करता हुआ स्वार्थ में चूर हो, भक्ति करने का दम्भ करता है उसे उन्होंने पाषाणही बताया है, और उसकी उपमा पानी के मच्छ एवं दाने के बीरे से दी है ।^२ दैन्य परिस्थिति की पराकाष्ठा वहाँ दिखाई पड़ती है, जब उनकी कल्पना आदर्श संत के रूप में मुखरित हो उठी है ।

दुखे सुखे दिन काटिह, चुप रहो सहि सोर ।

ता तर आसन कीजिह, (बो) पैड़ पातरौ होये ॥१०॥

—ग्यानसरोदे, पृ० २५४

दरिया साहब ने ईश्वर प्रेम में इस तरह चूर हो जाने की सलाह की है कि जगत् एवं कुटुम्ब के सम्बन्ध का भान न रह जाय, तब मायातीत होकर व्यक्ति शोक विरहितावस्था को स्वतः प्राप्त हो जायगा ।^३

१. ग्यान सरोदे, पृ० २५१

२. उक्त, पृ० १०५ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

३. ग्यान सरोदे, पृ० २५४

उन्होंने इससे भी बढ़कर एक और भी कल्पना की है कि भक्त में सच्ची लगन आवश्यक है और आकाश के तले उसका आसन होना चाहिए, अर्थात् एक भक्त के लिए सर्वसाधारण व्यवहार की कल्पना की है, जिससे कि वह सर्वथा माया के बंधन से अछूता रहे ।^१

निबंध—

इस के अन्तर्गत साधना पद्धति में बाह्यक तत्त्वों की गणना की जाती है, जिन्हें पाषाण्ड अथवा बाह्याचार भी कहा जा सकता है। यही कारण है कि इन्हें आध्यात्म क्षेत्र में पूर्णरूपेण बहिष्कृत समझा गया है। जब तक इन पाषाण्डों की तिलाञ्जलि इस प्रकार तन मन धन से नहीं कर दी जाती कि अग्नि में तपाये गये स्वर्ण के सदृश हम तप एवं संयमाग्नि में अपने दुर्मति एवं कुप्रवृत्ति को नष्ट भ्रष्ट कर अपने अन्तरात्मा को शुद्ध बुद्ध न बना लें तब तक चिरंतन शांति एवं परमात्म की सख्ताभूति दुष्कर है।

इन बाह्याचारों के लंदन की परम्परा अति प्राचीन है, जब वेदों का निर्माण हो रहा था, उस समय भी ब्राह्मण लोग थे, जो वेद तथा उनके द्वारा प्रतिपादित यज्ञों की महत्ता स्वीकार नहीं करते थे। जाने बल कर इसी वेद विरोधी धारा में महात्मा मौन्य बुद्ध तथा महावीर स्वामी का आविर्भाव हुआ जिन्होंने कुल कर ब्राह्मणों के शास्त्र ज्ञान तथा बाह्याचार का खण्डन किया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में ७ वीं शताब्दी के पश्चात् सरहपा, कृष्णाख्या आदि सख्तीयानी सिद्ध हुए। जिन्होंने बाह्याचार का खण्डन तीव्रता व्यंग्योक्तियों द्वारा किया। उदाहरणरूपतया : सरहपा कहते हैं :—

- (१) ब्रह्मणोहि म जानन्तहि भेठ । एवह पठिच्छ एच्छवेठ ॥
मट्टि(पाणि कुस लई पठन्ती । घरहिं क्कसी अग्नि छुणन्ती ॥
- (२) कज्जे विरहिअ हुक्कह होमै । अविअ डहाविअ क्कदुमै घूमै ॥
एक दण्ड त्रिपण्डी भक्कं (१) वेसो विण्णुआ होक्कं एस उरसे
- (३) विच्छेहिं क्क बाहिअ भुत्ते । धम्मधम्म ण जाणिअ तुत्ते ॥

जाने ब्रह्म कर साधना क्षेत्र में गौरवनाथ का प्रभुत्व हुआ जिनके माध्यम से वेद विरोधी भावनाओं में शैव परम्परा जैविक दर्शन का समन्वय हुआ । किन्तु उनका भी बाह्याचार विरोधी शब्द ज्यों का त्यों बना रहा । कबीर को यह परम्परा विरासत के रूप में मिली । संध्या मूर्ति पूजा तीर्थाटन आदि के सम्बन्ध में उनकी व्यंग्योक्तियाँ बौद्ध सिद्धांतों से काफी मिलती जुलती हैं, जिससे जान पड़ता है या तो सीधे ऋषि नाथ सम्प्रदाय के माध्यम से उनकी बौद्ध सिद्धांतों की विचारधारा का पर्याप्त ज्ञान था । कबीर के पश्चात् समस्त-संत साहित्य में बाह्याचार विरोधी भावना किसी न किसी रूप में मिलती है, यद्यपि उनका स्वर उतना उग्र दिखाई नहीं पड़ता । कबीर से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण दरिया साहब भी बाह्याचार ऋषि पाषण्डपूर्ण कर्मकाण्डों के प्रति पूर्ण उदासीन थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में मूर्तिपूजा, तीर्थ यात्रा वणाभिमर्ष, वेद कुरानादि धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन एवं अन्य विविध पाषण्ड पूर्ण कर्मकाण्डों के खण्डनी सुविशाल परम्परा इन सन्तों के पूर्व से ही चली आ रही थी, जिनका इन पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है ।

कबीर का सम्पूर्णजीवनभ्रात्र सत्य के अन्वेषण में ही बीता, इसी-लिए वे अस्त्य एवं आस्त्यिक विचार धाराओं से पूर्ण अछूते सिद्ध हुए, संसार की निःसारता का जितना अत्यधिक बोध उन्हें था, शायद ही किसी को रहा हो । वे स्वतंत्र मस्तिष्क एवं अनुभूति परक प्रकृति के व्यक्ति थे और सत्य ही उनकी साधना थी । यही कारण है कि कबीर ने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पदार्थों में एक-एक पक्ष का सूक्ष्म अध्ययन करके अपने स्वतंत्र मस्तिष्क एवं अनुभूति द्वारा असत्य का भलीभाँति निराकरण करते हुए जीवन में निःसार एवं अनुपयोगी सिद्ध होने वाले पक्षुओं का सफल विरोध किया है । उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व ने अध्यात्म साधना पक्ष में शारीरिक स्वातंत्र्य के पूर्व विचार स्वातंत्र्य की अधिक अविचार्यता स्वीकार किया है, क्योंकि जिसका मन परतंत्रता के शिकंजे में बाबंद है वह अपने शार्थों एवं पाषाणों की बैधियों को विच्छिन्न करने में किस प्रकार सफल होगा ? वैधविश्वासों की कटु कंजीरों से सम्पूर्ण मानव समाज इस प्रकार जकड़ उठा था कि जिनसे मुक्त होना हुआ था, इसीलिए हिन्दू एवं मुसलमान में प्रचलित पाषण्डपूर्ण

लौकिक आचारों की भरपूर निन्दा करते हुए उन्होंने दोनों को कस कर हाट बतार्हा है। अब हम इनका पृथक्-पृथक् विवेचन करेंगे।

मूर्तिपूजा —

चिर काल से ही भारतीय साधना में मूर्त कल्पना का विधान ऋषि गति से चला आ रहा है, जिसके समर्थक पुराणादिक ग्रन्थ रहे हैं, साथ ही इनका आसाधारण योगदान देश के सम्पूर्ण भक्ति-साहित्य में स्तुत्य है। कालान्तर में इसी मूर्तिपूजा विधान का आधार ग्रहण कर हिन्दी-साहित्य के इतिहास में सगुणापासकों की एक सुविशाल एवं सुदृढ़ शृंखला देखने को उपलब्ध होती है। इसी युग में तुलसी का आविर्भाव हुआ जो कि इस प्रकार की भक्ति पद्धति के विशेष रूप से प्रणोता बने। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण देश भारतीय एवं भारतीय विभिन्न धार्मिक धाराओं से प्लावित था, परिणामस्वरूप अखंड मंदिर, मठ एवं, अखंड धार्मिक सम्प्रदाय प्रतिष्ठित किये गये। समूर्त उपासकों में तुलसी एवं सुर का स्थान अग्रिम है बिनमें से एक राम उपासक एवं दूसरे कृष्ण उपासक थे।

पूर्व कर्षणा के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य में एक और विशेष शृंखला दृष्टिगत होती है जो कि समूर्त उपासकों की थी। इस उपासना पद्धति के प्रणोता कबीर एवं नानक हुए, इसमें सुफी उपासकों की एक कड़ी विशेष उल्लेखनीय है, जिसके प्रमुख कवि जायसी हुए। इन सबकी भक्ति पद्धति दो त्रेणियाँ में विभाजित की गई:—निर्गुण एवं सगुण। एक ज्ञानाश्रित थी और दूसरी प्रमाश्रित थी, एक में साधना का प्राचुर्य था और दूसरी में भावना का। अपने चोत्र एवं साधना के अनुसार निर्गुण एवं सगुण, ब्रह्म को जगत्कर्ता, सर्वान्त्यामी, सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान आदि गुणों से विभूषित सिद्ध किया गया है। सभी ने उसकी रसानुभूति के लिए, प्रेम, भक्तिज्ञान, आदि की अनिवार्यता स्वीकार कर भक्त, एवं भगवान का अट्ट सम्बन्ध जीड़ने का प्रयास किया है। भक्ति के क्षेत्र में अन्तः शुचिता लाने के लिए सत्य, निष्कपटता, अहिंसा, परोपकार, निरभिमानता एवं धीनता आदि का पालन अनिवार्य एवं त्रेयस्कर सिद्ध करते हुए काम

क्रोध, मद, लोभ, निंदा, ईर्ष्या एवं बाह्याचार आदि को तिरस्कृत संभक्त गया है। निर्गुण कवियों की विचारपद्धति स्वानुभूति एवं अन्तरानुभूति के सबल आधार पर केन्द्रित थी, जिस पर स्पष्टतः प्रभाव केवलाद्वैतवाद का देखा जाता है। संत कवियों का तत्त्व ज्ञान के प्रति पूर्ण विश्वास है, और उनकी धारणा-नुसार ग्रन्थ-ज्ञान निःसार है।

मूर्तिविधान में भक्त अपने ईश्वर को मूर्तिमान्कर सुख-दुख, राग-द्वेष आदि की परिस्थिति में अपने सन्निकट देखना चाहता है। यही कारण है कि मूर्ति उपासकों ने अपने आराध्य देव को अवतारी पुरुष सिद्ध कर आततायियों के विनाश करने तक की कल्पना कर उस रूप रेश विहीन निर्गुण ईश्वर को मूर्तिमान करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप इस उपासना पद्धति की एक सुदृढ़ परम्परा चल पड़ी और देश में बहुदेव-देवियों एवं नानाशक्तिमान मूर्तियों की उपासना पद्धति ने स्थान ग्रहण किया। समय की प्रगति के साथ-साथ इसका विकास भी बलि तीव्र गति से होता रहा। विडम्बना की बात है, जिस समुदाय-पासना का प्रचार इसकी तीव्रगति से हो रहा था, उसमें जड़ता लाने के लिए कीटाणु भी बन्म लेने लगे क्योंकि उत्थान एवं पतन तो प्रकृति का शाश्वत नियम ही है। इसीलिए कोई भी वस्तु जब अपने विकास के उत्तम कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो उसका अक्षयपवन भी समीप ही होता है।

मूर्तिपूजा का विधान भी कि चिरकाल से आधाधालि से चला आ रहा था उसमें पाषण्ड पूर्ण सुनुस्त्रियां प्रवेश पाती ही उसकी सुदृढ़ आधार शिला को हिला देने के लिए विशेष सहायक सिद्ध हुई। देव एवं देवियों को प्रसन्न कर अपने लौकिक सुख एवं ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए उनके समझ ही बलि प्रथा की विषय निरंकुशता एवं निश्चुरता का प्रमाण इन समुदायपासकों ने इतिहास में यौग दिया वह सर्वथा रौमांकारी ही सिद्ध होगा। यशुबलि एवं नर-बलि इन भक्तों के लिए बहू ही सीधी एवं सख्य बाल बन गई। इस प्रकार हिन्दी-साहित्य के-इतिहास में बाह्याहम्बर एवं पाषण्ड का जो तांडव नृत्त्य समुदायपासकों द्वारा प्रारम्भ किया गया वह सदा हेय दृष्टि से देखा जायगा। इसीलिए इन संत-साधकों ने अवतार विरोध के लिए तन, मन, धन से बागस्तक होकर निर्गुण विचारधारा स्वी पूव मन्दाकिनी को तरंगायित करने का कर्तव्य एवं बलिस्थाध्य

प्रयास किया। कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी संतों के लिए अवतार तथा मूर्तिपूजा पद्धति के लिए उनकी दृष्टि में कोई उचित कारण नहीं है। उनकी धारणा के अनुसार जन्म एवं मरण की सीमा से परे ईश्वर के देव एवं देवियों के रूप में नर-यौनि में अवतरित होने की कल्पना, जिसमें नाना बाह्याहम्बर एवं पाषण्ड का प्रवेश हो जाता है, उनके पवित्र आत्मज्ञान एवं आत्मदर्शन को भ्रष्ट करना नहीं तो और क्या है? उनके इस प्रकार की प्रतिक्रिया का मूलकारण अवतारवादी विचारधारा में प्रवृष्ट दुराचार, पाषण्ड एवं कुप्रवृत्तियाँ ही स्वीकार की जा सकती हैं। यद्यपि निर्गुण एवं सगुण भक्ति भावना एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए दो मार्ग हैं और तात्त्विक दृष्टि से इनमें कुछ पार्यव्य भी नहीं, किन्तु सगुणोपासना पद्धति में प्रविष्ट ढोंग, पाषण्ड, एवं अधिश्वास ने इसकी समस्त शुद्धि एवं सार्थकता को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। यही कारण है कि मूर्ति-पूजा आदि का उलहन संत कवियों द्वारा तन-मन-धन से किया गया।

सगुणोपासकों द्वारा जिस कर्मकाण्ड की जटिलता पर विशेष बल दिया गया, उन्हें इन संतों द्वारा सर्वथा अमान्य ठहराया गया। उन्होंने ज्ञान पर बल दिया है, इस प्रकार धर्मक्षेत्र में कर्मकाण्ड एवं ज्ञान काण्ड दो मार्ग प्रशस्त हुए। कर्मकाण्डों के प्रति अतीव कात्त से ही मान्यता बली जा रही थी, परन्तु विदम्बना केवल इस बात की थी कि इसे दुराग्रह एवं दुराचार द्वारा अपवित्र कर दिया। साथ ही इनकी महत्ता ज्ञान काण्ड की तुलना में सर्वथा कम ही रही है, क्योंकि कर्मकाण्ड द्वारा किये गये यज्ञ यान-परिश्रम-सूत्र-कर्म फल तो प्राप्त हो, किन्तु यह फल अनित्य है, इसीलिए कहा गया है (बृहत् ४।४।६, वे सु० ३।१।८, म०भा० वन० २६०।३६) :—

प्राप्यान्तं कर्मणास्तस्य यत्किंचिद् करोत्यक्षु ।

तस्मात्स्तीकात्पुनेरत्यस्मै लोकाय कर्मणो ॥

अर्थात् इस लोक में जो यज्ञ यान आदि पुण्य कर्म सम्पन्न किये जाते हैं उनका फल स्वर्गीय उपभोग से समाप्त हो जाता है, तब यज्ञ करने वाले व्यक्ति

को स्वर्ग से पुनः मर्त्यलोक में आना पड़ता है ।

'गीता' (६।२१) में इस प्रकार का वर्णन आया है कि 'मत्तागर्तं काम कामा लभन्ते' उन्हें स्वर्गलोक एवं इस लोक में बार-बार आना पड़ता है । यह आवागमन विना ज्ञान के समाप्त नहीं हो सकता, और जब तक आवागमन की समाप्ति नहीं तब तक मोक्ष कहाँ ? इसलिए संक्षेप में कहा जा सकता है कि चातुर्वर्ण्य समस्त कर्मों को भी यदि कृतात्मैक्य ज्ञान एवं साम्यबुद्धि से आसक्ति त्याग कर सम्पन्न करते रहें तब भी मोक्ष के अधिकारी समझे जायेंगे (गी० १८।५।६) । किसी देवता के नाम तिल-चावल आदि का ' हृदं अमुक - देवतायै नमः ' कह कर अग्नि में ध्वन कर देने से यज्ञ नहीं हो सकता । पशुबलि या हत्या के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य के शरीर में जो काम, क्रोधादिक दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, उनका संयमाग्नि में होम करना ही अधिक श्रेष्ठ है (गी० ४।३३) । इस प्रकार हम देखते हैं कि साधना-कोत्र में ज्ञान को ही विशेष स्थान प्रदान किया गया है ।

कबीर जी एवं दरिया-पंथी संत साधकों का जो प्रयास मात्र इन्हीं कर्मकाण्डों एवं मूर्तिपूजा के व्यर्थ विधानों के प्रतिक्रिया स्वरूप ही, विशेष स्तुत्य है । कबीर ने मूर्तिपुजारियों की बड़े ही जोरदार शब्दों में निन्दा की है । 'ज्ञानप्रकाश' में आये हुए धर्मदास एवं कबीर के वाद-विवाद प्रसंग का प्रारम्भ मूर्ति-पूजा लण्डन से ही होता है । कबीर ने धर्मदास को मूर्तियाँ बड़े ही घृणित आस्था से निकालते हुए तथा उन पर पूजा एवं अर्घ्य करते देख बड़े ही विस्मय में पड़ कर उन मूर्तियों को पाँवा-सेर-हट्टकी कह कर सम्बोधित किया और उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं ? धर्मदास ने उत्तर दिया कि मैं गुरु की आज्ञाकारण ठाकुर जी की उपासना कर रहा हूँ, किन्तु आप अज्ञानवश इन्हें पाँवा, सेर और हट्टकी कह रहे हैं ।

कबीर दास ने यह सुन कर विचार व्यक्त किया कि मुझे सन्देह ही रहा है, कि किस ईश्वर के विषय में वेद, पुराण में यह वर्णन आता-है कि वह काम, क्लेश एवं रूप-रस विहीन है, यदि उसके विषय में ज्ञान न प्राप्त कर लें तो इस प्रकार पूजने से किस प्रकार मुक्ति सम्भव है ? कबीर के इस ज्ञान

की बात सुन कर धर्मदास विस्मय में पड़ कर उनके इस ब्रह्म चर्चा से आकर्षित हुए, और उनके प्रति विश्वास भी होने लगा ।^१ काल में कबीर ने उन्हें साधु सेवा एवं गुरुभक्ति का उपदेश दिया और उन्हें विश्वास दिलाया कि मूर्तिपूजा से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हृदय में छाया हुआ अज्ञानान्धकार विलीन नहीं होता, तब तक सत्य का अन्वेषण नहीं हो सकता और इस प्रकार ज्ञान गुरु द्वारा ही सम्भव है, राम-कृष्ण आदि देव ने भी गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त किया -

गुरु बिनु सार ज्ञान नहिं पाई । ज्ञान विना नहिं आपु चिन्हार्ह ।
धर्मनि तुम्ह मम शब्द विचारौ । सब मई एक ब्रह्म निहारौ ॥

- ज्ञान प्रकाश, पृ० ३१

महिमा अनित साधु गुरु समुहहु सन्त सुजान ।

पाहन सेवत भरम बश, बूढ़े सकल जहान ॥

- ज्ञान प्रकाश, पृ० ३२

‘ज्ञानवीथ’ में इस प्रकार की चर्चा आई है कि अज्ञानी लोग बहुत कर्मों में लिप्त हो कर परभ्रष्ट हो रहे हैं, विविध मूर्तियाँ एवं देव देवियों की उपासना के माध्यम से ईश्वरानुभूति का भ्रम करते हैं, किन्तु स्वयं ईश्वर के विषय में अज्ञान ही है और दूसरों की ब्रह्म की प्रतीति के लिए उपदेश देते हैं, ऐसी अवस्था में स्वयं तो इस महीपथ में निमग्न ही रहेंगे, साथ ही वे औरों को भी हुकूमत में सहायक सिद्ध होंगे ।^२

‘कीरसिंह बोध’ में ऐसे व्यक्तियों को भर्त्सना का पात्र समझा गया है जो कवि, तांत्रिक एवं पत्थरादि की मूर्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का अन्वेषण करते हैं, ऐसा ब्रह्म जिसे कि आगम, निगम, वेद पुराण, शिव, ब्रह्मा शारद, शैव, नारद एवं समस्त सुर नर-द्युनि आदि गुण मान करते हुए एक गये किन्तु किसी को ज्ञान प्राप्त न हो सका, उसे बड़मूर्ति द्वारा प्राप्त करने का भ्रम करते हैं, ऐसे लोग रत्नक न होकर भस्मक हैं ।^३

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० १०, ११

२. ज्ञान बोध, पृ० २१

जो मूर्ति उपासना में लीन है, उनका जीवन निःसार है और उनकी मुक्ति कदापि सम्भव नहीं, वे एक मात्र गर्व एवं दम्भ के शिकार बन रहे हैं।^१ पत्थर-मूर्ति की पूजा में हिन्दू एवं मुद्दों की पूजा में मुसलमान पथभ्रष्ट हो रहे हैं, किन्तु सत्य का ज्ञान किसी को नहीं। इस संसार सागर में दोनों की मुक्ति सम्भव नहीं।^२ 'अनुराग सागर' में निरंजन ने स्वयं इस बात का समर्थन किया है कि बस बहु देव देवियों की पूजा के अनेक अंध-फांस जीवों के लिए निर्मित किये गये हैं, जिनमें संसारी जन बंधे हुए हैं। यज्ञ, होम, जप, तप आदि कितने ढाँग पूर्ण आचरण हैं जिनसे उनमें ज्ञान का प्रवेश नहीं हो पाता।^३

कबीर ने ऐसे व्यक्ति की निन्दा की है जो अधूत बनने का दम्भी है जो भूतों में विश्वास कर लोगों को पागल बना देता है, वह गुण हीन, इन्द्रियों का दास एवं पाखण्ड पूर्ण आचरण वाला है, जो नाना वेश एवं स्वांग रच कर शीघ्र सत्य, न्याय एवं संतोष से दूर रहता हुआ कामिनी के विषय में लिप्त है, मुद्दी लिये हुए बगसन धारण कर मांस भक्षण करता है, हाथ माले पर दिखावे के लिए दाढ़ रहे हैं जिह्वा लौभ में पढ़ कर मद-मांसादि आदि अल्प वस्तुओं के उपभोग के लिए ढटपटा रही है किन्तु अंत समय में जब प्रकृत काल का आक्रमण होगा तब ऐसे पापाचारियों की कौन रक्षा कर सकता है ? इस प्रकार का दुराग्रही व्यक्ति जो कि विषय वासना एवं इन्द्रिय सुखों की पूर्ति के लिए दशो दिशाओं की छोड़ छाड़ रहा है तब किस प्रकार मन एवं पवन की गति को स्थिर कर सकेगा।^४ 'आत्मबोध' में भी मूर्तिपूजा की निन्दा की गई है :—

एक पूजिके मूर्तिगमभारिधरी, एक शंख धुनिआरतीजाति बारी ।
सेवकीन्हीं सहीदेव चीन्हा नहीं, आत्मा, हौड़ि भये जड़ के पुजारी ।
पूजि पाषाण अभिमान अंधा फिरै, सत चेतन सुं बीच यारी ।
यौनी पाण्डित बड़े सर्वभिता पढ़े भर्म की भीति नहिं टरत टारी ॥

— आत्मबोध, पृ० ३७

१. ज्ञानबोध, पृ० १७-१८

२. वही, पृ० २२

३. अनुरागसागर, पृ० ६३

दया कौ कहैं अरु सदा निर्दहैं रहै, तौहिं सजीवि नरजीव पूजै ।
कहैं कबीर यौं जन्म का आधता, सांच अरु भूठ नाहिं सूझै ॥

—आत्मबोध, पृ० ३०

कबीर दास जी ने मूर्ति उपासकों एवं देव देवियों को बलि द्वारा प्रसन्न करने वाले हिंसकों की बड़े जोरदार शब्दों में निन्दा की है :—

सन्तौ देखत जग बौराना ।
सांच कहौ तौ मारन धावै, भूठहिं जग पतियाना ॥
ने मी देखा धमीं देखा, प्रात कर हिं ऋनाना ॥
आत्म मारिपणाणाहिं पूजै, इन मुहुं कहु न जाना ॥
बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़हिं कितैव कुराना ।
कै मुरीद तदबीर बतावै, इन महं छहै जाना ॥
आसन मारि छिभ धरि बैठे, फन महं बहुत गुमाना ।
पीतर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना ॥

—बीजक शब्द, पृ० ५८

दिन कौ राँच रक्त हौ, राति बुल्ल हौ गाय ।
यह तौ बूत बह बन्दगी, क्यौं कर सुखी बुदाय ॥४६ ॥

—बीजक, पृ० २२

सन्तौं पांछे निपुण क्यारह ।
बकरा मारि भैंसा पर धावै, दिल महं दर्द न आरह ॥
करि सनान तिलक केश बैठे, विधि से देवि पूजारह ।
आत्म राम पलक महं बिनशे, रुधिरक नदी बहारह ॥
अति पुनीत ऊंचे कुल कहिये, सभा मांह अधिकारह ।
हनते दीछा सब कोहं मागि, हंसि आवै मांहि भाह ॥
पाप कटन कहं कथा सुनावहिं, कर्म करावहिं नीचे ।
रुम तौ बौठ परस्पर देखा, यम लाये हैं छींचे ॥
नाथ बडे तौहिं, तुलक कहिये हनते क्या वै होटे ।

कबीर की धारणानुसार जीव बलि देने वालों की, चाहे वे कितना भी दान, पुण्य क्यों न करें, किन्तु उनकी मुक्ति सम्भव नहीं :-

जिव जानि मारहु बापुरा, सब का एकै प्राण ।

तीरथ गये न बाँचिहो, कोटिहिरा दे दान । ।२१६।।

-बीजक साखी, पृ० १४१

ऐसे व्यक्ति जो निजीव देव देवियों की आराधना में बकरी, मुरगी आदि की हत्या करते हैं, ऐसे भूत सेवकों को कबीर के अनुसार मृत यौनि में ही अवतरित होना पड़ेगा :-

यह भ्रम भूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तिन जहड़ाया ।

आह न पिण्ड प्राण नहिं देहा, काटि काटि जिव कौतुक ये हा।।

बकरी मुरगी दीन्हों देवा, आगिल बन्म उन असरलेवा ।

कहहिं कबीर सुनहु नर लोई, भुतबक पुजते भुतवे हीई ॥ १७॥

- बीजक शब्द, पृ० ६७

सर्वानन्द गोष्ठी में कबीर ने सर्वानन्द से कहा है कि 'तुम्हारे होठ, कभी-कभी देव प्रार्थनाओं के प्रति एक शब्द भी नहीं बोल सकते, और न तो तुम्हारे द्वारा समर्पित उपहारों को गृहणा करते हैं, न तो उनके आँसू, कान, मुख, एवं प्राण ही हैं तो ऐसी उपासना से लाभ ही क्या है ? इन सबसे श्रेष्ठ परमार्थ रूपी शब्द है जो कि संतजनों द्वारा ग्राह्य समझा गया । इन निजीव मूर्तियों से श्रेष्ठ सजीव की सेवा है । इस कल्पना में भी उनकी मानवता वादी भावना ही प्रसर ही उठी है । उनका विश्वास है कि इस अजर, अमर आत्मा में परमात्मा अवस्थित हैं तो निजीव मूर्तियों की उपासना किस काम की ?' इसीलिए उन्होंने कहा है :-

तुम सजीव छट ब्रह्म समायी । कस निजीव अओसमन लायी ।

सरजीव होय सरजीव कहँ सेवे । जानी शब्द परखि शिय लै ॥

-ज्ञानप्रकाश, पृ० ४२

इन्हीं सब दोषों के कारण कबीरपंथ में मूर्तिपूजा का विरोध कर आत्मदर्शन को श्रेष्ठ समझा गया है। सद्गुरु द्वारा प्रदत्त सत्यनाम के पवित्र मंत्र का जाप करते हुए आत्मा की उपासना एवं जीवों पर दया भाव का कवच धारण करने से मुक्ति स्वरूपी जीवन फूल की उपलब्धि सम्भव है।

सत्यनाम सुमिरण करै, सद्गुरु पद निज ध्यान ।

आतम पूजा जीवदया, लहै सौ मुक्ति अमान ॥

-ज्ञान प्रकाश, पृ० ५६

कबीरपंथ के सदृश दरियापंथ में भी मूर्ति पूजा के प्रति पूर्ण उपेक्षा भाव प्रदर्शित किया गया है। इसका कारण यही है कि इन संतों ने अपने साधना पथ का सीधे तादात्म्य ज्ञान एवं भक्ति से जोड़ना चाहा है, जिसमें व्यर्थ के ढोंग, पाषाण्ड, क्लृप्त-क्लृप्त आदि दुराग्रह पूर्ण आचरण की अपेक्षा नहीं रहती, यह ज्ञान कटुकाया क्लेश द्वारा प्राप्त आत्मानुभूति से सम्भव है, जिसके लिए प्रकृति के किसी भी बहिर्गम प्रदेश में भटकने की आवश्यकता नहीं। भक्ति के प्रवर्ण में इस बात का स्पष्टीकरण किया जा चुका है कि इस शरीर में ही सब तीर्थ एवं देव अवस्थित हैं, वश मात्र विलम्ब है अन्तः शुचिता की, जिसके द्वारा इन भुप्त रहस्यों का प्रत्यक्षीकरण हो सकता है, इनके लिए निजीवि उपासना का कोई सबल आधार नहीं प्रतीत होता। दरिया साहब, कबीर के सदृश अपने युग के वातावरण से संतुष्ट हो बैठे थे, साथ ही उन्होंने भक्ति क्षेत्र में सगुणोपासकों द्वारा प्रविष्ट किये गये, दुराग्रह पूर्ण आचरणों की आपत्ति पूर्ण कहानी का अस्तित्व भलीभाँति समझ लिया था, इसीलिए अतीत से से क्ली आती हुई उस धारा को उल्टी बहाकर उस मटमैले एवं अपवित्र जल को अपने साधना पथ द्वारा पवित्र करने का अतिस्तुत्य प्रयास किया। कबीर के सदृश ही दरिया साहब ने भी पाषाण मूर्ति पूजा का सफल विरोध किया है, और इस षट के पदों के अन्तर्गत ही मूक्य में अस्थिति आतम देव की परख के लिए मार्ग सुझाया है।^१

पढ़ि पाखण्ड पथल की पूजा । आतम देव अरिना दूजा ॥७६६॥

— दरियासागर, पृ० ७७

दरिया साहब का कथन है कि जो पत्थर की मूर्ति न कुछ बोलती है और न तो आपने उपासकों द्वारा समर्पित किए गए उपहारों को ग्रहण करती है, तो ऐसे देव एवं देवियों की उपासना की क्या सार्थकता है ? इसी लिए उनके समस्त ऐसी उपासना पद्धति के लिए कोई पुष्ट एवं सबल आधार नहीं दृष्टिगत होते, यही कारण है कि उन्होंने पत्थर की मूर्ति के पूजारियों की खुलेआम झुटकी लेते हुए उन्हें भर्त्सना का पात्र सम्पन्न है ।

न कहु बोसै ना कहु साई । ताके पुजे मिले का भाई ॥ ८३४ ॥

— दरियासागर, पृ० ८४

ये पंक्तियाँ कबीर पंथा साहित्य के निम्नलिखित पर्चांशों से तुलनीय हैं :—

मेवा सिंढाई सावि धरु आगे । बाहि न मूरति परम आगे ॥

बाँव जान छुड नाहीं स्वासा । केहि सिंधि मूरति करहिं गरासा ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृ० ४१-४२

कबीर के अक्षुण्ण दरिया साहब ने भी भूत-प्रेतादिक के उपासकों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है, उनकी दृष्टि से इनकी मुक्ति कदापि सम्भव नहीं, बल्कि उन्हें यज्ञ यातना का निर्मम शिकार बनना पड़ेगा :—

जादो मेरो भूत यह, दृष्ट पीर की साधि ।

ताकी मुहुति कबहिं नहिं, जम जिव करी उपाधि ॥१॥

— ब्रह्म विवेक, पृ० ३३७

ऐसे व्यक्ति जो पाषाण प्रतिमा की उपासना में महर्निर्दिष्ट रत होकर विविध प्रकार से बन्दन पुष्प एवं अन्न आदि समर्पित करते हैं उन्हें सत्पुरुष की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती :—

करि करि जाँव कष्ट तुम जावे । पुई दरस कबहीं नहिं पावे ॥२३६॥

तुरतहिं पाखंड करम जो कीन्हा । ताते सुखे दरस नहिं दीन्हा ॥१३५

-ब्रह्म विवेक, पृ० ३४०

दरिया साहब ने बताया है कि सालिक राम एवं नाना प्रकार के देव एवं देवियों की पूजा से जानोपलब्धि सम्भव नहीं है ।^१ जो भाव भक्ति को त्याग कर मूर्त्तिपासना में रत हैं, वे बाजीगर के सदृश आँख मूंद कर घंटा बजाते हैं, ऐसे लोगों की निरे पगले लोग ही प्रशंसा करते हैं । ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने निम्न श्रेणी घोषित किया है जो कि सत्य एवं ज्ञान से दून्य नामक एवं खाँड, कवन एवं कांच की परख नहीं कर पाते क्योंकि इन विरोधी गुणों वाले पदार्थों में किसी प्रकार की समरसता नहीं । ठीक उसी प्रकार से ईश्वर एवं पत्थर की मूर्तियों में किसी प्रकार के समता की कल्पना वाली मस्तिष्क की बात नहीं तो और क्या है ?^२ वैदिक धर्म एवं अन्य प्रकार के कर्मकाण्ड के विश्वासियों का इनके प्रति सम्भवतः इस प्रकार का उत्तर हो सकता है कि जब किसी भी मायावादी प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा पूजकों द्वारा की जाती है, तो उसमें सजीव देव के समस्त गुण समाविष्ट हो जाते हैं और उसमें ईश्वर से किसी प्रकार का विभेद नहीं रह जाता । किन्तु इस प्रकार के कई प्रमाण हमारे धार्मिक-साहित्य तथा इतिहास आदि में सख्त ही विपुल मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिन्से इस प्रकार की कल्पना निःसार एवं निराधार ही ठहरती है । क्योंकि जब मुहम्मद ग़नी का सोमनाथ पर आक्रमण हुआ, तो उसकी सेना के विध्वंसात्मक कार्यों की सफलता पुजारियों के विस्फारित नेत्रों की मात्र प्रदर्शनी ही बन सकी । और उसकी विजयसेम्पूर्ण उपासकों की आशा पर पानी सा फेर दिया । अभिप्राय यह कि जब ऐसी मूर्तियों स्वयं अपनी रक्षा न कर सकीं तो पुजारियों एवं उपासकों की क्या बात कहाई जाय ? अब उनकी शक्तिमता के भण्डाफोड़ का और कौन सा प्रमाण सुना जाय ? इतना ही यदि पुनः ऐसे देव देवियों में विश्वास के

१. गणेश गोष्ठी, पृ० ३

२. ब्रह्म विवेक, पृ० ३३८

३. ईश्वर, पृ० ६९-६२, परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक मनुषीजन)

दीप जलाये जायें तो मात्र पत्थर पर तीर चलाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं । स्पष्टतः इसी प्रकार का प्रमाण दरियापथी साहित्य में भी उपलब्ध होता है । 'मूर्ति उखाड़' नामक रचना मात्र मूर्ति पूजा के प्रति क्रियास्वरूप ही सम्भव हो सकती है । क्योंकि दरिया साहब ने मूर्तिपूजा की निःसारता का ज्वलंत प्रमाण धरकंधा में स्थापित दुर्गा मूर्ति को उखड़वा कर प्रस्तुत किया । यद्यपि सामाजिक गति-विधियाँ दरिया साहब का यथेष्ट सहयोग न कर सकीं तथापि उन्हें यत्किंचित भी भय न हुआ और साहब के साथ सामाजिक अस्था का उन्होंने सामना किया । इतना ही नहीं अपितु उन्होंने तीन मास तक उस मूर्ति को गुप्त रूप से छिपा कर कहीं गढ़वा दिया । परन्तु उनके ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति न आ सकी, इस बात से भी स्पष्टतः सिद्ध हो जाता है कि मूर्तिपूजा पूर्णतया व्यर्थ एवं निःसार है, जिसका अभिशाप मात्र निराशा एवं वेदना ही है । इसी लिए उन्होंने कहा है :—

पत्थर पानी मूर्ति की पूजा
इसमें भर्म करि जानहुरे जी ।
देवल देवी बौदे करि फुजावे
नाना पूजा बौभ न कायैउ रे जी ॥

—मूर्ति उखाड़, पृ० १४ (पाण्डुलिपि)

पत्थर गढ़ि गढ़ि मूर्ति बनाया, आदि केहु नाहिंपाएउरे जी ।
तब हम कहा मूर्ति है पत्थर, बाहो तो फोरि डारैउ रे जी ।
हाथ पांव मुख सभे बनाया, बौलना बिना न कारैउ रे जी ।

—मूर्ति उखाड़, पृ० ५६ परिशिष्ट
(संतकवि दरिया एक अनुशीलन)

दरिया साहब ने 'शब्द' नामक रचना में भी मूर्ति पूजा एवं बोल प्रथा का सफल विरोध किया है :—

का ऊपर तन धौवे पानी, भीतर भरि भेनारी है ॥
पावन बुधि बुजा जड कंधा, यहु क्यूदे भारी है ॥
बिड में कवा दरप नाई जावे, बीच फकरि के नारी है ॥

कहे दरिया कूलन बैगिदी, जमने फंद पसारी है ॥ १८ ॥

— शब्द , पृ० २५ (पाण्डुलिपि)

कबीर पंथ के सदृश ही दरिया साहब ने भी ढोंगियों एवं जीव बलि देने वालों की निन्दा की है :-

धुंध धोखा धरे अंध पूजा करे घंट बजाए सिर चौर ठारे ।
तोरि सजीव निरजीव पूजा करे, देब दूजा कीन्हो कपट कारे ।
जीव औ सीव सभ आतमा राम है फकरि कै तेग धरि ताहि मारे ।
ब्रह्म कीन्है नहिं भर्म भटका फिरे गया जमदार सो नरक नारे ॥
सुकृति रेखा नहिं भक्ति देखा नहिं धरम दाया नहिं जनम हारे ।
झोड़ि बेबुद्ध रह मूढ़ माता फिरे नस्ट जिव जाए धरि तप्त जारे ॥
झोड़ि दे टंक अलेख साहब मिले जीव का मूल बहु सब्द सारे ।
कहै दरिया कद दाया के महल पर गहो परवारि काटि त्रिगुनधारे ॥

— शब्द, पृ० ८६ परिशिष्ट (संतकवि
दरिया एक अनुशीलन)

दरिया साहब की कृतीपासना की निःसारता का भलीभांति ज्ञान हो गया था, इसीलिए मुर्खपूजा का कच्चीतरह खण्डन किया है और निजीव पूजा से सजीव पूजा को ही ^{उत्तम} अधिक बेयस्कर सिद्ध किया है :-

बोल्ता पूजे सभ संसे पैटार्ह । तब हंसा ह्मलोक समार्ह ॥५६४॥

— दरिया सागर, पृ० ५६

इस प्रकार हम देखते हैं कि उभय पंथों में निजीव पूजा की पूर्णतया बहिष्कृत सम्भूत हुए सजीव पूजा एवं सब पर दया भाव प्रदर्शित करना ही अनिवार्य सम्भूत गया है ।

तीर्थ —

क्यापि काल से ही समस्त भारतीय-धार्मिक-साहित्य में तीर्थों का स्थान अतिस्ताप्य रहा है । तीर्थों के विषय में यदि ध्यान पूर्वक सोचा जाय तो कहा जा सकता है कि इन्हीं महत्वा किसी प्रदेश, नदी, पर्वत जगत् के-

एवं देवियों के कारण नहीं प्रत्युत महापुरुषों एवं महात्माओं के पावन चरित्र के कारण ही रहा है। यह सिद्धान्त प्रायः सभी तीर्थों के लिए चरितार्थ है। इसका परिशिष्टाण अति सरल एवं स्वाभाविक ढंग से भी किया जा सकता है कि कोई भी देश अथवा स्थान सदाचरण वाले संत अथवा महात्मा के कारण ही प्रख्यात है। इसकी तुलना मैं किन्तु अन्य स्थान हैं जिनका कोई इतिहास नहीं। इसका प्रमाण हमें धर्म-ग्रन्थों में पग-पग पर मिल जाता है। संज्ञाप में हम कह सकते हैं कि तीर्थ स्थानों की महत्ता नहीं प्रत्युत संत एवं महात्माओं की महत्ता है जिनसे तीर्थ स्थान भी पुनीत एवं प्रतिष्ठित बन जाते हैं। इसी बात का समर्थन हमें कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों में दृष्टिगत होता है। यद्यपि यही वस्तुस्थिति सत्य है किन्तु मात्र पाखण्ड एवं अज्ञान के प्रवेश से जनमानस में एक प्रचार का भ्रम उत्पन्न हो गया, जिससे संत एवं सद्गुणों का माहात्म्य गौण हो गया और किसी विशिष्ट तीर्थस्थान की महत्ता, उसके स्थान के कारण प्रधान रूप धारण किया। ज्ञान की शून्यावस्था में इन्हें इस विषय का भान रह ही नहीं गया कि भक्ति के क्षेत्र में सदाचरण एवं अन्तःशुद्धि ही सर्वस्व है और इन्हीं के माध्यम से इस चरित सत्य का परिशिष्टाण सम्भाव्य है, दूसरी ओर तीर्थों आदि का पर्यटन यदि हम में कल-कल्म आदि विनाश फलक एवं दुराग्रही प्रवृत्तियां घर किये हुए हैं, पूर्ण व्यर्थ है। परन्तु जैसे-जैसे समय बीता गया लोग भूल वस्तु एवं सत्य से विचलित होये गये और अविद्वेक एवं अज्ञान के दास बन बैठे। यही कारण है कि देश में डोम, ब्राह्मण, पाखण्ड, कल-कल्म एवं दुराग्रह पूर्ण प्रवृत्तियां विस्तार पाने लगीं और ऐसे युग में सत्यशील एवं न्याय की महत्ता गौण ही हो चली। यही कारण है कि कालान्तर में समस्त तीर्थ स्थान मात्र भ्रष्टाचार के केंद्र ही रह गये।

इन्हीं सब कारणों से देश तथा काल के प्रति इन संत साधकों, एवं विन्तकों का इस संपूर्ण वातावरण के प्रति जागृति उत्पन्न करने का कर्तव्य सद्योग अति-स्ताध्य है। कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी साधकों ने उन्मुक्त युग से ऐसे तीर्थ स्थानों एवं तीर्थ सेवियों दोनों को आपस की दृष्टि से

देखते हुए समाज में इनका स्थान लुप्त करना चाहता, और अपनी वाक्वाहिनी रूपी निर्मल सरिता को प्लावित कर जनमानस के अन्तःकरण को विशुद्ध बनाने का अथक प्रयास किया है।

उपर्युक्त बातों का स्पष्टीकरण कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ के विवेचन से भली-भाँति हो जायगा। कबीर-पंथ के अनुसार सत्यस्वरूपी ईश्वर की भक्ति से विमुख लोग कृत्रिम देव-देवियों की उपासना में उलझे हुए हैं, परिणामस्वरूप जन्म एवं मरण के कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते।

जो रत्नाक तेहि गहे न कोई । जो भक्ताक तेहिं धावहिं लोई ॥

कर्म भर्म बसि तीर्थ नहाहीं । पुण्य पाप बसि आवहिं जाहीं ॥

—ज्ञानप्रकाश, पृ० ६

तीरथ व्रत तप पुन्य कमाई । यह जम जास तहाँ ठहराई ॥

वहै जगत ऐसे अरुभाई । नाम बिना बूड़ी दुनियाई ॥

—ज्ञान बोध, पृ० २१

चाहे करोड़ों तीर्थों का सेवन क्यों न किया जाय किन्तु सत्यनाम के विना मुक्ति सम्भव नहीं।^१ कबीर दास ने धर्मदास के बहूदेव-देवियों एवं तीर्थस्थानों के प्रति अट्ट विश्वास एवं प्रमाद-व्रदा को देखकर कहा कि ये सब मीमांसा के बाधक तत्वों में आते हैं, केवल निराकार, निर्गुण एवं अविनाशी पुरुष की भक्ति के माध्यम से ही अवलानन्द की उपलब्धि सम्भव है।^२ कबीर-पंथी-साहित्य में चार-अवस्थाएँ स्वीकार की गई हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीया। विदेशी पुरुष के ज्ञान को तुरीया अथवा सर्वोच्च स्वीकार किया गया है और उससे कुछ कम अर्थस्वरूप अवस्था का नाम जागृत है जिसमें जीव आत्मा को ही परमात्मा स्वीकार करता है। सुषुप्ति में धार्मिक प्रपञ्च एवं विविध जप तप पूजा पाठ आदि आते हैं, जो

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० ११

२. वही, पृ० १६

भ्रष्ट होने के लिए सहायक सिद्ध होंगे । अर्थात् इस दृष्टि से भी तीर्थारिक धर्माचारों को स्य दृष्टि से देखे जाने का प्रयास किया गया ।^१ जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है, चाहे, कितना ही शिर मुड़ा ले तीर्थस्थानों में स्नान करे, दान दे , राजा-नमाज एवं उजु गजारे, मस्जिद में अज्ञान की आवाज लगाये किन्तु यदि हृदय का अंध कपाट, ज्ञान दीप से भली-भाँति प्रकाशित नहीं हो जाता , हृदय में पवित्रता नहीं आ जाती तो लाख हज एवं मक्का गुजारने से क्या ? जब ईश्वर का वास तुम्हारे शरीर में ही है तो इतस्ततः की भूपरिक्रमा करने से कुछ सिद्ध नहीं होगा ।^२

तीर्थ गये ते बहि सुये, सुहे पानि नहाय ।

कहहिं कबीर फुकारि के राजस ह्वै पढ्ताय ॥२२१॥

तीर्थ भई विष बैलरी, रही युगहुँ युग लाय ।

कबिरन मूस निकन्दिया, क्यों न ह्लास्त लाय ॥ २२२॥

तीर्थ गये तेह बना , चित बाँटा मन चोर ।

एकौ पाप न काटिया, लादिन मन दश और ॥२२३॥

-बीकन, पृ० १४२

कबीर पंथी रचना 'कुरान सागर' के अनुसार ब्रह्मा द्वारा धर्म तीर्थ स्थानों की स्थापना की गई, जिसके द्वारा जीवों के लिए कर्म एवं अकर्म के विधान सुनिश्चित किये गये । बारह राशियों एवं सत्ताहस नक्षत्र , सात वार एवं 'अपद्रह तिथि' चारों युग, घड़ी दंड आदि जीवों के लिए अनन्त बन्धन नियमित किए गये, जिन्से सुरक्षा पूर्ण अस्मभ है, इन्हीं द्वारा यम ने जीवों से दाँव केलना प्रारम्भ किया और वह तीर्थ धर्म आदि के अनेक पाश बनाकर पाप एवं पुण्य द्वारा अकल जन्मों के सत्य से विचलित कर यमराज की कठोर यातना का शिकार बनने के लिए विवश करता है ।^३ तीर्थ, व्रत, नियम-आचार, दान-

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० ४३

२. वही, पृ० ६४

३. कुरान सागर, पृ० ५५.

पुण्य, जप, एवं मंत्रादि से जन्मज्वालों से मुक्ति नहीं ।^१ अन्ततः साधु सेवा ही अध्यात्म पक्ष में एक पवित्र साधना पद्धति है जिससे कि मुक्ति सम्भव है :-

कोटि तीर्थ संतन्ह पद वासा । ऋधा जीवहिं नहिं विश्वासा ॥

-ज्ञान प्रकाश, पृ० २२

इसी प्रकार दरियापंथी-साहित्य में भी तीर्थ सेवन के प्रति विरोधी भावनाएँ ही प्रबल रूप धारण किए हुए देखी जाती हैं । दरिया साहब की धारणा है कि तीर्थव्रत विना सद्भक्ति के पूर्ण व्यर्थ हैं ।^२ और जो व्यक्ति व्यर्थ के पाषाणों एवं कर्मकाण्डों में विश्वास करते हैं निश्चय ही उन्हें काल के हिंडोले पर झूलना पड़ेगा । ऐसे ऋधविश्वासियों को उन्होंने भी कबीर के सदुक्त ही ऋधा घोषित कर कर उन्हें फटकारने का प्रयास किया है :-

पहन महा कि तुम गहि रासा हमि छट कमें बंधा ।

तीरथ तीर में नीर बडान्त आपने दवरत ऋधा ॥

झूठा तीरथ बरत हैं झूठा झूठा सौ जो धावै ।

जाहाँ जाए ताहाँ बौले ना बानी रोवत घर के आवै ॥

हे यह आश्रित विखि जनि जानेहु विमल ज्ञान निचु सोई ॥

कहै दरिया पद फंकज गहिये आनंद मंगल होई ॥

-शब्द, पृ० १६१ परिशिष्ट

(संतकवि दरिया एक अनुशीलन)

दरिया साहब अपने समय के तीर्थ स्थानों के भ्रष्टाचार से अभिन्न न रह सके । उनकी दिव्य दृष्टि कल-कल पर कींच गई, यही कारण है कि उन्होंने इन स्थानों में होने वाले भ्रष्टाचारों का इतना बीबा-बागवा निमिषा प्रस्तुत किया है कि सत्सा विस्मय में पड़ जाना पड़ता है । वे ही तीर्थ स्थान का काम केलि ग्रीहा के स्थल बन चुके हैं, इसीलिए काशी जैसे तीर्थस्थानों को बड़ी ही निन्दा की दृष्टि से देखने का प्रयास किया है । ऐसे तीर्थ स्थानों में स्नानों रमणियों निवार करती हैं, बिक्री आचार व्यवहार से बड़े बड़े उपलक्षणों की

समाधि टूट जाती है, काम के वशतीर्ण होकर सन्मार्ग एवं अभीष्ट से वंचित रह जाते हैं। जटा जूट एवं विविध वेश-भूषा अपना कर परमात्मतत्त्व से अभिज्ञ एवं विषय वासनाओं का रस ह्म ह्म पीते हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष आजीवन सत्य से विमुख रहें।^१ इसी लिये दरिया साहब ने कहा है :—

तीर्थवर्त कर्म रचि राखा । करि छट कर्म ग्यान नहिं भाखा ॥ १३७
जागी जती भूले स्रम आई । छट दर्शन मिलि पंथ चलाई ॥ १३८
काल छिंडौला सम मिलि भूला । भेख धरी पढि पंडित फूला । १९६
सतगुरु बिना कर्म नहिं छूटे । धरि धरि काल भवन में लूटे ॥ २०

{
भक्ति के प्रसंग में यह स्पष्टता सिद्ध किया जा चुका है, भक्ति के लिए प्रायः प्रेम एवं ज्ञान तथा साधु सेवा जैसे पवित्र आचरणों की आवश्यकता है, जिससे शिष्ट काया क्लेश का सबल आधार ग्रहण करना होगा। क्योंकि इस काया में ही समस्त तीर्थ एवं देवस्थान हैं, इसलिये कहीं बहिरंग प्रदेश में भ्रम से पर्यटन की आवश्यकता नहीं। दरिया साहब ने भी कबीर के सदृश ही संतजनों के समानम को ही तीर्थ स्वीकार किया है और इन्हीं से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है :—

साधुवरस पद फंज नहई । महापाप दुख दाखन दहई ॥ १८२ ॥
कोटि तीर्थ साधु के पास । भजन करे जाह जम त्रास ॥ १८३

—म्यान मूल ३८६

पद प्रयाग सो हरि पद नीका । तीर्थ वर्त भक्ती विनु फीका ॥ १४७८
जो पगु संत दरस कह परई । कोटि पुन्य क्य पातक हरई ॥ १४७९
जेहिमंदिल मनि संत बिराजे । कोटि तीर्थ पद फंज जाये ॥ १४८०
संत दरस गुन सुखद अति, हृदय कंवल परकास ।

जो पगु पड़े प्रयाग सम, सुरसरि जल पद पास ॥ १४७ ॥

—म्यान रत्न, पृ० २१४

१. शब्द, पृ० ११४ परिशिष्ट (सेंट कवि दरिया रस कृष्णलाल)

वर्णाश्रम धर्म -

भारत सर्वथा विविध धर्मों एवं नाना जातियों का केन्द्र रहा है, इसीलिए यहाँ भारतीय एवं आरतीय दोनों प्रकार के धर्मों एवं जातियों का समा-गम होता रहा है, परिणामस्वरूप धर्म एवं जाति के विषय में यदि पर्याप्त वैषम्य हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आरतीय प्रश्न तो बहुत दूर है, किन्तु इस दृष्टि से भारतीय इतिहास का ही अध्ययन किया जाय तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारत स्वतः अनन्त धर्मों एवं जातियों से सम्बद्ध रहा है। प्रारम्भ में जहाँ तक सम्भावना है, ऐसी जटिलता न रही होगी, जैसी कि सम्प्रति अथवा संत-साहित्य के पूर्व कालीन वातावरण में उपस्थित हुई। कालान्तर में वर्णाश्रम धर्म एवं विभिन्न सम्प्रदाय इतने तीव्रगति से विस्तार पाने लगे कि मानवीय दृष्टिकोण अज्ञान सिद्ध होने लगा। और जाति एवं धर्म के नाम पर घृणा की होखी खेती जाने लगी। परिणामस्वरूप जनसामान्य का जीवन शंका-ग्रस्त हो चला और मानवता कराह उठी। उसी समय संत महात्मियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने देश के इस प्रकार की क्षीणताएँ का भलीभाँति बोध हो गया, इसीलिए ऐसी स्थिति के सुधार निमित्त इन संतों ने अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर दिया।

समस्त अध्यात्म-साहित्य में इस तत्त्व के प्रति सम्मान प्रदान किया गया है कि एक ही आत्मा सब में विद्यमान है, और सबका कर्ता प्रताप एवं संहर्ता एक ही है। प्रश्न उठता है कि इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की जटिलता किस प्रकार उद्भूत हुई। मानवतावादी दृष्टि से जाति एवं धर्मगत वैभिन्न्य, विकास के लिए एक बहुत बड़ा बाधक तत्व है, इसलिये समष्टि एवं व्यष्टि दोनों प्रकार के कल्याण के लिए इनका समूल विनाश पूर्ण रूपेण अनिवार्य है। आवश्यकता भी है तो मानवधर्म की जिससे देश का छोटा से छोटा बच्चा भी "बसुधैव कुटुम्बकम्" की पूर्ण भावना से प्लावित हो। इसी उत्कृष्ट भूमि तक की पहल ही इन संतों का धर्मोद्देश्य रहा है, जिसकी सफलता के लिए उन्होंने कुछ बाकी न लगा रखा। उन्होंने क्या एवं परीष्कार के ऐसे उत्कृष्ट धरातल पर पदार्पण किया, जिससे मानव ही नहीं प्रत्यक्ष केतन जनतु के छोटे छोटे से छोटे कीट पतंगों तक में ~~प्राप्त~~

की तिलांजलि देकर प्राप्त किया था ।

परमात्म तत्त्व के एकता की कल्पना कर लेने पर ईश्वर ही अखिल जगत् का कर्ता-संहता सिद्ध हुआ और उसी ने चातुर्वर्ण्य की व्यवस्थायें निरूपित की हैं, तब भी पार्थक्य उत्पन्न करने का कुछ भी आधार नहीं दृष्टिगत होता । 'गीता' में भी श्रीकृष्ण ने बताया है 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः (गीता ४।१३) । और अपने कर्मों में रत रहना ही परमेश्वर की भक्ति ही जाती है । भीमार्सा, उपनिषद् एवं वेदान्त सूत्रों को देखें तो ज्ञात होगा कि इनमें और यज्ञ यागादि कर्म कर मोक्ष प्राप्त का अधिकार पहले ही तीन व्यक्तियों को है (वे सू० १।३।३४-३८) । इस प्रकार यह बात समझ में नहीं आती कि स्त्रियों तथा चौथे वर्ण वालों के लिए मुक्ति के निमित्त कौन सा मार्ग सुझाया गया है ? या उपनिषदों एवं वेदों के ये श्रु हैं, जिससे कि इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। किन्तु उपनिषदों एवं वेदों के ये श्रु हैं, जिससे कि इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया। किन्तु ^{उपनिषदों एवं पुराणों में} ऐसे भी प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि गाणी प्रभृति स्त्रियों तथा पिछड़े प्रभृति श्रुओं को मोक्षानन्द प्राप्त हुआ (वे०सू० ३।४।३६-३६)

'गीता' में भी उल्लेख आया है :-

मा हि पार्थ व्ययान्नित्य येऽपि स्युः पाप्मोन्मः ।

स्त्रियां वैश्याश्चैव ह्युवास्तैऽपि यान्ति परा गतिम् ॥

हे पार्थ ! स्त्री, वैश्य, और शूद्र या अन्यत्र आदि जो नीच वर्ण में उत्पन्न हुए हैं, उन सबको उन्नत गति प्राप्त है (गीता ६।३२) । इन्हीं बातों का समर्थन (महा०अश्व० १६-६१) महाभारत के 'अनुगीता' पर्व में भी प्राप्त होता है । इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो साम्य बुद्धि के उच्चावस्था की पवित्र भूमि पर पहुँच गया वह फिर चाहे किसी भी वर्ण का ही वह मुक्ति का अधिकारी सम्पन्न जायगा, और उसके कृतीन बनने का मापदंड मात्र गुण एवं कर्म ही है और कुछ नहीं । इस प्रकार चाहे कोई शूद्र वर्ण का ही क्यों न हो किन्तु उसका वन्तःकरण शुद्ध है तो वह भगवद्गुण का पूर्ण अधिकारी सम्पन्न जायगा ।

परमेश्वर के लिए स्त्री चांडाल सब समान हैं और वह मात्र प्रेम एवं भक्ति का सुखा है। संत तुकाराम का यह अभिप्राय निम्न पद्य से स्पष्ट हो जायगा।

क्या द्विजाति क्या शूद्र ईशकी वैश्या भी भज सकती है।
 श्वपचों को भी भक्ति भाव में शुक्ति कब तज सकती है ?
 अनुभव से कहता हूँ, मैंने उसे कर लिया है वस मैं।
 जो चाही सौ पिये प्रेम से अमृत भरा है इस रस में ॥

-गीता रहस्य, पृ० ४३६

'गीता' में इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि - 'मनुष्य केश भी दुराग्रही क्यों न हो, किन्तु यदि अंतिम समय में भी वह अनन्य भाव से भगवान की करुणा में जावे तो परमेश्वर उसे नहीं भूलता (गी० ६।३० और ८।५८)। केवल हिन्दू धर्म में ही नहीं वरन बुद्ध धर्म में भी यही सिद्धान्त स्वीकार किया गया है (मिलिन्द ५८ प्रश्न-३।७।२)। इसी धर्म ग्रन्थों में भी इस प्रकार के प्रमाण उपलब्ध होते हैं कि इसामसीह के साथ जो दौ चौर सुली द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुए, उनमें से एक ने अपने को उनकी शरण में समर्पित किया पण्डित स्वयं उसे मुक्ति प्राप्त हुई (ल्यूक ० २३।४२ और ४३)। इसामसीह ने स्पष्टतः स्वीकार किया है कि हमारे धर्म में विश्वास रखने वाली वैश्यायें भी मुक्ति की अधिकारी सम्झनी जाती हैं (मैथ्यू-२१।३१, ल्यूक-०७।५०)।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सुदूर काल से ही वणान्ध्र धर्म विरोधी सुविशाल गृहस्थता आध गति से बल पकड़ रही थी जिसे कबीर पंथी एवं दरिया पंथी संतों ने आत्मसात किया। कबीर ने जातिगत जटिलताओं के विश्वासियों को बस कर फटकारा है और उनके प्रतिक्रिया में कुछ भी बाकी न लग रहा। वणान्ध्र धर्म की जटिलताओं में सर्वाधिक हाथ ब्राह्मणों का रहा है बिना अपने ग्रन्थ ज्ञान एवं कुलाभिमान का बहुत बड़ा गर्व था। ये मात्र अपने कोई समस्त धर्म-ग्रन्थ, तीर्थ, व्रत एवं उपासना के यौग्य समझते थे और उनकी धारणाकार हों के लिए यत्कीर्त्त भी स्थान रिक्त न था, फल-वही हम लोगों ने इनका क्या विनाहा था जो किये इस प्रकार ब्राह्मणों के पुत्रीय सिद्ध हुए किन्तु सम्भवतः बाव लर इस दुरामद कल्पना के लिए कोई इच्छित उपाय इति-

अर्थात् वेदपाठी ब्राह्मण सुशिक्षित होने पर भी भ्रम में पड़ा हुआ है, पर उसे आत्मज्ञान नहीं, अपने गुणों पर दम्भ करता है किन्तु गर्व धारण करने वालों का कल्याण कहाँ ? क्योंकि ईश्वर अभिमानीयों का सर्वनाश करने वाला है तब ईश्वर एवं अभिमानी का सामंजस्य किस प्रकार बैठ सकता है ? इसलिये कबीर कहते हैं कि ऐ पंडित ! कुल अभिमान त्याग कर मुक्ति मार्ग की खोज करो, क्योंकि निष्कामी व्यक्ति ही मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जब बीज अंकुर सख्ति विनष्ट हो जाता है तभी विदेही मुक्ति प्राप्त होती है। (जिस प्रकार भूना हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है और उसमें अंकुर निकलने की सम्भावना नहीं रह जाती ठीक उसी प्रकार निष्काम कर्म करने से ही मुक्ति सम्भव है) ।

ब्राह्मण एवं मुसलमान दोनों अपने जाति अभिमान में घूर होकर अपने को कुलीन, बनने का भ्रम करते हैं, किन्तु कबीर की दृष्टि में इन सब के अभिमान का कोई सबल आधार नहीं है :—

बै हूँ बाभन कभी जाया । तौ नान बाट होई काहे न जाया ॥१
बै हूँ तुलक तुलकिनी जाया । तौ भीतरि खताना क्यूँ न कराया ॥२।
—कबीर ग्रंथावली (परि०) पृ० १०६

ऐसी भ्रम विचुरवन भारी ।
वेद किसेव दीन और दीखत, को सुलवा को नारी ॥
माटी को घट बाब बनाया, नादे विन्द समाना ।
घट विनशे क्या नाम धरही, ब्रह्मक खोज भुलाना ॥
एके त्वबा हाड़ मल मूत्रा, एक रुचिर एक गूदा ।
एक बुन्द ते सृष्टि रच्यो है, को ब्राह्मण को शूदा ॥
रजगुण ब्रह्मा तमगुण शंकर, सत्त्वगुणी हरि सोई ।
कहाँहै कबीर राम राम रह्यो, हिन्दू तुलक न कोई ॥८२॥

—बीजक शब्द, पृ० ७६

कबीरजी की रचना 'जीवधर्म बोध' में भी हिन्दू एवं मुसलमान में समन्वय स्थापित करने के लिए सबसे एकही ब्रह्म की कल्पना की गई है :—

कौ हिन्दू कौ मुसलमाना । कौ ब्राह्मण केहि शूद्र बखाना ॥

कौन यहूदी कौन नसारा । एके ब्रह्म कौ सकत पसारा ॥

-जीवधर्मबोध, पृ० २२-२३

इसी ग्रन्थ में वर्ण वैभिन्य को निःसार सिद्ध करते हुए इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि पूर्व कर्मानुसार कितने विप्र शूद्र हो जाते हैं और कितने शूद्र ब्राह्मण । ब्राह्मण बनने की कसौटी जन्म नहीं, वरन् जिसने तप, संयम एवं आत्म-दर्शन द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लिया वही ब्राह्मण है । इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकार के उत्कृष्ट गुणों का समावेश होते ही वह अपने जन्म को सफल बना लेता है, अन्यथा लोग भ्रष्ट ही होते हैं ।^१ जो ब्रह्म की परब्रह्मण्य का प्रति पालन करते हुए कुप्रवृत्तियों से दूर रहता है वही ब्राह्मण है । साधु के लिए जाति-पाति जैसी कोई शृङ्खला नहीं वह तो^{एक} मात्र कर्म एवं गुण द्वारा जन्म-नीच का निर्धारण करना जानता है । इसी प्रसंग में अनेक नाम गिनाये गये हैं जिनकी माता ब्राह्मणी नहीं थीं किन्तु कालान्तर में मन्त्र-कर्मों के कारण ही वे ब्राह्मण कहे गये, इसका भी यह अर्थ लिया जा सकता है कि जाति का आधार जन्म न होकर कर्म ही है । यथा: नव से ब्रह्म मुनि, उत्क से केशरिपंगल मुनि, पुष्प आस्त्य से आस्त्य मुनि, कुश से कौशिक मुनि, कपि से कपिल मुनि, लता से शाखा से गौतम ऋषि, दोनों से द्रोणाचार्य, तीतर से तीवरी ऋषि, रज से परसराम, हरिणी से गृहणी ऋषि, कैवर्तिन से व्यास, बँडाळिनी से विश्वामित्र, कमल से ब्रह्म एवं वैश्या से विशिष्ट मुनि की उत्पत्ति हुई, पर उन सबकी माता ब्राह्मणी नहीं थीं । अब इनकी भी शूद्र एवं सबल प्रमाण और क्या हो सकते हैं? जन्म कोई जातिगत आधार नहीं है ।^२ इसके साथ ही भक्ति के क्षेत्र में जातिपाति का सम्बन्ध त्याग देने पर ही सफलता सम्भव है । और जिसे ईश्वर की परब्रह्मण्य नहीं है तो वही निम्न वर्ग का, अर्थात् बमार है :-

जब लजि नाता जाति कौ, तबलजि भक्ति न होय ॥

नाता तोरे हरि भजे, भक्त कहावै सोय ॥

बड़े नये बड़े जापने, री मरीम संकार ।

सतगुरु की परब्रह्मण्य बिना, चारों बरन बमार ॥

- जीव धर्म बोध, पृ० ६६

जब सबके शरीर की रचना एक सी है क्योंकि रज एवं बीज से ही सब की उत्पत्ति होती है तो यह बात समझ में नहीं आती कि इस प्रकार के वैभिन्य का क्या आधार है ?

एकै विधि चहुँ बरन बनाया । रुधिर विन्दुते सबकी कन्या ।
सत्संग में सब एकै जाती । लिखा भागवत में यहि भांती ॥
नुम शौनक चहुँ बरन बनाये । गुण करि भिन्न भिन्न बिल गाये ॥
कैते शूद्र विप्र ली जाही । कैते विप्र शूद्र गुन ग्राही ॥

-जीवधर्म बोध, पृ० ६७

'ज्ञान बोध' में भी वर्णानिर्धारण का आधार केवल कर्म/गुण को ही चुना गया है, और जन्मजात जातिगत जटिलताओं को व्यर्थ एवं अवास्तविक बताया गया । इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि जाति-पाति सब व्यर्थ हैं, बस एक मात्र मानव जाति है, जब सब का जन्म एवं मरण एक सा है, सब का घर एवं पिता तथा कर्ता-धर्ता एवं हर्ता सब कुछ एक ही है तब हम किस प्रकार भेद हैं, हाँ यदि किसी प्रकार का जाति निर्धारण करना है तो उसका आधार कर्म ही है और कुछ नहीं । इस प्रसंग में भी जन्म गत उच्छ्रान्तों व्यवस्था के निर्धारण करने वालों की कस कर चुटकी ली गई है कि यदि शरीर पर जनेऊ धारण कर लेने से ब्राह्मण बन सकती है तो जिस माता से जन्म लिया है वह तो जनेऊ नहीं धारण करती, और यदि सुन्त कर लेने से मुसलमान बनना उचित है तो तुर्कानिकिहल सुन्त हुआ है ? इस प्रकार न कोई हिन्दू है न तुर्क मात्र अज्ञान ही सब में भ्रम उत्पन्न कर रहा है :-

एक घर से सब जिव आयै । एक बाप एक माता जाये ॥
जन्म नीच सब समकर जाना । जन्म नीच सब भूँठ बसाना ॥
ठार जनेऊ ब्राह्मण कहलाये । ब्राह्मण को कहौ का पहिराये ॥
सुन्त करा मुसलमानहि कीन्हा । तुर्कानी को का कर दीन्हा ॥
ना हिन्दू ना तुर्क कहाये । ज्ञान हीन जीव धौंटा लाये ॥
बास बरन मिथ्या कर जानी । सत कहे निश्चय कर मानौ ॥

- ज्ञान बोध, पृ० २४

कबीर-पंथ के सदृश ही दरिया-पंथ में भी वर्णाश्रम धर्म का पूर्ण बहिष्कार किया गया है। दरिया साहब ने कृत्रिम अभिमानियों एवं जातिवाद को नारा लगाने वालों की भरपूर निन्दा करते हुए प्रश्न किया है कि जब सब में एक ही आत्मा, मुँह, जिह्वा, कान, हाथ, पाँव एवं पैर है। सब का निर्माता एक परमपिता परमेश्वर है, और सब के जन्म एवं मरण की स्थिति समान है, तो इस प्रकार की द्वैत एवं विभेद मूलक परिस्थिति का क्या आधार है।^१

देह धरे सम जाति आती । बोलनिहार बोलै बह भाँती ॥१२२॥
बोलनिहार सभे मँह बोलै । एकै ब्रह्म सभे घट डोलै ॥१२६॥
एके दरस दिसे सभ माहीं । हिंदू तुर्क दोखिधा चित्त नाहीं ॥१३१॥

एक ब्रह्म सभे घट, देखौ शब्द विचारि ।

शब्द दुराएन ना करौं, कहीं सभे परचारि ॥१७॥

—भक्ति हस्त, पृ० २६०

दरिया साहब ने ब्राह्मण, क्षत्रिय शूद्र एवं वैश्यादि की सीमाओं को सर्वथा अमान्य ठहराने का प्रयास किया है, उनकी धारणा से जिसने अविमत ब्रह्म का रहस्य समझ लिया वही सर्वश्रेष्ठ है।^२ उनके लिए प्रेम-पंथ का पक्ष ही श्रेष्ठ है।^३ दरिया साहब ने ईश्वर के भक्त को ही श्रेष्ठ स्वीकार किया है :-

उत्तम भक्ति का यही विचार । धिरे जमा का भक्ति पियारा ॥

—म्यान मूल, पृ० ३६५

जाति पाति कहुँ नहिं अर्थ । बड़ा सोह साहब नून नर्थ ॥१७६॥

—म्यानमूल, पृ० ३८८

जो व्यक्ति जाति-पाति की पर्यादा से दूर है वही स्तुत्य है। यही कारण है कि संत जन सर्व प्रथम उनकी सीमाओं से अपने को विमुक्त करते हैं।

१. सङ्गानी, पृ० १८४ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२. भक्तिहस्त, पृ० २६६

३. वही, पृ० १८३ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

जाति-पाति नहिं पूंक्षि, पूरुहं निर्मल ग्यान ।

संत के जाति ऋजाति है, जिन्हि पायी पद निवानि ॥१६॥

—भक्तिहस्त, पृ० २८६

जाति-पाति कुल सभ कोई फीका । रहा आधु साधुभवी नीका । १६

—बिवेक सागर, पृ० ७, (पांडु०)

दरिया साहब के लिए हिन्दू एवं मुस्लिम आदि के अनेकत्व की कल्पना किसी रूप में भी ग्राह्य नहीं थी :—

हिन्दू तुरक हम एकै जाना । जो एह माने सब्द निसाना ॥६१०॥

— दरिया सागर, पृ० ६१

कबीर-पंथ के सदृश दरियापंथ में भी वर्णाश्रम धर्म की जटिलता का पूरा दाहोमदार ब्राह्मणों पर ही आरोपित किया गया है । इसीलिए इन कुलीन भस्म बनने का दम्भ भरने वालों को दरिया साहब ने पूर्ण भत्सना का पात्र सिद्ध किया है :—

पीछल बुझाई सब्द विचारा ।

अनहि पढ़ाई बुझा नहिं भौदु करि अट कर्म अचारा ।

पांच तपु का कृति नाहि कसि कृतर्हा देह तुम्हारा ।

एकै ब्रह्म नाना विधि बानी कर्म कराही जारा ।

चारि वेद हे तोहरे पाये सर्वन नयन सुधारा ।

कुसुम वेद मुख होत ना बानी किमि करि लिखी फसारा ।

भगवत मथि के गीता कीन्हौ गीता मथि के सारा ।

दही मही के मासन जब लीन्हा बरा दीपक उजियारा ।

हमरे तन रगधिर जो कसिये तोहरे दूध के धारा ।

हाड़ चाम हमरे जो कसिये तोहरे कनक बीखारा ।

आपन बरन चिन्हें नहिं मूरख कहे तीन बरन तै न्यारा ।

तीनि बरन कवनै दे आया तुम कवनै पगु डारा ।

पाठेड धर्म तेबहु बहुरमा है सत कर्म करारा ।

कहैं दरिया सुनु पीछल जानी जाहि तै होर उचियारा । १

कबीर के सदृश दरिया साहब ने भी वणाश्रम धर्म ग्रंथ विश्वासियों से प्रश्न किया है कि यदि यज्ञोपवीत धारण करने से ब्राह्मण बनना सरल है तो यदि गर्भ में ही यह संस्कार किया गया होता तो सम्भवतः यज्ञोपवीत को ही ब्राह्मण बनने का पुष्ट प्रमाण स्वीकार कर लिया जाता । इस्लामी धर्मानुसार यदि गर्भ में सुन्नत आदि सम्पन्न कर दिये गये होते तो ठीक था ।^१ किन्तु इस प्रकार के संस्कार जन्म के पश्चात् किये गये और सारी विभेद मूलक परिस्थितियों स्वतः निरूपित की गईं तो इन सब का क्या आधार है ? किन्तु इन सब को समीचीन सिद्ध करने के लिए उन मिथ्याभिमानियों को गर्व के अतिरिक्त और आधार ही क्या है ?

दरिया साहब की सर्व समन्वय वादी विचारधारा ऐसे उत्कृष्ट धरातल पर और भी सुखरित हुई है, जबकि समाज में प्रविष्ट पृथ्यापृथ्य की भावना का समूह विनाश के लिए^{उन्हीं} बड़े ही जोर दार शब्दों में उपदेश दिया है और ऐसे ढाँगों की निःसारता का प्रदर्शन अति सुष्ठु ढंग से किया है :—

पंडित हृति से नरक न परई ।

रज को बिन्दु सभनि की काया नवौनाटिका भरई ।

हृतिहा अन ना हृतिहा पानी हृतिहा करम बिकारा ।

मासु महरि की हाडी हृतिहा एहि बिधि ज्ञान बिचारा ।

मज्जी उडि कीनिन्धि पर बैठी सो धारी पर आवई ।

हमके तुम्हरे सबके हूँ रह सबकर्म बनाई ।

बिल्ली एक सहर में पडठीसब के हाडी चाटी ।

अन्दर के कौह मरम ना जाने नेम करत हम बाटी ।

एक अकृत सतनाम सही है भर्म भूत धरि लाई ।

कहै दरिया जिन्हि तनु बिचारा दुरमति सभ दुरिजाइ ॥

— शब्द, पृ० ६३-६४ परिशिष्ट (संतकवि दरिया एक अनु

१. शब्द पृ० ६५, परिशिष्ट

(संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

दोनों पंथों में ब्राह्मण बनने के लिए कुछ आचरणों की और भी संकेत किया गया है। कबीर-पंथ में इस प्रकार का वर्ण आया है कि जो व्यक्ति सर्वथा सदाचरण करता हुआ, दया, शील, संतोष, क्षमा, परीपकार एवं निष्कपटता आदि उत्कृष्ट गुणों से युक्त है वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है।^१ 'अमर मूल' में ब्रह्मैवा को ब्राह्मण कहा है :—

ब्राह्मण धर्म ब्रह्म को जाना । तार्हैं ब्राह्मण वेद बखाना ॥

— अमर मूल, पृ० २३६

दरिया साहब ने भी उसे ही ब्राह्मण सिद्ध किया है जिसकी कुप्रवृत्तियाँ समाप्त हो गईं, और चंचल मन सम एवं स्थिर हो गया है।^२ दरिया साहब कहते हैं :—

साँचो पंडित मानवो, सच सील या सील ।

सच नहीं स्वारथ तकै, साँई बड़ा बकील ॥७०॥

— दरियासागर, पृ० ८४

दरिया साहब ने भी ब्रह्म पारखी को ही ब्राह्मण स्वीकार किया है:-

ब्रह्मन साँइ जो ब्रह्मन बीन्हा । ध्यान लगाए रहे तौ सीन्हा ॥८४५

— दरिया सागर, पृ० ८५

दरिया साहब की धारणा के अनुसार एक पंडित को वेद-ज्ञान के साथ-साथ दया, यौन एवं सुरादि आदि का शासन एवं सत्यनाम धारण भी अनिवार्य है।

इस प्रकार कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ में उच्च एवं कुलीन बनने के लिए कर्म एवं गुण की अनिवार्यता स्वीकार की गई है और जाति एवं जन्म के धोये आधारों को सर्वथा अमान्य एवं निःसार ठहराया गया ।

वेद और कुरान :—

वेदों की परम्परा प्राचीन काल से चली आ रही है, प्रायः इन्हीं वेदों के आधार पर ब्राह्मण वर्ग अपने की समाज में सर्वोपरि एवं सर्वोत्कृष्ट बनने का बेभिमान करता था, यही सिद्धांत कालान्तर में इतना उग्ररूप धारण कर

लिया । सामाजिक स्तर-मान्न इन्हीं के परिणामस्वरूप अधीपतन की ओर उन्मुख होने लगा । वैदिक ज्ञान इतना पवित्र एवं अनिवार्य समझा गया कि समाज में इनके अतिरिक्त और कोई पवित्र मार्ग रह ही न गये । किन्तु इस प्रकार का ज्ञान प्रायः उच्च वर्गों के लिए ही सीमित रह सका और निम्नवर्गीय लोग इसके लिए अपवित्र सिद्ध हुए, दूसरी ओर पुस्तकी ज्ञान के लिए मुस्लिम वर्ग के धर्मग्रन्थों की प्रतिष्ठा किसी माने में कम न रही । 'ज्ञान' शीर्षक में इस बात का भलीभाँति विवेचन किया जा चुका है कि इसके लिए धर्मग्रन्थों द्वारा प्राप्त वाक्य पद्यता की कोई आवश्यकता नहीं, यह, साधना, तप, संयम की पराकाष्ठा पर पहुँचने के अन्तर ही प्राप्य है, यही कारण है कि जो ग्रन्थ-ज्ञान का निर्बल आधार ग्रहण कर समाज में अपने को ज्ञानी बनने का दम्भ करते थे, उनका भन्डाफोरु करने के लिए संत साधकों ने कुछ भी बाकी न लगा रखा ।

कबीर ने सर्वप्रथम वेद रचिता ब्रह्मा की ही निन्दा की है :—

वारि वेद ब्रह्मा निब ठाना । मुक्ति क मर्म उनहुं नहिं जाना ॥
दान पुण्य उन बहुत बखाना । अपने भरण की खबर न जाना ॥

—बीजक रमैनी ३३, पृ० २६

विहम्बना की बात है कि यदि वेद रचिता ब्रह्मा स्वयं मुक्ति के रहस्य से अनभिज्ञ रहे, तो उन वेदों को, जिन्हें ब्राह्मण वर्ग अपने गते का हार समझता हुआ अपने ज्ञान के दम्भ में डठलाता है, उसकी क्या दुर्दशा होगी ? कबीर ने ऐसे वेद विश्वासी ब्राह्मणों के लिए भी कहा है :—

पाँडे कौन कुमति तोहि लागी,
तू राम न जपहि अभागी ॥ टैक ॥
वेद पुरान पढ़त अत्र पाँडे, खर चंदन जैसे भारा ।
रामं ज्ञानं तत सम भक्त नांशि, अति पढ़ मुखि बारा ॥
वेद पढ़्यां का यह फला पाँडे, सबघटि देखी, रामां ।
जन्म मरन येँ तो तूं हूँ, सुफल हुँहि सब कर्मा ॥
जीव बधत मरु धरम कस्तु शी, कधरम कहां है भाई ।
बापन तो हुनि जन हुँ वैठे, का बनि कहां कहां ॥

नारद कहे ब्यास यों भाषी, सुखदेव पूछी जाई ।

कहे कबीर कुमति तब छूटै, जे रही राम त्याँ लाई ॥३६॥

-कबीर ग्रन्थावली(सभा), पदावली, ३६, पृ१०१

कबीर ने ऐसे काजी मुस्लाओं को कस कर फटकार बताई है, जिनमें
दया का लेशमात्र भी प्रवेश नहीं किन्तु नैसाज एवं बैता आदि नुजार रहे हैं :-

काजी काज करइ तुम कैसा । घर घर जबह करावहु भैसा ॥

दर्द न जानै पीर कहावै । बैता पढ़ि पढ़ि जग समुझावै ॥

-बीचक रमैनी, पृ० २२

कबीर-पंथी-साहित्य^१ ज्ञान प्रकाश^२ में इस प्रकार का वर्णन
जाया है कि यदि पढ़ लिख लेने के अनन्तर व्यक्ति को सार शब्द का ज्ञान नहीं
है तो वह व्यक्ति नरक का पात्र बनता है । यदि मात्र ग्रन्थ-ज्ञान द्वारा ही इस
भवसागर से संतरण सम्भव है तो अखिल जगत् ही तर सकता है । भवसागर का
अवनाशन करने के लिए मात्र सत्य शब्द का सुदृढ़ आधार ही श्राव्य है, अन्यथा
किसी भी प्रकार से श्रुक्ति सम्भव नहीं ।^३ 'निरंजन बोध' में स्वयं निरंजन ने वेद
एवं पुस्तकों को प्रकटाक्ष बताया है, जिसमें लौक उल्लेख हुए हैं ।^४ 'ज्ञानबोध' में
बताया गया है कि वेदों में जिन राम कृष्णादि देवों की उपासनाका उपदेश
दिया गया है वे-मात्र सत्पुरुष के द्वार-पाव के सदृश हैं, जिनसे ईश्वर का ज्ञान
सम्भव नहीं, इसका अभिप्राय यह है कि वेद-मात्र जीवों में अज्ञान के बीच अंकुरित
करते हैं ।^५ इसीलिए जो वेदों एवं पुराणों के उपदेशानुसार भक्ति का अनुसरण कीं-
ने उन्हें यम-यातना का शिकार बनना पड़ेगा ।

१. ज्ञान प्रकाश, पृ० ५६

२. निरंजन बोध, पृ० ६

३. ज्ञानबोध, पृ० १०

ब्राह्मण भूले बावरी, सरगुण मत के जोर ।
सब चौरासी भोगिहैं, पारब्रह्म के जोर ॥

-ज्ञानबोध, पृ० १८

कबीर ने 'उग्रगीता' में बताया है कि 'जगत् की यह उल्टी रीति है, अंधे लोग पुराणादिक धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन कर ईश्वर के रहस्य का ज्ञान न प्राप्त कर सकें, ज्ञान के विषय में जो मंते मार्ग सुझाया है, उससे सब अत्यत्न सम्पन्न कर विमुक्त हो रहे हैं, ये सब ज्ञान एवं विवेक से शून्य हैं।'^१ संत-साधना में जिस ध्यान धारणा की अनिवार्यता स्वीकार की गई है, वह वेदपुराण में सर्वथा अप्राप्य है, वेद एवं पुस्तक सब बन्धन स्वरूप हैं जिनसे अखिल सृष्टि बंधी हुई है।^२

इसी प्रकार दरिया-संगम में ग्रन्थ-ज्ञान की पूर्ण उपेक्षाकी दृष्टि से देखा गया है, जो आजीवन ग्रन्थ-ज्ञान के कारण अभिमान में डूब होकर अखिल जगत् की अत्यत्न एवं व्यर्थ सम्पन्नते हैं।^३ वैदिक ज्ञान में सम्प्रजीवन उलम्भा हुआ है, परिणामस्वरूप अन्त बार बन्धन ग्रहण करना पड़ेगा।^४ दरिया सागर का पूर्ण विश्वास है, जो ज्ञान काया साधना अर्थात् योग द्वारा प्राप्य है वह सर्वथा ग्रन्थों द्वारा अज्ञात सिद्ध होगा।^५ यदि सार शब्द का ज्ञान नहीं है तो उन्होंने पुस्तक, पत्रा, गीता एवं वैदादिक ज्ञान को भूल जाने का उपदेश दिया है :-

पौथी पत्रा गीता बावह । वेद नाहिं तब वेद भुलावह ॥ ७५७ ॥

--दरिया सागर, पृ० ७७

उन्होंने वेद पाठी पीछियों की किन्ना की है कि वे स्वयं प्रभव में रत हो कर अत्यत्न की ही सत्य स्वीकार कर लेते हैं, बहुत बड़ा सत्य ज्ञानी होने

१. उग्रगीता, पृ० ३८

२. वही, पृ० ५६

३. दरियासागर, पृ० २६

४. वही, पृ० ३०

५. वही, पृ० ३२

कागर्ब करते हैं, स्वयं होम, यज्ञ-यान करा कर जीवों की हत्या का उपदेश देते हैं और स्वयं मांस भक्षण करते ही हैं, साथ ही साथ अपने शिष्यों को भी वश केवल मांस भक्षण का पाठ पढ़ाते हैं, इतना ही नहीं प्रत्युत अनेक पाषण्ड पूर्ण कर्मों में रत होकर विषय वासना के जंजाल को ही अपना सर्वस्व समझते हैं धन्य हैं वे और उनका ज्ञान :-

ह्व दर्सन हानवै पाखंडा । तामें जगत भूता नव खंडा ॥१३८१
 ह्व पुर ह्व घर घर ह्व उपदेशा । गुर घर एक भेद किसवासा ॥१३८२।
 ह्व दर्सन जगत सभ लागे । पाखंड कर्म सभन्ह मिलि जागे ॥१३८५
 ह्व गुर ह्व दर्सन सभ गावे । काम भेद बिरला कोइ पावे ॥१३८६॥

-भक्ति हेतु, पृ० ३१५

बाम्हनवेद भने परंपरी । भूठी बात कहे सभ कवी ॥२२३ ॥
 होम बग्य सभ आहुति करावहिं । बकरा खसी जीव भरावहिं ॥२२४
 कर्मे चाहि फेरि अरि खिजावहिं । सासतर पीयी नीता सुनावहिं ॥
 खंडी लख खड कर्म करारा । बिल्या से कबहो नहिं न्यारा ॥२२६ ॥
 संभंग बालकी ध्यान लगावहिं । सुरती से त्रिसुना पर धावहिं ॥२२७
 वंसल नौर कदुर पाखंडा । कात बिर सिर ऊपर डंडा ॥२२८
 कहें दरिया खल सख्य न कीन्हें । काम क्रोध ममिता रख भीन्हें ॥२२९

-भक्ति हेतु, पृ० २६६

दरिया साहब ने हिन्दू एवं मुसलमान दोनों के पाषण्ड पूर्ण धर्मों का अध्ययन भली-भाँति कर लिया था, इसीलिए उनके मिथ्या बाह्याचारों के प्रति उन्होंने बड़ा ही तीखा व्यंग्य किया है। वे कहते हैं कि दोनों और से बाणी लगाई गई है; एक और नमाज पूर्ण किया जा रहा है, तो दूसरी और तीर्थ एवं व्रत। कहीं पर आदम एवं काजी तथा कहीं ब्राह्मण एवं पंडित के प्रति बड़ा अपमान की जा रही है। कहीं कौरान कहीं पुराण का पाठ प्रारम्भ है, कहीं वीर कहीं दुःख-ध्यान की कर्माँ हो रही हैं। कहीं पर खसी बूट रहा है, तो कहीं पर कुर्माँ।

कहीं पर मोरीद एवं तदबीर की युक्ति की जा रही है, तो कहीं पर जंत्र और सिजरा का प्रबंध हो रहा है, और कहीं पर जादों भैरव की उपासना की जा रही है। कहीं पर मकर, कहीं बंग, कहीं आरती कहीं संख निनदः हो रहा है। कहीं तसबीह, कहीं माला, कहीं अस्फ़ी और कहीं दुसाला धारण किया गया है, पर यदि तात्त्विक दृष्टि से देखा जाय तो क्या इन सबकी गणना भक्ति के क्षेत्र में सापेक्ष्य सिद्ध होगी ? जहाँ पर मिथ्याचार एवं अहिंसा का विराट् राज्य हाया हुआ है, वहाँ भक्तवत्सल दया-सिन्धु की कृपा दृष्टि क्या पहुँच सकती है ? जो ईश्वर के विरुद्ध आचरण करता है, निश्चुर होकर मांस भक्षण करता है, उसे सद्गति की प्राप्ति सर्वथा असम्भव है।^१ इसीलिए उन्होंने कहा है :—

मंजिल आम मरम नहिं पावै । करे खून दोजक के जावे ॥४७४॥

फटे किताब करे सरतानी । फिरे सराब खून लार बखानी ॥४७५॥

— ब्रह्मविवेक, पृ० ३६६

‘वैश भूषा एवं कर्मकाण्ड’—

भक्ति क्षेत्र में भक्त के लिए जब प्रेम, भाव भक्ति, साधना एवं निष्काम कर्म आदि उत्कृष्ट गुणों की कल्पना की गई है, इसका अर्थ यह है कि भक्त को सर्व साधारण जीवन यापित करते हुए व्यर्थ के ढोंकों से सर्वा दूर रहना ही नितान्त आवश्यक है, वस्तुतः सिद्धान्त तो इन्हीं उत्कृष्ट गुणों के आधार पर निरूपित किया गया, किन्तु व्यवहार कुछ इसके विपरीत ही दृष्टिगत होता है। कबीर-पंथ एवं दरियापंथ में ही नहीं प्रत्यक्ष समस्त धर्मों में इन्हीं उत्कृष्ट सिद्धान्तों की कल्पना की गई, यह बात कुछ और है कि इन नियमों का नियमन न करके लोग पथ भ्रष्ट हो गये, यही बहुत कुछ परिस्थिति कबीर के युग जावे-जावे दृष्टिगत होती है कि लोग सत्य से विचलित हो कर असत्य एवं आस्तविक मार्ग के अनुयायी बनें। वैशभूषा एवं कर्मकाण्डों की जटिलता ने अध्यात्म साधना की शुद्धता

को भ्रष्ट सा कर दिया । साधक,साधना एवं भक्ति से विचलित होकर वैश्रुषा
 अर्थात् तिलक,जाप, माला एवं ह्याप लगाकर साधु कहलाने के ढाँग में लिप्त हो गये
 और कर्मकांडों की झुल्ला ने तो उनके पंखों और भी तोड़ डालने में सफल सिद्ध हुए।
 ईश्वर प्राप्ति का रहस्य उनके लिए उदर-भरण का कौतुक मात्र तक ही सीमित
 रह सका । बाह्याढम्बर भक्त का था एवं कार्य मात्र एक प्रवचक का ।

कबीर को समाज की इस दुर्गति पूर्ण परिस्थिति का अच्छा अनुभव
 था, इसीलिए उन्होंने इन कपटाचारियों की गणना समाज के प्रबल शत्रुओं के रूप
 में करते हुए उनके प्रति बहुत बड़ी अहंलना प्रकट की है कि यदि ईश्वर के प्रति
 सच्ची भक्ति नहीं है, तो नीचे होकर इतस्ततः भटकने से क्या लाभ ? यदि साधु की
 सफलता नग्न होकर मुक्ति प्राप्त करने में है, तो बन में विचरणा करने वाले समस्त
 मुँह मुँहाए को प्राप्त हो जायेंगे । यदि मुँह मुँहाए सिद्ध बनना बरत है, तो भेड़
 पूर्व ही स्वर्ग की अधिकारी है । किन्तु सत्य यह है कि बिना राम-नाम की
 परत के कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता : -

का नामे का बाधे नाम ।

बो नहिं बीन्हहिं आतमाराम ॥टेक ॥

नामे फिरें बोन जौ होई । बनका मिरग मुहुति गया कोई ॥१॥

मुँह मुँहाए जौ सिधि होई । सरगहिं भेड़ न पहँवी कोई ॥

बिंदु राखि जौ तरिअे भाई । तो सुखैरे क्यूं न परभाति पाई ॥३॥
 कहे कबीर सुनीं रे भाई । राम नाम बिन किन सिधि पाई ॥४॥

-कबीर ग्रन्थावली, (परिषद), पृ० २०९

का सींगी मुद्रा चफकारं । का विभूति सब अं लगारं ॥१॥

-कबीर ग्रन्थावली (परि०), पृ० २००

सन्ती देखि जम बीराना ।

साध कहीं तो मारन धावे, भूठहिं जम पतियाना ॥

नेमी देखा धनीं देखा, प्रात करहिं अनाना ॥

मासम मारि पभाणाहिं पूवे, इन महं कहु न जाना ॥

बहुतक देखा पीर और लिया, पढ़ाई कितने बुराना ।
 के मुरीद तदबीर बतावै, इन में ह ऊँह ज्ञाना ॥
 आसन मारि ठिंभ धरि बैठे, मन महं बहूत गुमाना ।
 पीतर पाथर पूजन लानै, तीरथ गवँ भुलाना ॥
 माला पेन्हें टोपी पेन्हें, क्राप तिलक अनुमाना ॥
 साखी शब्द गावत भूलै, आत्म खबर न जाना ॥
 हिन्दू कहै मोहिं राम पियारा, तुलुक कहै रहिमाना ।
 आपुस में दौ लरि लरि मूयै, मर्म काहु नहिं जाना ॥
 घर घर मंत्र जो दैत फिर हे, महिमा के अभिमाना ॥
 गुरु सहीत शिष्य सब बूढ़े, अन्त काल पढ़ताना ॥
 कहहिं कबीर सुनहु हो सन्तो, ई सब भरम भुलाना ।
 केतिक छटौ छटा नहिं मानै, सख्ये सख्य समाना ॥

—बीजक शब्द २२, पृ० ४८

कबीर ने बताया है कि हिन्दू एवं तुर्क दोनों अपने जिह्वा स्वाद के लिए ही समस्त प्रयत्न करते हैं । एकादशी व्रत का पालन कर हिन्दू सिंघाहा आदि मधुर वस्तुओं का सेवन करते हैं, जन्न का तो त्याग कर दिया, किन्तु मन की सुप्रवृत्तियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, क्योंकि चंचल मन स्थिर नहीं, सगौती का पारणा अवश्य करेंगे, दूसरी ओर तुर्क नमाज एवं रोजा म्बारने में अपने को धन्य सम्भ्रता है, किन्तु सांभ्र होते ही गाय एवं मुर्गी की हत्या करेगा । इस प्रकार दोनों दिशाओं में आग लगी है, इसका निवारण यही है कि सब अपने को बलि वैश्य भाव से ईश्वर की शरण में समर्पित कर दें ।^१ उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्म-ज्ञान आवश्यक बताया है, अन्यथा वे शूद्र हैं । गायत्री के जाप एवं चतुर्दशी में तिष्ठ होमे से कुछ भी कार्य सिद्ध नहीं होगा, वह नाना प्रकार के आचारों को सम्भ्रन करके स्वतः क्लीन सिद्ध करने का प्रयास करता है, किन्तु लक्ष्मण! त्याग कर उबर भाण के स्वार्थ में द्वार-द्वार पर घूमता रहता है, ईश्वर को अपने नर्व के कारण भूल गया है, अन्तः उसे चौरासी लक्ष योनियों में भटकना पड़ेगा ।^२

ब्रह्मभेद जानें नहीं, बहुत करे अभिमान ।

ताते ब्राह्मण बूढ़हीं, कहैं कबीर बखान ॥

- अमर मूल, पृ० २३७

दरिया साहब ने भी समाज में प्रसरित दौषपूर्ण वैश्रुषा एवं कर्मकाण्ड पद्धतियों का सफल विरोध किया है । उनका विश्वास है कि वैश्रुषा एवं कर्मकाण्ड अध्यात्म साधना के पक्ष में अना विशेष महत्व नहीं रखते । क्योंकि कितने लोग प्रत्यक्ष देखने में साक्षात् ब्रह्मेता-मह्य की भाँति वैश्रु धारण कर तीर्थस्थानों पर पर्यटन करते रहते हैं, किन्तु उनका कार्य प्रबन्ध का होता है । तिलक, माला, सींगी, सेली आदि धारण करते हुए भी व्याध के सदृश कुप्रवृत्तियाँ एवं प्रपंचों में लिप्त हैं, तो उनका क्या महत्व ? उनकी वैश्रुषा समाज में मात्र एक प्रदर्शन के रूप में है, किन्तु वास्तविकता कुछ भी नहीं ।

बांधहिं भेस कपट नहिं छूटा । कठिन काल तन भीतर छूटा ॥ १०५

बांधहिं भेस तिलक अ माला । सींगी सेली बहुत रिसाला ॥ १०६

दाढ़ी भेस व्याधा ज्यों कीन्हा । बांधहिं भेस विरवे रस भीन्हा ॥ १०७

- भक्ति हेतु, पृ० २२७

दरिया साहब ने ऐसे लोगों की बड़े अंश में झुकी ली है, जो मात्र जटा झूट धारण कर धार्मिक बाह्याङ्गों का प्रदर्शन करते हैं :-

कहिं बांध जटा सिर झूट रहे कहिं मोट मुदर को सीबती है ।

कहिं लाकिया खाक बधंमरि है कहिं पाँच उलटि के रीबता है ।

कहिं मुदरा पेन्हि प्रवन सीभा कहिं साधि पवन के पीबता है ।

एह भूलना दरिया साह कहा सत्नुर बीना ध्रिज बीबता है ॥

- शब्द पृ० ६७ परिशिष्ट (संत कवि दरिया
एक अनुशीलन)

दरिया साहब ने ऐसे ब्राह्मणों की निन्दा की है जो मस्तक में तिलक एवं बंध में यज्ञोपवीत धारण कर सम्पूर्ण समाज को ही भ्रष्टाचार की ओर खूबर कर रहे हैं, उनके लिए उन्होंने कहा है :-

नवगुण कांध तिलक अनुमाना । पढ़ि पौथी सभ करहिं गुमाना ॥२३६॥

रहि बिधि मलहिं बोलहिं बहु बानी । संत द्रोह निस दिन दितबानी ॥२३७॥

-भक्ति हेतु, पृ० ३००

मष मांसादि परिहार —

भक्ति के लिए सात्त्विक अथवा विशुद्ध आहार एवं व्यवहार अति आवश्यक है, इसलिए मादक एवं मांसल पदार्थों का उपभोग पूर्ण-रूपेण त्याग देना चाहिये, ऐसे व्यक्ति जो कि मष-सेवी एवं मांस भक्षक हैं, वे साक्षात् नर-पशु एवं नर-राक्षस की श्रेणी में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, अपितु इस प्रकार का दुःसंयमी व्यक्ति साधना क्षेत्र में एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो अश्वय या अश्वय-सेवी हैं वे, सर्प, स्वान, काग एवं शूकरयोनि में अंतरित होंगे। वे मनुष्य होते हुए भी कवि जैसा आचरण करते हैं, इसीलिए उन्हें अंतः दुष्परिणामों का पात्र बनना पड़ेगा। सुरापान एवं मांस-भक्षण करने वाले लोग निश्चय ही नरक में गिरेंगे :-

मासु बहारी मानुषा . परतल राजस जान ।

ताकी संकत मति करौ, होय भक्ति में हान ॥

-जीवधर्म बोध, पृ० ६८ .

'धर्मदास बोध' में इस प्रकार का उल्लेख आया है कि विषय वासना में अतुरक्त जो व्यक्ति मष, मांस-भक्षण करेगा उसे निश्चय ही काल्पास का शिकार बनना पड़ेगा।

जीव मार तन करे अहारा । जीव दया नहिं कर रवारा ॥

जीव घाति बहुत दुख पावै । जनम जनम तैहि काल सतावै ॥

काम देह धरि भिष्टा खाहीं । जन्म अन्त तैहि भिष्टा माहीं ॥

शूकर स्वान जन्म सौ पावै । मीन मास मद जाकई भावै ॥

साधु देव भक्ता ऋंरी आही । मीन मास मद रादास बाही ॥
कौटिक जप तप पुन्य कमावै । जीव दया बिन मुक्ति न पावै ॥

— धर्मदास बोध, पृ० ३०

— ज्ञान प्रकाश, पृ० २३

इसी कबीर-पंथी संतों ने मद्य, मांस को त्याज्य बताते हुए जीवों पर
दया भाव वर्तने का सुकुमदेश दिया है :—

तजो ऋदा अहार, जीव दया कित में धरो ।
उतरौ भव जल पार, हंस दशा धर नाम गहु ॥
सत्यनाम गुण गाय, गहे साधु सेवा करे ।
सहज परम पद पाय, सत गुरु पद विश्वास दूढ ॥

— धर्मदास बोध, पृ० ४०

जो मद एवं माया में लिप्त हैं, उसका जीवन व्यर्थ है ।^१ अमर सिंह
बोध में जीव तिसकी एवं मांस भक्षकों को सावधान किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों
को तप्त तैल में डुबाकर बड़े ही कठोर एवं भयावह डम से दंडित किया जायगा ।

जे नर नारी मधिरा पावै । तप्त तैल पुनि ताहि पिरोवै ॥
जे नर मांस भखत है भाई । दाबी लीहा ताहि खवाई ॥

— अमर सिंह बोध, पृ० १२

इसी कबीर-पंथी मान्यता के अनुसार मांसल एवं मादक वस्तुओं को
सदा त्याज्य सिद्ध किया गया है :—

मीन मांस मद निकट न जाई । ऋर भक्त सौ सदा कराई ॥

— ज्ञान बोध, पृ० ३०

कबीर-पंथ एवं वरिया-पंथ की ही कोई बात नहीं, परन्तु समस्त
भक्ति-साधना पदा में इन अल्प वस्तुओं का सेवन पूर्ण बहिष्कृत सम्मता गया है ।

फिर एक भक्त जो ईश्वर प्रेम-रस का सुमधुर पान करने वाला है जो कि अमर सुख एवं अमीरस के सदृश है, तो उसकी तुलना में समस्त लौकिक आनन्द प्रदान करने वाले षट्हरस व्यर्थ सिद्ध होंगे । इसीलिए तो कबीर ने कहा है :-

कबीरहरि रस यौं पिया, बाकी रही न था कि ।

पाका कलस कुंभार का, बहुदि चढ़ई चाकि ॥१॥

राम रसाहन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।

कबीर पीवण दुलभ है, मांगे सीस कलाल ॥२॥

हरिरस पीया जाणिये, जे कबहु न जाइ सुमार ॥

मैमंता घूमत रहे, नाहीं तन की सार ॥४॥

-कबीर ग्रन्थावली रस को अं. ६, पृ० १६

दरियाबंध में भी मांसक एवं मांसल वस्तुओं का त्याग वांछनीय सम्भक्त क्या है । जो व्यक्ति संत होते हुए भी इन सब का सेवन करता है, वह पूर्ण पावण्डी है, ^१ उसे निश्चय ही यम-यातना का शिकार बनना पड़ेगा । ^२ दरिया सागर का यहाँ तक विश्वास है कि मांस-भक्षक तो स्वर्ग नरक कुंड में गिरेंगे ही और उनके पूर्वज एवं पितर गण भी उनके अपुण्य बश नरक गामी होंगे ^३ । जो ब्राह्मण मांस एवं मत्स्य आदि कर्ण्य वस्तुओं का सेवन करते हैं, वे अस्य ही अर्थः पतन की ओर गिरेंगे । ^४ दरिया सागर ने और कहा है :-

पिबै सराब खून करि लाई । नालति नबी देहु तैहि जाई ॥५०॥

-म्यान सरौदे, पृ० २५२

१. शब्द, पृ० ७२ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

२. वही, पृ० १८ परिशिष्ट (संत कवि दरिया एक अनुशीलन)

३. दरिया सागर, पृ० ८०, ८१

४. वही, पृ० ६१

निज जिव सम^{सुभ}जिव जा माहीं । जानहिं साधु ग्यान जैहिं पाहीं ॥२५॥
मति करु खून पिबै जनि दाह । गर्ब गह्वर दूरि करि डारु ॥२६॥

—ग्यान सरोदे, पृ० २५१

कबीर के सदृश दरिया साहब भी भगवत्प्रेम के प्याले का पान मदमस्त होकर करना चाहते हैं इसीलिए उन्होंने कहा है :-

जो चाहसि मदमान, रहहु वैहाँस भव सोग से ।

तेजि पारुँह अभिमान, नाम कमल मतवार रहीं ॥२१॥

वे ऐसे प्रेम के प्याले में विश्वास करते हैं, जो कि सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है, जिसकी झकड़ पी लेने से सुमारी और मस्ती विना-दिन बढ़ती जाती है, और वहाँ किसी प्रकार की भाषति का भय नहीं रह जाता ।

साकी सतगुर प्रेम पियाला । जो तेहि ताएक तेहि तस डाला ॥६५॥

प्रेम पियाला पार के, तन मन डारहु वारि ।

हाँहु वै-हाँस जन से रहीं, ग्यान सरोद विचारि ॥११॥

—ग्यान सरोदे, पृ० २५३, २५४

दरिया साहब ने 'शुद्ध' में एक आध्यात्मिक भंग की तैयारी की विधियों का निर्देश किया है, जो भ्रम रूपी भंग को भली प्रकार फिस-फिस कर तैयार की जाती है, और उसका पवित्र द्रव्य से पान कर लेने से घून: और किसी नशीली वस्तुओं के सेवन की आवश्यकता रह ही नहीं जाती ।^१

१. अन्व पृ० ६६-६७ परिशिष्ट (संव कवि दरिया एक श्रुतीजन)

अध्याय—७
उपलब्धता

लोकानुसार
उपलब्धता

अध्याय ७

लौकाचार

इस बात का पहले ही विवेचन किया जा चुका है कि कबीर पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों में पाषण्डपूर्ण आचारों के प्रति पूर्ण खण्डन मिलता है, जिन्हें इन संतों ने व्यर्थ का ढोंग समझकर तिरस्कृत कर दिया है। किन्तु दोनों पंथों में कुछ ऐसे आवश्यक आचार बताये गये हैं, जो उनकी साधना पद्धति में अनिवार्य समझे गये, इन्हें लौकाचार के नाम से अभिहित कर सकते हैं। अब इस प्रसंग में इन्हीं आचारों का सुलनात्मक विवेचन किया जायगा।

कबीर-साहित्य का अध्ययन करने से यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि उनका जीवन इन लौकाचारों से सदा अछूता रहा है, यहाँ तक कि उन्होंने इन आचारों को व्यर्थ का पाषण्ड समझ कर तिरस्कृत कर दिया है। कबीर की साधना पद्धति पूर्ण रूप से मानसिक रही है, जिसमें हृदय एवं मस्तिष्क की संधि ही अनिवार्य है। उन्होंने कर्म, बुद्धि एवं आत्मदर्शन पर विशेष बल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें चिरंजन सत्य की परब भी सहज ढंग से हो गई। इस अवलानन्द की प्राप्ति के लिए साधक के जप, तप एवं कष्ट काया-कलेशादि सब व्यर्थ हैं। यही कारण है कि कबीर की वाणियाँ में इनके प्रति पूर्ण उपेक्षा/उपलब्ध होता है। कबीर की दृष्टि में सच्चे भक्त के लिए वाक्य-भारती आदि सबाने की क्या आवश्यकता है? उनकी धारणा से किन्ना आदि वाक्य का कर्म बड़ा ही विलक्षण प्रतीत होता है। कबीर के किन्ना वाक्यों का अभिप्राय कर्म के मायावी रागात्मक सम्बन्धों से अपने को विमुक्त करने से है। इसीलिए वे कहे हैं :—

ऐसे जाति जपों जन्म-जीवन, जन्म सँ तिनका तोरों रे । कबीरग्रन्थ(सभा)पद ८५। ११५

कबीर तीर्थ-व्रत, पूजा एवं उपासादि से विमुख रहे हैं, इसीलिए उन्होंने एकादशी, द्वादशी व्रतों के प्रति पूर्ण उदासीनता प्रकट करते हुए उन्हें भवबन्धन का मूल कारण स्वीकार किया है, साथ ही भक्ति एवं ज्ञान की प्राप्ति में उन्हें बाधक भी बताया है :-

ज्यूं सुख त्यूं दुख द्विद मन राखै एकादशी इकतार करे ।

द्वादशी भ्रमै लख गौरासी, नभं बास आवै सदा मरे ॥

उन्होंने इसी पद में नीचे की पंक्तियों में इस भव सागर से संतरण का उपाय भी बताया है कि मैं एवं तू की कल्पना को त्याग कर निर्गुण ब्रह्म की परब्रह्म करने से संरक्षा सम्भव है :-

मैं तैं तबै तबै अमारन, चारि बरन उपरांति चढे

ते नहिं हूबै पार तिरि तबै, निर्गुण गुण संक करे ॥

-कबीर ग्रन्थावली(सभा) पद ८३, पृ० १५०

कबीर ने सद्गुरु के प्रति श्रद्धा प्रदर्शित की है और इसका स्वाम उन्होंने सर्वाधिक महत्त्व का सम्झा है, यहाँ तक कि वे गुरु को गोविन्द से भी श्रेष्ठ बताते हैं, कबीर एवं दरिया-बंध में गुरु का महत्त्व कम न किया गया, साथ ही उनमें पान-परवाने, चौका-भारवी, घुणिया-व्रत एवं मंत्रादि के प्रति भी सम्मान प्रकट करने की प्रथा बख्त नहीं, किन्तु कबीर की साधना में इस प्रकार के व्यर्थ के पिच्छ वैश्या को यत्कीर्तित भी महत्त्व न दिया गया ।

सत्य की मूर्ति कबीर ने मुर्तीपाचना का भर पुर लण्डन किया है ।

किन्तु कालान्तर में कबीर-पंथी संतों द्वारा उनकी मूर्ति मंदिरों में स्थापित करके मूर्ति एवं लड़ाऊँ आदि के प्रति भी पूजा अर्पित की जाने लगी । कुछ दिनों के पश्चात् गुरु भारवी की प्रथा का भी प्रचलन हुआ । यह प्रथा इतनी तीव्ररति से बढ़ी कि भारवी का विधान रज्ज्या एवं प्रातः त्रिन्वार्य सम्भक्त जाने लगा ।

युंकि दोनों पंथ लोक धर्म से अनुप्राणित थे, इसीलिए इनमें जाति-भेद की विभेद ब्रह्म परिस्थिति को यत्कीर्तित भी महत्त्व न दिया गया ।

दोनों पंथों में हिन्दू एवं मुसलमान सब दीक्षित किये जाते थे, चूंकि इनकी साधना निवृत्तिमूलक न ही कर प्रवृत्तिमूलक थी, फलतः इनमें गृहस्थ एवं वैरागी दोनों प्रकार के साधु उपलब्ध होते हैं। चाहे किसी प्रकार का साधु ही उसमें माया-त्याग एवं शुद्धाचरण की योग्यता अनिवार्य सम्झी गई। इसीलिए दोनों पंथों के साहित्य में इस प्रकार का उल्लेख आया है :-

हिन्दू तुर्क दोई उपदेशा । नाम गहे मिटे काल क्लेशा ॥

जाति पाति नाही कोई न्यारी । एक जाति है सब संसारी ॥

— ज्ञानबोध, (कबीर-पंथ), पृ० २२, २३

आ पानी सब एके हीई । हिन्दू तुर्क दुजा नहिं कोई ॥ २६१ ॥

हिन्दू तुर्क सब बीब हमारा । समुभि सार भाषा टक्कारा ॥ २६२

— ज्ञानभूत (दरिया-पंथ), पृ० ३६५

इस प्रकार निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इन पंथों में हिन्दू एवं मुसलमान सब को दीक्षित किया जाता था।

दीक्षा विधि:—

दोनों पंथों में पान-पखाना देने की विधि को प्रतिष्ठा दी गई है, जिसके द्वारा साधु को टक्कार शब्द, प्रदान किया जाता है। संतों का विश्वास है कि पान-पखाना द्वारा दीक्षा प्राप्त हुआ व्यक्ति, जो टक्कार शब्द में शुद्धाचरण से ध्यान धारण करता है, वही इन्हीं सुक्ति का अधिकारी सम्झा जाता है। उनके वर्णनों से कबीर-पंथी एवं दरिया-पंथी-साहित्य बौद्ध-प्राय है।

कबीर-पंथी महंती के अनुसार पान-पखाना के विषय में इस प्रकार का विश्वास प्रकट किया गया है कि जो पान-पखाना प्राप्त करता है, उसके लिए तप, व्रत, एवं योग के सब प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। उसे गुरु-ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती और वह काल के भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सार शब्द के प्रभाव से ईश्वर स्वतः उसकी रक्षा करता है :-

जब निब बीरा खा पावे । जोग बलें तप सबे नखावे ॥

वेद विद्या की छोटी भासा । खा करे शब्द विश्वासा ॥..

साके निब काल नहिं पावे । निब बीरा जा सुई जगावे ॥

बीरा पाय म्थी वटपारा । शब्द सन्ध परछे टक्कारा ॥

जांग बरत तपहुँ है क्षारा । ऋभुत नाम सदा रक्कारा ॥

— निरंजन बोध, पृ० ६

‘निरंजन बोध’ में कबीर से कहलाया गया है कि जो पान-परवाना प्राप्त करता है वह अमरलोक को प्राप्त हो जाता है और उसका कालं कुछ भी नहीं कर सकता ।^१ इसी प्रकार से पान-परवाना के विषय में ‘ज्ञानबोध’ (पृ० २५) ‘मुक्ति बोध’ (पृ० ६६) एवं ‘ऋराग सागर’ (पृ० ७०) में वर्णन प्राप्त होता है, कहने का अभिप्राय यह है कि पान-परवाने की महत्ता से सम्पूर्ण कबीर-पंथी-साहित्य श्रोत-प्रोत है ।

कबीर-पंथ के सदृश दरिया-पंथ में भी पान-परवाना की महत्ता का वर्णन किया गया है दरिया साहब भी कबीर-पंथी संतों की धारणा के स्वरूप ही पान-परवाना को मुक्ति एवं इस अथाह भव सागर के अनाहल का परमोपाय स्वीकार करते हैं :—

बीरा कैँ लंता म्खुलार्ह । मूत सब्द बिरला केँ हू पाई ॥ १२ ॥

यह बीरा पाए सत जो नई । सौँ लंता भवसागर तरई ॥ १३ ॥

— दरिया सागर, पृ० १०

‘ज्ञान दीपक’ में भी पान-परवाना एवं टक्कार की महत्ता के विषय में बताया गया है कि इससे द्वारा व्यक्ति मृत्यु के भय से दूर हो जाता है और वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है :—

से परवाना भक्ति लव लावै । लन हूटे लव लौकहिँ जावै ॥

— ज्ञान दीपक, पृ० १३०

जाया सन्ध मोहर टक्कारा । इमि करि उतरेँ भव जलपारा ॥

— ज्ञानदीपक, पृ० १३५

इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पंथों में पान-परवाना एवं टक्कार शब्द के प्रति विशेष महत्ता प्रकट की गई है ।

कबीर-पंथी साक्षात् में किसी व्यक्ति को दीक्षा प्रदान करने के पूर्व इस पान-परवाने का नाम ही प्रकट किया जाता है, जिसमें बहुत से लोग भजन

मान करते हैं। इसके अनन्तर गुरु शिष्य के कान में धीरे से मंत्र पढ़ता है और गुरु शिष्य के हाथ पर ज्वल तथा पान की पत्तियाँ रखता है और वह उसे निश्चित स्थान पर गिराने के लिए एक कबीर-पंथी साधु के साथ जाता है और उक्त वस्तु को निश्चित स्थान पर गिरा देने के अनन्तर कबीर-पंथी संत उसके हाथ पर दो बार जल रक्ता है, सर्वप्रथम वह उसे पी जाता है और दूसरी बार के जल से वह अपना मुह धोता है। उसके पश्चात् गुरु एक कण्ठी कबीर-पंथी संतों से स्पर्श कराकर, उसके गले में डाल देता है। पुनः उसके कान में गुरु मंत्र पढ़ता है और उसे यथावश्यक उपदेश भी प्रदान करता है। इसके पश्चात् गुरु शिष्य द्वारा प्रदत्त नारियल को शिष्य अपने छाती एवं मस्तक से लगाकर कुछ दक्षिणा के साथ पुनः गुरु को प्रदान कर देता है। नारियल पान के साथ पानी में डाल दिया जाता है, कुछ समय के पश्चात् नारियल एवं पान सभी कबीर-पंथी संतों में विस्तारित किया जाता है, और शिष्य को पान-परवाना एवं चरणामृत दिया जाता है। अन्त में सब भोजन करते हैं और इसके अनन्तर गृही साधु अपने घर एवं वैरागी अपने मठ चले जाते हैं।

व्रत एवं उत्सवादि —

कबीर-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे वे व्रत एवं उत्सवादि के प्रति पूर्ण उदासीन रहे हैं। किन्तु कबीर-पंथ में इनका प्रचलन बड़े ही उग्र रूप से हुआ। कबीर-पंथी साधना में पूर्णिमा व्रत को सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, यहाँ तक कि संतों का विश्वास है कि इसके द्वारा ही मुक्ति सम्भव है। इस व्रत को सत्यव्रत भी कहा गया है। पूर्णिमा व्रत के प्रति बली जाने वाली पवित्र भावना ने अना इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि इस पर स्वतंत्र पौथियों भी तैयार की गईं। यथा: 'पूर्णिमाव्रत' एवं 'पुनो महात्म्य' आदि। वैदिक उपासना पद्धति के अनुसार इसमें भी आरती आदि का विधान प्रचलित हुआ। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरिसिद्ध करते हुए, इसे समस्त दुष्कर्मों के परिहार का मूलाधार घोषित किया गया है।

'पुनो महात्म्य' में यह बताया गया है कि पूर्णिमा व्रत से समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं और जीव के आवानमन का भ्रम समाप्त हो जाता है। इसके काम, 'श्रीय, मन्, लीम, निवा, इत्यादि, कर्म, भ्रम इत्यादि के द्वारा शीघ्र

भक्त निर्मल ही जाता है, जिससे उसको इस मृत्युलोक में पुनः अतारित नहीं होना पड़ता । इसके विषय में कहा गया है :-

ऐसीं पुनीं व्रत करु निःशंका , सबही सुनीं राव अरु रंका ।
 पुनीं कथा जो सुने सुनावे , आप तरे जिव और तरावे ॥
 उच्छिष्ट भोजन करी न भाई, पर घर भोजन करन न जाई ॥
 गुरु सेवा करे सांचही बीते, पुनीं व्रत कबहुं नहिं डोते ॥
 पुनीं व्रत सदा ही कीजे, मास मास देही सुख लीजे ॥
 आप करे औरन करवावे, पुनीं व्रत का भेद बतावे ॥
 पुनीं छाडि अन्य व्रत करही, बिना भेद कैसे उदरही ॥
 सत्यनाथ सुमिरे एक धारा, पुनीं व्रत पुरुष को प्यारा ॥

—पुनीं माहात्म्य, पृ० ३६

‘पुनीं माहात्म्य’ में पूर्णिमा व्रत को ही मूल स्वीकार किया गया है और सब व्रत को शाखा । इसके द्वारा ही ईश्वर की कृपा संभव है :-

पुनीं व्रत मूल से राखा , और व्रत सबही है शाखा ॥
 परमपुरुष मन कीन्ह विचारा, पुनीं व्रत सुक्ति विस्तारा ॥
 पुनीं व्रत करे लव हाई, पुरुष प्रताप परम सुखदाई ॥

— पुनीं माहात्म्य , पृ० ४३

समस्त पुण्यो का प्रवण करने से जो फल नहीं प्राप्त होता है वह पूर्णिमा व्रत द्वारा उपलब्ध होता है । इसके द्वारा समस्त भवन्धन समाप्त हो जाते हैं और भक्ति के लिए पथ प्रशस्त हो जाता है, जिससे सत्त्व ही सुक्ति प्राप्त हो जाती है ।^१ इसी प्रकार ‘पुनीं महात्म्य बड़ा’ में उल्लेख किया गया है कि कहीं कहीं अश्वमेध यज्ञ एवं समस्त तीर्थों की पूजा सम्पन्न करने पर जो फल नहीं प्राप्त होता, वह पूर्णिमा व्रत से सम्भव है :-

कोट अश्वमेध यज्ञ कर कोई । कोट तीर्थ कर आवे सोई ॥
 सकल तीर्थ फिर आवे सोई, सो एक पुनीं व्रत फल होई ॥

—पुनीं महात्म्य बड़ा: पृ० ६

पुनी महात्म बड़ा में पूणिमा व्रत के नियमों की ओर भी निर्देश किया गया है :-

जौन मास में पुनी आई । रकम रकम के सुगंध मंगाई ॥
 सौ सुगंध ले पास धराई । ले मृत्तिका पुन चौका धिवाई ॥
 तापर कनक की चौकपुराई । पाली सक्ति कलस धरवाई ।
 तापर दीफक बारी भाई । गौ का घृत भरे पुन आई ॥
 पान आम के फालर तानी । मेवा ऋष्ट केरा परवानी ॥
 सब संजोग पुनि करे बनाई । साधु संत की ले बैठाई ॥
 नरियल पाँच सबा सौ पागा । सबा सेर नैवेध धराना ॥
 सब विधि साज धरे सुन आई । संत साधु की आदर लाई ॥

<

<

<

पृष्ठ ६-१०

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूणिमा व्रत के विषय में कबीर-पंथी संतों ने विशेष वाक्या प्रकट की है ।

आरती —

कबीर आरती आदि के विषय में मौन रहे हैं, उनकी आरती विधि भी पूर्ण रूपेण मानसिक रही है । किन्तु कबीर-पंथी-साधना पद्धति में आरती विधान को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । कबीर-पंथी-साहित्य में आरती के विषय में निम्नलिखित संकेत उपलब्ध होते हैं :-

प्रति सम्मत गुरु आरति चाही । आरति करे शक्ति होय जाही ॥

— ज्ञान प्रकाश, पृ० ४८

'ज्ञानबोध' में इस प्रकार का वर्णन उपलब्ध होता है कि जिस घर में प्रति अमावस्या को आरती नहीं सम्पन्न होती, उसमें काल निवास करता है ।^१ और जो प्रति पूणिमा को आरती सम्पन्न करता है, वह सख्त ही इस भ्रम सागर का अनाहल कर सकता है ।^२ कबीर-पंथी आरती विधि पर विशेष रूप से वैष्णव

१. पूर्ण माहात्म्य, पृ० १००

धर्म का प्रभाव परिलक्षित होता है, इसमें मंत्रों का जाप भी प्रवृत्त हो गया ।
आरती का एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :—

संभ्रम आरती नाम तुम्हारी । अहङ्ग धुनि गुरु ज्ञान विचारी ॥
तत्त्व कर तैल दया कर दीप । ब्रह्म अग्नि मन पवन समीप ॥
पाँचों बाती निरमल वारी । सुरति चंवर लह सनमुख ठारी ॥
प्रेम के पुद्गल धूम धर ध्याना । चित्त चन्दन घसि आगे आना ॥

अविगत रूप अधर प्रकाशा । आरती गावे कबीर धर्मदासा ॥१॥

उपर्युक्त आरती की गणना मानसिक आरती के रूप में की जा सकती

है, जिस पर आध्यात्मिकता का ही अधिक फुट है । 'ज्ञान प्रकाश' में योग परक
आरती का भी वर्णन हुआ है :—

परचे मे मन बाधे, करे जोग मन बास ।
संतन आरत जोग मन, दीपक करे प्रकाश
मन औ पवन आहिं दो धारा । तारै पवन अनिल घृत जारा ॥
बोग जुनत बिनसंग न हीई । पाले पवन पाल है सोई ॥
मनन बाध नरवे जो जाई । दीप शिखर द्वारे ठहराई ॥
छपावे बोग की रस चाखा । तारै महाप्रसाद जो भाखा ॥
धन्य संकुर दीप है सोई । परिक्रम बोग करे तन जोई ॥
जोग न होय आरती करई । सोई दीप भवसागर तरई ॥

—ज्ञानसागर, पृ० ६१

कबीर-पंथी आरती विधि का एक उदाहरण और भी दिया जा
रहा है, जिसमें भक्त का अपने ईश्वर के प्रति अर्पित दैन्य एवं भक्ति का अनन्य भाव
परिलक्षित होता है :—

कैसे मैं आरति करौं तुम्हारी । महा मलिन मति देह हमारी ॥
मेल से उपज्यो संसारा । हो कुतिया गुण गारु तुम्हारा ॥
फरना भरे दशो दिशि द्वारो । कैसे मैं आवो निष्ठ तुम्हारी ॥
जब तुम देह का की देशी । तब हम होइहो नाम सनेही ॥
मन्या निरि मैं बसे भुङ्गा । विष अमृत गो एक संवा ॥ ..
बिनुग वीहरि देह परवाना । कब हम पारब कद निरवाना ॥

धनी धर्मदास कबीर बलगाँव । गुरु प्रताप भारती साँव ॥

-कबीरोपासनापद्धति, पृ० ३६६

इसी प्रकार से सम्पूर्ण कबीरोपासना पद्धति नामक कबीरपंथी-ग्रन्थ भारती विधियों से श्रौत-श्रौत है ।

संख्या -

कबीरपंथी-साधना पद्धति में सन्ध्या आदि धार्मिक विधियों का भी प्रचलन हो गया, इसके लिए भी मूल सन्ध्या पाठ नामक पौथी तैयार की गई, जिसमें संख्या पूजा के लिए अनेक विधियों का निर्देश किया गया है । मूल संख्यापाठ में नाना प्रकार की प्रार्थनाओं के लिए अष्टक छंद रचे गये हैं । इसके उदाहरण इस प्रकार हैं :-

साक्षे गुरु ज्ञानी समर्थ ध्यानी कल स्थानी अस्थीर ।
अविमल बानी मुक्ति निशानी जग में आनी कबीर ॥
शीघ्र विराजित लिलक अर्द्धित मुख सत सुकृत गभीर ।
ज्ञान प्रर्द्धित पार्लख संदित सुमता मंडित कबीर ॥
बैष रिसाळा सुमरणी माला प्रेम उब्जियाळा कृपा गभीर ।
वीन ब्याहं जग प्रति पार्ल सदा कृपार्ल कबीर ॥
संकट टारन कष्ट निवारक शीघ्र विहारन यम धीर ।
खंड उवारन बीबनिस्वारं भयं विहारं कबीर ॥

-मूल सन्ध्या पाठ, पृ० ४८-४९

ज्य ज्य सत्य कबीर ।
इत्य नाम सत सुकृत-सतरत स्वकामी,
विगत क्लेशं सत्धामी त्रिभुवनपति स्वामी । टंकं ०
ज्यति ज्यति कबीरं, नाशक भवभीरं,
धायीं मनुष्य शरीरं शिखर सर तीरं । ज्य०
कमल पत्र पर शोभित कैरी,
नीलाचल पर राजित मुक्तामणि कैरी । ज्य०
परम मनीषर रूपं, प्रभुवत् सुह राशी,
पति शक्ति शक्तिनाथी काशी पुरमाथी । ज्य०

हंस उबारन कारण, फ्रमटे तन धारी,
पारख रूप विहारी अविचल अविकारी । ज्य०
साहेब कबीर की आरती, आणित अहारी,
धर्मदास बलिहारी, मुदमंगल कारी । ज्य०

-मूल संख्या पाठ, पृ० ५५-५६

जंत्र-मंत्र—

कबीर की प्रामाणिक वाणियाँ में इस प्रकार कोई एक भी उदाहरण ऐसा नहीं उपलब्ध होता, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उन्होंने मंत्रों आदि के विषय में भी आस्था प्रकट की थी । कालान्तर में नाना प्रकार के जंत्र-मंत्र भी कबीर पंथी आचार्यों के प्रसुत अंग बन गये, पर उन्हें कबीर ने पूर्ण भर्त्सना की दृष्टि से देखा है । कबीर पंथ में जंत्र मंत्र के विकास ने अपना इतना उग्र रूप धारण कर लिया कि इसमें मंत्रों का जाल सा बिह गया ।

“ तीसा जंत्र ” नामक कबीर पंथी-ग्रन्थ में धर्मदास जी से कहलवाया गया है कि “ इस संसार सागर में समस्त जीव सोये पड़े हैं, माया के वशीभूत हो कर इस मोह रूपी घोर निशा में वे अक स्वप्न देख रहे हैं, परिणामस्वरूप उन्हें घोर निराशा एवं वेदना प्राप्त हो रही है । इसलिए जीवों के उद्धार के लिए सद्गुरु की कृपा से ‘तीसा जंत्र’ तैयार किया गया है ।” इसे कबीर पंथी मान्यता के आधार पर चार वेदों एवं ऋग्वेद पुराणों का सार बताया गया है । ‘ तीसा जंत्र ’ में इस प्रकार की उक्ति मिलती है :—

जीव कृतारथ कारने, भाषा कीन्ह विचार,

तीसा जंत्र बुझि कै, (नर) उतरौ भवजल पार ॥१॥

कलि में जीवन अल्प है, करिये बेगि सम्हार ,

तप साधन नहि हो सकै, केवल नाम अधार ॥२॥

-तीसा जंत्र, पृ० २

समस्त मनुष्यों के हित के लिए ‘तीस जंत्र’ की रचना साधारण भाषा में हुई है, इसकी भली भाँति समझने से संसार का अनाहल संभव है । कलियुग में

सबकी आयु अत्यल्प है, साधना सब के लिए सम्भव नहीं, इसलिए माया से मुक्ति के लिए केवल नाम का आधार ही ग्राह्य है। इस ग्रन्थमें मानव जीवन से सम्बद्ध तीस प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया है, जो कि इस प्रकार हैं :—(१) जगाहर क्या ? प्रेम, (२) कीजिए क्या ? पूजा (३) परखिये क्या ? शब्द, (४) लीजिए क्या ? नाम, (५) करिये क्या ? सत्संग, (६) होइए क्या ? दास, (७) बोलिये क्या ? सीठा, (८) मानिये क्या ? धर्म, (९) बराइए क्या ? भगड़ा, (१०) खाइए क्या ? गम, (११) पीजिये क्या ? तामस (१२) रखिये क्या सार्च, (१३) त्यागिये क्या ? सब कुछ, (१४) छोड़िये क्या ? अभिमान, (१५) पाइए क्या ? सुख, (१६) देखिये क्या ? आत्माराम, (१७) मिटाइए क्या ? भ्रम, (१८) लिखिये क्या ? अपना रूप, (१९) सुनिये क्या ? गुन, (२०) साधिये क्या ? इन्द्रियां, (२१) मारिए क्या ? आशा, (२२) दीजिए क्या ? दान, (२३) बड़ा पुण्य क्या ? उपकार, (२४) बड़ा पाप क्या ? लिंघा, (२५) सुखमोह क्या ? यज्ञ, (२६) दुर्लब्ध क्या ? अपयज्ञ, (२७) धरिये क्या ? धीरज, (२८) ठहराइए क्या ? मन, (२९) हौनी क्या ? हौनहार, (३०) विचारिये क्या ? तत्त्व, ।^१ उपर्युक्त सिद्धान्त सबकुछ ही बड़े अनुपम बन पड़े हैं और उन्हीं के आधार पर नैतिक उत्थान सम्भव है।

मंत्र—

कबीर-पंथी रचनाओं का अध्ययन करने से निष्कर्ष निकालना सकता है कि इनकी साधना पद्धति में टक्कार शब्द को विशेष सम्मान प्रदान किया गया है। सद्गुरु अपने दीक्षा मंत्र द्वारा भक्त के मोह एवं मदादि विकारों को दूर करता है। मन की कुप्रवृत्तियां एवं विकारों को नाश करने के लिए अन्तःशुक्ति को प्रोत्साहित है, जिसके लिए कबीर-पंथी संतों ने अनेक नैमित्तिक कर्मों के प्रति अनिवार्यता प्रदर्शित की है, जो उनकी साधना पद्धति में प्रतिदिन आवश्यक रूप से ग्राह्य हैं, इन नित्य नैमित्तिक कर्मों को इतनी अधिक मान्यता दी गई कि वे साधना के अभिन्न अंग बन गये, इसी लिए जो व्यक्ति अपनी साधना के बल पर

इन्हें भली भाँति सम्पन्न करता रहता है, वही सफल हो सकता है। कबीर-पंथी महात्माओं ने मानव-हित के लिए अनेक कर्म विधानों का प्रचलन किया है, जोकि उनके धार्मिक आचारों के प्रमुख अंग बन गये, इन्हें धर्म भी कहा जाता है। शास्त्र एवं लौकिक पद्धतियों के आधार पर कर्मों की तीन श्रेणियाँ बताई गयी हैं, वे हैं, (१) अपनी और अपना कर्तव्य, (२) दूसरों के लिए अपना कर्तव्य, एवं (३) ईश्वर के लिए अपना कर्तव्य। ये ही धर्माचरण के आवश्यक अंग हैं। शारीरिक धर्म, आत्मिक धर्म, सामाजिक धर्म, गुरु धर्म, ग्राम धर्म, देश धर्म, राज धर्म आदि इन्हीं के रूपान्तर हैं। 'कबीरोपासनापद्धति' नामक ग्रन्थ में सर्वसाधारण को लाभान्वित कराने के लिए अनेक आचारों का निर्देश किया गया है।

प्रातः कालिका कर्म -

कबीर-पंथी महात्माओं की धारणाके अनुसार सब को अपने शरीर आयु, धर्म, अर्थात् लौकिक, पारलौकिक समस्त कर्तव्यों की पूर्णता एवं स्वधर्म की रक्षा के निमित्त ब्राह्म मुहूर्त में उठ कर अपने ईष्ट देव का स्मरण करना चाहिये। रात्रि के पहिले याम, अर्थात् पहर के तीसरे मुहूर्त को ब्राह्म मुहूर्त कहा जाता है, अर्थात् साढ़े चार बजे यह ब्राह्म मुहूर्त प्रारम्भ होता है, इसी समय सभी को नित्यशः उठना चाहिये। क्योंकि इसके विषय में बताया गया है कि 'ब्राह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्यदाय कारिणी।' रत्नावल्याम्। अर्थात् ब्राह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य दाय करने वाली है। 'कबीरोपासना पद्धति' में इस प्रकार की उक्ति मिलती है :-

पाँच घड़ी बाकी रहे, बिछड़ी ^{पहरी} रात ।

भोर तहाँ तक कहत है, सूरज जब उगि जात ॥१॥

भोरहि उठि हरनाम लै, कामनासै ठान ।

ऐसे घरं दारिद्र हो, भूठा वेद पुरान ॥२॥

-कबीरोपासना पद्धति, पृ० १२, १३.

कबीरोपासना पद्धति एक ऐसी कबीर-पंथी रचना है जिसमें मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षण को विविध मंत्रों से सम्बद्ध कर दिया गया है। यथाः प्रातः वाचरण विधि, मल-मूत्र त्यागने की विधि, उपवीत एवं पातौन विधि

निषिद्ध दातौन, तेल लगाने की विधि^१ वस्त्र धारण एवं तिलक लगाने की विधि, भोजन विधि,^२ आतिथ्य सत्कार विधि^३, साधु सेवा विधि^४ आदि के विषय में संकेत उपलब्ध होता है। इसी प्रकार प्रातः सोने, उठने दिशा, ज्ञाने, शौच करने, जल पात्र धोने, हाथ मटिआवने, दातौन तोरने, फारने, मुख धोने, जल पेटने, स्नान करने, कोपीन पहनने, बन्दगीकरने, जलभरने, जल छानने, तिलक करने, दर्पण देखने, चरणामृत महाप्रसाद प्राप्त करने, चरणामृत देने, आदि के विषय में मंत्रों के विधान भी उपलब्ध होते हैं।^५

चौका-विधान -

कबीर-पंथी-साधना पद्धति में चौका आरती के प्रति विशेष ऋदा अर्पित की गई है, साथ ही इसे मोक्षा का परमोपाय भी स्वीकार किया गया है। इसी को तात्त्विक यज्ञ भी कहा गया है। कबीर-पंथ में चौका आरती विषय पर स्वर्तत्र ग्रन्थ भी लिखे गये, 'चौका विधान' एवं 'चौका चन्द्रिका' नामक ग्रन्थ इसी श्रेणी में आते हैं। चौका आरती केवल मस्त की उपस्थिति में सम्पन्न की जाती है। इसका प्रयोग प्रायः नैमित्तिक एवं प्रायश्चित्त आदि सभी क्रियाओं के हेतु होता है, उसे कबीर-पंथी-साधना का अनिवार्य का स्वीकार किया गया है। फलतः गृहस्थियों से लेकर सभी इस विधि का अनुसरण करते हैं। यह कबीर-पंथी-साधना पद्धति की सर्वमान्य विधि है। इसके चार प्रकार हैं :- (१) आनन्दी चौका, (२) जन्मोत्ती या होलह सुख का चौका, (३) बलावा चौका एवं (४) एकाँचरी चौक इनमें से (पहला चौका) किसी आनन्दोत्सव के निमित्त या दीक्षा प्राप्त के उपलक्ष्य में सम्पन्न किया जाता है, (दूसरा) चौका पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में अथवा सन्तान प्राप्ति की कामना से किया जाता है, (तीसरा) चौका : किसी दिव्यगत आत्मा की शांति के लिए, यह विधि पूर्ण किंदा जाता है एवं (चौथा) चौका एक सौ एक पूर्वजों के शान्ति लाभार्थ किया जाता है।

१. कबीर-पंथी-साधना पद्धति, पृ० ११-४१

२. वही, पृ० ६२

३. वही, पृ० १००

४. वही, पृ० १२३

कबीर पंथी-साधना पद्धति में 'आरती - चौका' से त्रेयस्कर अन्य कौन धार्मिक क्रिया नहीं सम्पत्नी जाती ।

चौका आरती सम्पन्न करने के लिए आवश्यक साहित्य एवं उसके सम्पादन की विधि :-

आनन्दी चौका ^१	जन्मोत्ती या सौलह सुत का चौका ^२	चलावाचौका ^३	एकौत्तरीचौक ^४
नारियल ५ या ७	१६	८	१०१
खारीक ५	८०	८	१०१
सुपारी १५	१०५	२५	५१५
केला ५	२१	८	१०५
पेसा २१	१११		५२०
बतासा १-१।४ सेर	१६ सेर	३२	१० सेर
धौवी १	१६		१०१
बस्त्र ७ हाथ स्वैत(नारियल तथा प्रसादके सुराजा के लिए)		८ हाथलाल	
बदाय ५	८०	८	५०५
थाल	१६(आरतियकेलिए)		१०१
पान	२००० (नागवेल के)		५०००
चंदोषा	१६ हाथ		१०१ हाथ
लोटा			१०१
भारी	८		१०१
मिट्टी की चुकिया	८		
दीपक	८		१०१ सुवर्ण ८ चाँदी
खिरक			
गाय			१०१
			बड़हा सल्लि

पना एवं शुभ दिन -

शुक्ल पना -	शुक्लपना	मृत्यु के पश्चात शुक्लपना
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार	सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार	१०, ११, १२ या १३ वें दिन कच्चा शुभ

चौका का साधारण साहित्य :-

- श्वेत वस्त्र, चंदेवा (चांदनी) के लिए ।
- विस्तारी (सवा दो हाथ सम चौरस वस्त्र, चौक पुरने के लिए ।)
- धौती, श्रौंक्षा, नरियर प्रसाद फाकने के लिए ।
- चावल का आटा, चौक पुरने के लिए ।
- गेहूँ का आटा, मानिक बनाने के लिए ।
- लोटा कलश, के लिए ।
- फारी, अमी दल के लिए ।
- धाल, आरती तथा प्रसाद के लिए
- दूध - अमी दल के लिए
- घी - आरती के लिए
- तेल - कलश के लिए
- चावल - आरती और कलश के लिए ।
- कटोरी - चंदन तथा इत्र के लिए
- ताम्र के पत्रे

नारियल, सुपारी, छाटिक, बदाम केशर, लौंग, इलायची, मौल मिर्च, कपूर, इत्र, चंदन, आरबती, अरि, गुलाब, मिर्ची, बतारसा, अष्टमेवा, (वेरौंजी, क्लिष्टि, दास, पिस्ता, काजू बुखारा, काजू अतरांट और अरि) कैंसे, पान, फूल, माखा तथा फूल, कपास/कदली पत्र ।

आम के पत्रे - कलश एवं तौरणा के लिये ।

कास या क्षीर नामक घास - खिरचा और तिनुका के लिये ।

कमलस या अरहर आदि की लकड़ी - ज्योतिस्तम्भ एवं बरतनी बनाने के लिए ।

शिखा - (सम चौरस पत्थर) नरियर पौरने के लिए ।

चौका विधि:-

चौका का स्थान सर्वप्रथम पवित्र मिट्टी से पुतया कर उस पर श्वेत वस्त्र पिछवा पिया जाता है । विहै छे वस्त्र पर चावल के आटे से चौका बनाया जाता है । यह भी एक विशेष विधि से बनाया जाता है । चौके पर कुवा की समस्त सामग्री का स्थान एवं रीं जाती है ।

उस स्थान पर मन्त्र का पदार्पण होता है, जो कि मंत्र पढ़ते हुए कलश के पाँचों बत्तियों को प्रकाशित करता है, इसके पश्चात् एकत्रित हुए समस्त व्यक्ति मन्त्र को पुष्प एवं माला अर्पित करते हैं और उनका चरणामृत पान करते हैं, इसके अनन्तर आरती जलाई जाती है। आरती के समय भजन एवं सुमिरन भी आवश्यक है, जिसके साथ वाद्य यंत्र का भी प्रयोग होता रहता है। आरती क्रिया के पश्चात् नारियल अर्पित किया जाता है। सभी साधु चौक के समीप रखे हुए नारियल में से एक एक नारियल लेते हैं, जिसे अपने छाती एवं मस्तक का स्पर्श कराकर पुनः मन्त्र को अर्पित कर देते हैं। इस समय भी गान होता है।

नारियल अर्पण के अनन्तर मन्त्र फूल एवं अबीर उड़ाता है और सभी साधु को एक-एक माला दी जाती है। आरती के समय सब खड़े होकर यथा आस्था ब्रह्म चढ़ाते हैं, इसके बाद नारियल मोड़ने की क्रिया की जाती है। नारियल मोड़ने के बाद तिनका तोड़ा जाता है। यह 'तिनुका' 'कांस' नामक घास का होता है। यह शिष्य के हाथ पर रखा जाता है, जो लगभग सात अंगुल लम्बा होता है। इसी समय शिष्य अपने गुरु अथवा मन्त्र को दक्षिणा देता है और सद्गुरु तिनका तोड़ते समय अपने शिष्य से सदाचारण की प्रतिज्ञा कराता है। ऋत में व्यक्ति के नखे में कंठी डाल अर्द्धमंथ में दीक्षित कर लिया जाता है। अन्य कबीर-पंथी-ग्रन्थों में भी चौका आरती के विधियों की और संकेत मिलता है। यथा :-
'ज्ञान प्रकाश' में कहा गया है :-

चौका सवारि चर रवि धरेऊ । सब विधान आज्ञा सम करेऊ ॥
साहेब के पुनि चरण परबारा । चरण पखारि आसन बैठाह ॥
आसन बैठि के सुमिरन कीन्हा । नारियर मौरि अंश गहि लीन्हा ॥
सत्य सुकृत कहँ मालुम कीन्हा । तब त्रिन तौरि परवाना दीन्हा ॥
तेनरियर प्रसाद सुख माना । धर्मदास चित हर्ष समाना ॥
प्रेम सखि चरणोपक लीन्हा । मुख मंछारि मिठारि दीन्हा ॥
सात दण्डवत ततफाण कीन्हा । हृदय मांहि गुरु रूप गहि लीन्हा ॥
पादवत सात धनी कहँ कीन्हा । शब्द सुरति पुनिचित गहि लीन्हा ॥

इसी प्रकार का वर्णन 'ज्ञान सागर' पृ० ८२ में भी उपलब्ध होता है। 'ज्ञान सागर' में चौका आरती के विषय में यौगन्धर्वक अथवा अध्यात्म-परक रूपक भी दृष्टिगत होते हैं।^१

अन्त्येष्टि क्रिया —

कबीर-पंथ में प्रायः शव को जमीन में गाड़ने की पद्धति प्रचलित है। गृही साधुओं को या तो जला दिया जाता है, अथवा उनका अग्नि संस्कार किया जाता है, इनके लिए दोनों प्रथाएं प्रचलित हैं। कबीर-पंथी शव को जमीन में गाड़ने के पूर्व जमीन खोदकर एक सफेद चादर बिछा दी जाती है तथा शव को भी एक चादर से ढक कर उसे चादर बिछी हुई जमीन पर लेटा कर मिट्टी से ढक दिया जाता है और उसके ऊपर एक कबूतरा बना दिया जाता है, शव के साथ एक नारियल भी गाड़ दिया जाता है और बाद में दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए कतावा चौका की विधि सम्पन्न की जाती है और बाद में दिवंगत आत्मा के लिए चौका चन्द्रिका को इस बात के लिए उत्सव आया है कि किसी व्यक्ति का शरीर छूटने के बाद १०, ११, १२, या १३ वें दिन कताव की निवृत्ति के लिए चलावा आरती विधि सम्पन्न की जाती है। यदि किसी कारणवश यदि यह क्रिया दोरहले दिन तक न की जाय तो किसी भी महीने के कृष्ण-पक्षा के रविवार, मंगलवार एवं शनिवार के दिन यह चौका हो सकता है। यह रात्रि के समय सम्पन्न किया जाता है।^२

उपर्युक्त आचारों की दृष्टि से जब हम दरिया-पंथ का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि कबीर-पंथ के सद्गुरु इसमें इतने अधिक बंत्र बंधादि का प्रचलन नहीं हुआ है, तब पर भी इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि दरिया-पंथी लोकाचार कबीर-पंथी-साधना के अति सन्निकट जान पड़ते हैं।

१. ज्ञान सागर, पृ० ८२

२. चौका, चन्द्रिका, पृ० ३३

दरिया-पंथ में कबीर-पंथ के सदृश ही पांच बार पूजा की प्रथा का प्रचलन है। पूजा अर्पित करने के लिए इन्हें भी किसी मंदिर अथवा मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं। दरिया-पंथी संत प्रायः इस प्रकार के क्रम से पूजा करते हैं :- सुबोध के पहले, स्नान करने के पश्चात् लगभग आठ या नौ बजे, दोपहर को भोजन के पश्चात्, संध्या के समय एवं भोजन के पश्चात् तथा सोने के पहले। इनकी पूजा की विधि अति साधारण है, जिसमें जन्म मंत्र एवं संध्या पूजा आदि का कोई महत्त्व नहीं है। पूजा का महत्त्व स्नापित करते समय इनके लिए दरिया साहब के पदों का गान अनिवार्य है। दरिया-पंथी पूजा प्रायः दोआसनों में अर्पित की जाती है। प्रथम है कोर्निस—जिसमें व्यक्ति सर्व प्रथम झुक कर उत्तर की ओर मुंह करके पुनः खड़ा होता है। बाया हाथ बजास्थल पर रखते हुए एवं दाहिने हाथ से पृथ्वी, हृदय एवं शिर को क्रम से पांच बार छूता है। कोर्निस पूजा विधि के प्रति दरिया साहब ने अमिता भद्रा प्रकट की है :-

कोर्निस करि के मंगल चारा । एहि विधि जीए के होए उबारा ॥

—ज्ञान मूल, पृ० ३६५

दूसरी आसन का नाम सिदाँ या शिज्दा है। इसमें व्यक्ति छूटने के बल बैठ कर मस्तक से पृथ्वी का स्पर्श करता है। इस पंथ में मूर्तिपूजा आदि की जटिलताओं को पूर्ण बहिष्कृत समझा गया है, किन्तु सत्पुरुष के नाम पर इस पंथ में भी फल, फूल, मिष्ठान्न एवं दूध आदि वस्तुएं बड़ी ही पुनीत भाव से अर्पित की जाती हैं। जिसके विषय में स्वयं दरिया साहब ने बताया है :-

सकरि सोहारी अरु वधि मेवा । भगति भाव से लाबहिं सेवा ॥ १६६
साहिबादा के नामे धरई । बहुविधि आनन्द मंगल करई ॥ १६८ ॥

—ज्ञानमूल, पृ० ३८७-३८८

दरिया-पंथ में भी कबीर-पंथ के सदृश ही दैनिक पूजा के अतिरिक्त गृहस्थ साधुओं को वर्ष भर में अथवा छः महीने पर अवश्य ही एक बार वृहद् वायाचन करना पड़ता है। इस पूजा में भक्त को प्रसाद का प्रबंध करना पड़ता है, जो विज्ञाप में दरियापंथी साधुओं में वितरित कर दिया जाता है। पूजा अर्पित करने के पूर्व उपर्युक्त स्थान को लीप-पोत कर पवित्र कर लिया जाता है, जिस पर आटे से नौक पिया जाता है, यह विधि कबीर-पंथ से शुरू कर रखी है।—जीके

के चारों कोंनों पर कैंसे के लम्बे गाढ़े जाते हैं और प्रसाद श्वेत^१ वस्त्र से ढंक कर रखा दिया जाता है, प्रसाद के साथ एक लोटे में पवित्र जल भी चौके पर रखा जाता है। चौका के ऊपर सफ़ेद एवं पवित्र नूतन वस्त्र की चांदनी टांग दी जाती है। चौका के समस्त समान एकत्रित हो जाने पर आगन्तुक महात्मा सबसे आगे एवं उनके पीछे एक पंक्ति में समस्त भक्त गण प्रेम पूर्वक सतनाम एवं सद्गुरु की आधलीला का गायन करते हैं। पूजा समाप्त हो जाने पर सब कौर्निस करते हैं। अन्ततः प्रसाद वितरित कर दिया जाता है। कबीर-पंथ के सद्गुरु दरिया-पंथ में भंडारे की प्रथा का प्रचलन है। 'ज्ञान दीपक' में दरिया-पंथी चौका विधि एवं उसके लिए आवश्यक सामग्रियों के विषय में संकेत किया गया है :-

प्रथमहिं खीर रुचु तुम कीन्हा । लैके खीर तुमको दीन्हा ॥
 भाव भक्ति मय बुझा बिचारी । छुम दीन्ह तुम मुखेठारी ॥
 जो दाफा जन होय तुम्हारा । सो यह करिहै शब्द बिचारा ॥
 क्वौ मास में यह सब करई । प्रसाद बनाय तत्व से धरई ॥
 खीर सोहारी अ दधि मैवा । भक्ति भाव करि लावहिं सेवा ॥
 मिठा प्रसाद जो सकर मंगारई । यहि भातिन्ह सो विहित बनाई ॥
 सफ़ेद कपड़ा ता पर डारी । सरपौस करि तब लेत सवारी ॥
 सखियादा के आगे धरई । दस्त जोरि के कौर्निस करई ॥
 सो आनि कम लेवहिं आई । तेहि घर काल संधि नहिं पाई ॥
 होय बरकल सब विधि मीका । सुनि वैषि ॥ नाम यहि टीका ॥
 दफा होय सकेत प्रसाद इमि डारी । यह कहुँ इमि लेत बिचारी ॥
 दफा बना रहि भाति करि, आनन्द मेल नाथ ॥
 संसाराज नुन यहि रहै । कहा बचन समुझाय ॥ १६२

— ज्ञानदीपक, पृ० १४५

इसी प्रकार दरिया 'शब्द' में भी दरिया साहब ने ईश्वर को प्रसाद समर्पित करने के प्रति उनके अनन्य भाव को प्रदर्शित किया है :-

सतगुरु रह परसाद तुम्हारा ।

तन मन भव बिन्ही अरपन कीन्हीं हंस उवारहु पारा ।

दधी सौहारी औ प्रित पैवा खीर भरौ है थार ।
 अमर सेत ताहाँ एह सौभे रही भक्ति ततुखार ।
 कुस बौख मंदिल कुस नर नारी सतगुर कुस सौ बार ।
 सेवा माँह कसूर ना करिहैं छुटि जाय जम जारा ।
 धन्य धन्य साहज धन्य भक्त है धन्य है दास तुम्हारा ॥

— शब्द (परिशिष्ट), पृ० १७७(संत कवि १० एक ऋ०)

दरिया-पंथी साधुओं का जीवन हिन्दू जीवन के अति सन्निकट है । सभी संत शिर घुटा कर माया से विमुक्त होकर शुद्धाचरण का जीवन व्यतीत करते हैं । वैरागियों को संसार के प्रपंचों से पूर्ण विलस रहना अपेक्षित है । वे प्रायः तम्बाकू पीते हैं और अपने साथ में रत्न ललित हुक्का एवं पानी पीने के लिए एक छोटा रत्ती है । ये साधु विवाह एवं अन्येष्टि क्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण रूपेण स्वतंत्र हैं। जीवन के विभिन्न संस्कारों के सम्य पुरोहित को बुला कर उचित विधि सम्पन्न की जाती है । इनमें कबीर-पंथ के सदृश मंत्रों की जटिलताएँ नहीं दृष्टिकत होतीं । दरिया-पंथी मर्त्य अपने शिष्य को वैवहा अथवा सत्यपुरुष की भक्ति का मंत्र देता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि दरिया-पंथ में कबीर के सदृश जंत्र-मंत्र एवं संख्या बारवी आदि की जटिलताओं का प्रचलन नहीं, किन्तु इतना असत्य है कि दरिया-पंथी पान-परवाना एवं चौका विधि कबीर-पंथी आचार के विशेष सन्निकट है । दरिया-पंथ में प्रचलित पाँच बार की पूजा विधि पर कबीर-पंथ का प्रभाव परिलक्षित होता है, यह बात और है कि ये दोनों इस्लाम धर्म से प्रभावित होते हैं, जिसमें पाँच बार नमाज पढ़ने की प्रथा प्रचलित है । कबीर-पंथी साधुओं के मन्डारों की तरह दरिया-पंथ में भी मन्डारों का आयोजन किया जाता है । साथ ही दोनों पंथों में अन्येष्टि क्रिया भी लगभग समान रूप से सम्पन्न की जाती है, अतः हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि आचारों की दृष्टि से भी इनमें पर्याप्त समानता है ।

अध्याय — ६
उपसंहार

उपसंहार
उपसंहार

उपसंहार

भारत अपनी अध्यात्म साधना के कारण अतीत से सुप्रसिद्ध रहा है, परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक क्षेत्र में अनेक चिंतन धाराएं प्रवाहित हुईं और वे पर्याप्त दिनों तक अपने पावन एवं स्निग्ध प्रवाह से जनमानस में छाये हुए ज्ञान का प्रच्छादन करती रहीं। हिन्दी-साहित्य जगत् में संतमत्त विचारधारा की जी अमर एवं पूतस्रोतस्विनी तरंगायित हुई, वह आज भी मंदाकिनी की अमर धारा के रूप में जनमानस के बीच हिलोरीं लेती हुईं दौड़ी जा सकती है, कहने का अभिप्राय यह है कि उसकी दिव्यदृष्टा एवं अनुपम उद्देश्य तथा उत्कृष्टातिउत्कृष्ट सिद्धान्तों का अज्ञान कदापि सम्भव नहीं, इससे एक ऐसा दिव्यज्ञातिक प्रस्फुटित हुआ कि उसका प्रभाव सदा जगद्गुण रहला। इन सब का मूल कारण उन संतों का सदाचरण, सत्यान्वेषण, परोपकारिता, आत्मानुभूति एवं दूरदर्शिता है, बिनके द्वारा युग परिवर्तन का प्रवास किया गया, जो सचमुच इतिहास में एक युगान्तकारी घटना है। इस प्रकार के लोक-हित चिंतन में कबीर से लेकर अन्यान्य पार्वती संतों का योगदान सर्वथा अगूठा एवं अनिर्वचनीय है। संत भावना के क्षेत्र में अनेक दृष्टियाँ से कबीर एवं दरियाई संतों का योगदान सर्वथा स्तुत्य है, विद्वेष्टे अध्यायों में उनके द्वारा स्वीकृत विभिन्न सिद्धान्तों का यथा साध्य चिंतन प्रस्तुत किया गया है, बिनका निष्कर्ष प्रस्तुत पुस्तकों में उपस्थित किया जा रहा है।

समानता -

अध्यात्म साधना के क्षेत्र में कबीर से ही बहुतेक वाद की विचार धारा पर्याप्त गति प्राप्त कर चुकी थी, परिणामस्वरूप अनेकभिन्न उत्पन्न होने के कारण समाज में भौतिक स्तर गिर चुका था। मानवता के इस अज्ञान काल में संतों का कदा-पि एक दिव्य भागी लेकर हुआ, जिससे निराश्रय जनता में एक नव आश एवं सुतमेवना जन्म ली। दोनों संतों के महात्माओं ने देश में प्रचलित बहुदेव वाद का फलितान कभी निर्गुण विचारधारा में किया, निर्गुण साधना के अन्तर्गत निराकार ब्रह्म की ही मान्यता स्वीकार की गई वह भले ही साकारवाद से संशोधित होती रही है, तथापि उसकी विकसित किसी प्रकार का मूलभाव नहीं उपस्थित किया। दोनों संतों की साधना में अतुल्यता की समाहित क्रिया गया, जिसमें हिन्दुओं का राम एवं

मुसलमानों का बत्ताह समाहित हो गया है। 'सत्पुराण' को दोनों पंथों ने अवतारी सिद्ध किया है, जिसका निवासस्थान सप्तलोक बताया गया है। उसके नाम गुण आदि की कल्पना में दोनों पंथों के साहित्य में समान विवरण प्रस्तुत किये गये हैं।^१ दोनों पंथों की रचनाओं में जिन समुदाय अवतारों के विपुल उदाहरण उपलब्ध होते हैं, उन्हें संतों ने निरंजन का अवतार सिद्ध किया है। यहाँ इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है कि निरंजन के विषय में दोनों पंथ कबीर की विचार-धारा से युक्त हैं, क्योंकि कबीर-साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि वे निरंजन को परब्रह्म के रूप में पुनीत आस्था प्रदर्शित करते थे, किन्तु परवती काल में इन दोनों पंथों के ऋष्यायियों ने उसकी कल्पना एक शैतान के रूप में की और उसका पूर्व प्रवर्तित चरित्र अब ब्रह्म प्रपंचकारी कुरीतियों से पूर्ण भ्रष्ट सिद्ध किया गया और त्रिदेवों तथा अन्य अवतारीदेवों को इसी निरंजन का अवतार बताया गया है। दोनों पंथों में निरंजन के स्वरूप एवं महिमा के विषय में समान रूप से धारणा व्यक्त की गई है।^२

दोनों पंथों के साहित्य में कुछ ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध होते हैं जिनमें सत्पुराण को निर्गुण एवं समुदाय दोनों से परे सिद्ध किया गया है, यहाँ पर उनकी ब्रह्म विषयक सूक्ष्मात्सूक्ष्म विचार धारा ही कार्य करती हुई देवी जा सकती है, जिसमें उन्होंने ब्रह्म को सूक्ष्म रूप प्रदान किया है।^३ इन संतों की विचारधारा को समाज में विशेष सम्मान न मिल सका, क्योंकि समुदाय ईश्वर के मनमौल्य रूप को लेकर जिस 'सत्यं शिवं सुन्दरं' की सर्वात्कृष्ट कल्पना की गई, उसके सम्मुख निर्गुण पताव-लम्बियों की मान्यता अपने पूर्व में स्थिर न रह सकी। यही कारण है कि उभयपंथों के संतों ने ईश्वर की समुदाय उपासना की भावना से अभिभूत हो कर उसके रूपादि का वर्णन समुदायीपासकों के सदृश ही करना आरम्भ किया।^४ दोनों पंथों में सत्पुराण को ही मूल स्वीकार किया गया है और त्रिदेवों को उसकी शाखा के रूप में।^५

१. प्रस्तुत शोध प्रबंध, पृ० ६३-६४

२. वही, पृ० ११२-११५

३. वही, पृ० २०४-२०५

४. वही, पृ० १०६-११०

५. वही, पृ० १२१-१२२

जीव तत्व की कल्पना के विषय में भी इनमें पर्याप्त समानता दृष्टिगत होती है। दोनों पंथों के साहित्य में समस्त जीवों को एक ईश्वर के अंश के रूप में बताया गया है, साथ ही समान रूप से जीव तत्व एवं परमात्मतत्व को अभिन्न सिद्ध किया गया।^१ माया के आवरण से ही जीव को अपने निज स्वरूप की परख नहीं हो पाती, परिणाम स्वरूप वह अपने को सत्यस्वरूप से पृथक् समझता है। इस प्रकार माया से घिरे होने पर जीव एवं जब मत्स्या की मृग-मरीचिका आत्म-ज्ञान द्वारा समाप्त हो जाती है, तब वही ब्रह्म कहा जाता है, इसके विषय में दोनों पंथों में समान रूप से विचारधारा प्रस्तुत की गई है।^२ दोनों पंथों में जीव तत्व की एकता एवं स्वरूप के विषय में समान ढंग से धारणा व्यक्त की गई है।^३ निजस्वरूप की परख के लिए इन संतों ने आत्मदर्शन एवं अन्तः-शुद्धि पर अधिक निर्भर किया है। यही कारण है कि दोनों पंथों के साहित्य में जगत् में प्रचलित अर्थात् देव देवियों की उपासना से 'आत्म देव' की उपासना को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। दोनों पंथों के अनुसार जब व्यक्ति को अपने निजस्वरूप की परख अन्तरानुभूति से हो जाती है तो वह स्वतः ब्रह्म हो जाता है।

दोनों पंथों ने जीव तत्व को अमर एवं नित्य स्वीकार किया है, और इसके पृथक् हो जाने के पश्चात् जो अवयव अवशेष रह जाते हैं, उन्हें शरीर कहा जाता है। शरीर की रचना दोनों पंथों में समान ढंग से बताई गई है। जिसमें अथ इन्द्रियाँ, पंच तत्वों एवं पच्चीस प्रकृतियों के माध्यम से शरीर की रचना मानी गई है।^४ इनमें रोग, यम-यातना, मृत्यु एवं भवसागर की अर्थात् विपत्तियों के समस्त चित्रण लगभग समान ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं।

सृष्टि प्रक्रिया के प्रसंग में भी दोनों पंथों के साहित्य में पर्याप्त अनुरूपता ज्ञात होती है, जिसमें वे विशेष रूप से पौराणिक आख्यानों द्वारा प्रभावित हैं, इस विषय में दोनों का समानरूप से विश्वास है कि सृष्टि के विकास के पूर्व विश्व-ब्रह्माकार था, 'सत्पुरुष' के द्वारा अन्तः सृष्टि का विकास हुआ। उसे जब ईच्छा हुई, तब उसने निर्जम नामक पुत्र को जन्म दिया और उसके साक्षर्य के लिए माया ब्रह्मी

१. प्रस्तुत सौध प्रबंध, पृ० १२२-१२६

२. वही, पृ० १२१-१२२

३. वही, पृ० १२२-१२४

४. वही, पृ० १४४-१४५

स्त्री को भी उसने उत्पन्न किया। इनके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार ब्रह्म की आधा नै, पिंडल की ब्रह्मा नै, उष्ण-वीविष्णु नै और उद्भिन्न की सृष्टि शिव नै की।

जगत् में प्रसारित दैत भावना एवं अन्त क्लेशों का मूल कारण दोनों पंथों के मतावलम्बियों ने माया को ही स्वीकार किया है। इन संतों की रचनाओं में जहाँ कहीं भी ईश्वर की विभूतियों का वर्णन किया गया है, वहाँ प्रसंगवश माया की शक्तिमत्ता का भी निरूपण हुआ है। सृष्टि का प्रसार माया द्वारा बताया गया है। मूल कारण तो पुरुष है एवं उपादान कारण माया। सम्पूर्ण जगत् पर माया का प्रबंध विस्तार प्राप्त कर चुका है। जीवन में समस्त सुख एवं विलास के प्रसाधन मायाच्छन्न हैं इसीलिए इनसे तुलनीय रूपक भी दोनों पंथों के संतों ने ढूँढ़ निकाला है। माया के अधीन प्रभुत्व से जब सुर, नर, मुनि आदि संतप्त हैं, तो साधारण जीवों को क्या कहा जाय ?^१ यही कारण है कि इन संतों ने इस काया एवं माया तथा समस्त पार्थिव जगत् की प्रीति एवं ममता को असत्य एवं निश्चार बताया है और माया द्वारा अर्जित साम्राज्य की उपमा सेमर के फूल से दैते हुए इससे प्राप्त होने वाली घोर वेदना एवं अपार निराशा का बड़ा ही ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत किया है।^२ मायाओं को दोनों पंथों में विविध रूप को (यथा बुद्धी, क्लवारिन, वैश्या एवं काली नागिन) के माध्यम से प्रबंध शालिनी सिद्ध किया गया है और साथ ही इससे सुरदाता के लिए अनेक मार्ग भी बताये गये हैं। मायावी जगत् में अनुरक्त शील प्राणियों की उपमा दोनों पंथों में चिर प्रचलित अनेक दृष्टांतों (श्वान, केहरि, गज, कपि एवं नलिनी के तीते) से दी गई है।^३ माया के काम, क्रोध, मद, लोभ एवं मोह आदि अस्त्र-शस्त्र हैं, जिन्से वह अखिल सृष्टि पर विजय प्राप्त करती है।^४ इसीलिए दोनों पंथों में माया का त्याग ही साधक की सफलता का उर्ध्व-शून बताया गया है। माया की अपरम्पार महिमा का निराकरण तभी सम्भव है, जबकि साधक के अन्तरतम में विवेक एवं ज्ञान का उन्मेष हो, तभी उस मृग मरीचका का अस्मान भी ही सकता है।

१. प्रस्तुत लोभ प्रबंध, पृ० १८१-१८२

२. वही, पृ० १८६

३. वही, पृ० १८७-१८९

४. वही, पृ० १९०

दोनों पंथों के संतों ने इश्वरवाद की कल्पना का प्रथम ठोकर समन्वय-कायी विचारधारा को फीलीभूत किया है, उनका धर्म सख्त है, जिसमें लौकिक चिन्तन की सर्वाधिक महत्त्व दिया गया है, इसीलिए उनकी समस्त क्रियाएं स्वानुभूति, सत्य की अभिव्यक्ति एवं कथनी तथा करनी की पूर्ण संगति बनाये रखती हैं, उनकी वैयक्तिक साधना में समष्टि का निखार अधिक हुआ है। उनके लिए सांसारिक प्रपंच स्वार्थलिप्सा एवं स्वर्ग की कल्पना आदि परमानन्द की अनुभूति के लिए बाधक है। वे इसके लिए मनुष्य में सदाचरण एवं नैतिकता की कामना करते हैं, उनके लिए वैराग्य प्रिय नहीं, उन्हें माया का त्याग ही अनिवार्य है, जिससे वे अपने गार्हस्थ्य जीवन में भी निर्मल एवं निर्लेप बने रहने में विश्वास करते हैं। उनकी साधना स्वर्ग की अभिलाषा एवं पिपासा नहीं रखती, वह जागतिक द्रव्यों से मुक्ति की आशा रखती है उन्हें जीवन्मरण ही प्रिय है, इसीलिए वे जीवन के प्रसार, विस्तार एवं विकास में विश्वास करते हैं, जिससे अखिल भूमण्डल पर ही नैसर्गिक सुखमा उपस्थित हो सके।

दोनों पंथों की साधना में योग के विषय में मौलिक उद्भावना के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें संतों ने बड़े विवेक एवं मनीयोग से कार्य किया है, उनके योग पर भी भाव भक्ति का ही अधिक निखार हुआ है। वे योग के लिए व्यक्ति की समस्त बहिर्मुखी विसृष्टियों को आत्मा में केन्द्रित कर देने में विश्वास करते हैं। उनकी यौगिक क्रियाओं का मूल मनेमार्ण एवं ध्यानधारण पर केन्द्रित हो गया है, वे एक-एक स्वार्थ अर्थात् जीवन के एक क्षण को ईश्वर प्रेम में अभिसुख कर देना चाहते हैं, जिसमें समस्त कार्य भगवदुत्थान की भावना से अर्पणित लगते हैं, उन्होंने छयौगियों का सम्बल आश्रय ग्रहण किया है, किन्तु उसका साधन रूप ही उत्कृष्ट सम्पत्ति हूँ उस योग का पर्यवेक्षण उन्होंने अपनी भाव भक्ति में किया है, वे छयौगियों के समस्त साधनाओं एवं प्रपंचों को त्याग कर भक्ति की ओर अग्रसर होते रहे हैं, उनके योग एवं भक्ति दोनों का अभीष्ट राम से मिलन है, इसीलिए दोनों पंथों के संत ईश्वर में बड़ी ही तन्मयता से नाम धारण करते हुए बैठ जा सकते हैं। यही कारण है कि वे 'राम हमारा जप करे, हम बैठे आराम' के विश्वासी बन जाते हैं। उनकी भक्ति में गम्भीरता एवं सत्यता है, जिसमें मानसिक क्लेश अधिक है, वे बाह्य एवं अर्न्वतर के समस्त भावों के सामरस्य में विश्वास करते हैं। योग के साथ-साथ दोनों पंथों के स्वरोदय सम्बन्धी सिद्धान्तों में पर्याप्त एक रूपता है।

दोनों पंथों की साधना में समान रूप से अपनी तथा करनी के सामुद्रस्य में विश्वास किया है। यही कारण है कि 'कानन की लेखी' को उन्होंने प्रयोगात्मक परिवेश में ढालने का प्रयास किया है, यही कारण है कि तत्त्वानुभूति के उच्चतम तत्त्व को शास्त्रीय परिधि से बाहर निकाल कर आत्मानुभूति पर केन्द्रित किया है, जिसके लिए उन संतों ने समान रूप से अपनी साधना को अन्तर्मुखी करने की भाव-भूमि प्रस्तुत की। अल्प शिक्षित होते हुए भी इन संतों ने उपनिषदों एवं पुराणों की खबर ली है, इसीलिए मुस्तक देह बहाइ तक की बात कही है।

भक्ति ही इन संतों की साधना की रीढ़ है, जो कि साधक के लिए अतिवैतक स्थिति मानी गई है, जिसके प्रति इन महात्माओं ने समान रूप से विश्वास किया है। इसके लिए साधक को ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते हुए मन को तदाकार करना ही एक सुलभ उपाय है। दोनों पंथों में राम-रसायन की चर्चा बड़े ही सुन्दर ढंग से की गई है, जिसका हफ्कार पान कर लेने से भक्त जागातिक दन्धों से मुक्त हो जाता है।^१ भक्ति के लिए उन्होंने आत्मदेव की पूजा को सर्वाधिक महत्त्व दिया है, जिसके लिए निष्काम कर्म भी विशेष आवश्यक है।^२ भक्ति के प्रसंग में दोनों पंथों की साधना में वात्सल्य दास्य एवं दाम्पत्य भक्ति के उदाहरण भी समान ढंग से उपलब्ध होते हैं, इनमें नवधा भक्ति का भी स्वरूप सुलभित हुआ है। ये संत ईश्वर के प्रेम में आत्म समर्पण की भावना से आत-प्रीत प्रतीत होते हैं। दोनों पंथों के साहित्य में नारी भक्ति की रूपरेखा भी दृष्टिगत होती है, जिसमें भक्त को अपने आराध्य देव की महिला एवं काँशल के समान अखिल विश्व की अन्ध शक्तियाँ नमण्य प्रतीत होती हैं।

दोनों पंथों की साधना में सद्गुरु के प्रति अधिक विश्वास किया है, क्योंकि यही भक्त के हृदय में आध्यात्मिक उत्तेजना जागृत करता है, किसी कार्य की सफलता के लिए एक उचित निर्देशक की आवश्यकता होती है, इसी लिए उन्होंने सद्गुरु का नमोपण किया, जिसका स्थान गोविन्द से भी ब्रेष्ठ सिद्ध किया है, नमोपण सेवा में भी विशेष आस्थाशील ज्ञात होते हैं।

दोनों पंथों के संतों ने समान रूप से कर्म-शुचिता को प्राप्त समझा है, जो साधना के जीवन की विधा है, ईश्वरानन्द की दानी बन जाती है, इसी लिए उन्होंने इसके लिये मानवीय आचरणों की ओर भी निर्देश किया है, यिनमें विधि एवं

निर्बोध कहा जाता है। विधि में श्रमा, व्या, धर्म, संतोष, परोपकार, शिष्टा, विवेक आदि आते हैं और निर्बोध के अन्तर्गत काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, कपट, कल, कामिनी, निन्दा, मध-मांस एवं मेषुन का सेवन, तीर्थ व्रत पूर्तिपूर्वा एवं वणशिम धर्म आदि आते हैं। उनकी आध्यात्मिक भावना समान रूप से सत्पुरुष के नाम स्मरण अह्न शब्द, भक्ति ज्ञान, सत्संग, सद्गुरु आदि के पवित्र प्रेम से जोत-प्रीत है। इन्होंने वणशिम धर्म की दूषित परम्पराओं को पूर्ण अज्ञानता की दृष्टि से देखा है, यही कारण है कि जाति एवं जन्म पर आधारित उच्चता की सकोटी को अस्वीकृत कर उसे गुण एवं सदाचरण पर केन्द्रित किया। वे जगत् के अस्थायी उपलब्धियों से पूर्ण उदासीन प्रतीत होते हैं, उनकी दृष्टि चिरंतन सत्य एवं निरतिशय आनन्द की उपलब्धि में स्थिर हो गई है। वे रुढ़िवादी न होकर अपने स्वत्व पर अधिक विश्वास करते हैं, जिसमें स्पष्टतः सत्यता एवं मौलिकता की छाप दिखाई देती है, वे प्रसराण एवं मृगन में अधिक विश्वास करते हैं।

लौकाचारों की दृष्टि से भी दोनों पंथ लगभग समान हैं, इनमें पान-परवाने एवं चौका विधान तथा दीक्षा आदि में पर्याप्त अक्षुब्धता है। इनमें पूजा विधान भाण्डारे की प्रथा तथा अन्तिम दाह संस्कार आदि लगभग समानरूप से सम्पन्न किये जाते हैं।

अन्तर—

ईश्वर के विभिन्न नामों में दोनों पंथों में जहाँ पर समानता है वही पर एक बात विशेष ध्यान देने की है कि कबीर ने जहाँ पर राम के नाम के प्रति विशेष आग्रह के साथ स्मरण करने पर जोर दिया है, वहीं पर दरिया साहब को 'बेवहा' नाम सर्वाधिक प्रिय है। 'बेवहा' का अर्थ उन्होंने वै कीमत से लिया है, वैसे उन्होंने कबीर की भाँति राम को भी अपने साहित्य में व्यापक अर्थ दिया है।

इसी प्रकार निर्जन को दरिया साहब ने अशुद्धता भी कहा है, इस नाम के विषय में कबीर-साहित्य एवं कबीर-पंथी रचनाओं में कोई उल्लेख नहीं उपलब्ध होना है।

कबीर के विभिन्न अवतारों के रूप में दोनों पंथों के साहित्य में अन्तर देखा जा सकता है। कबीर-पंथी रचनाओं में सत्युग में कबीर सत्सुकुत्, त्रेता में सुतीन्द्र, द्वापर में कलकाम्य एवं कलियुग में कबीर तथा दरियापंथी रचनाओं में सत्ययुग में सुसु-सुभ्रित त्रेता में कलकाम्य, द्वापर में सुतीन्द्र एवं कलियुग में कबीर नामी अवतरित बताया जाते हैं।^१

दरिया साहब ने धर्मदास एवं स्वयं अपने को कबीर का अवतार बताया है, जिसका कोई उल्लेख कबीर-पंथ में नहीं है, कबीर-पंथी रचनाओं के आधार पर कबीर एवं निर्जन्म से संघर्ष भी सिद्ध होता है, जबकि दरिया साहब के अनुसार कबीर और यमदूतों में संघर्ष हुआ। इन पंथों की रचनाओं में कबीर को बिन दीपों की यात्रा के पश्चात् अमरलोक से जम्बू द्वीप पर आना पड़ा उनकी कल्पना में भी अन्तर है।

हन्द्रियों की कल्पना में भी दोनों पंथों में इस बात का अन्तर देखा जा सकता है कि कबीर-पंथ में मन की प्रबलता को देखकर उसे हन्द्रियों का भूत बताया गया है।^१ और दरियापंथ में मन को ग्यारहवीं हन्डी स्वीकार करते हुए उसे समस्त हन्द्रियों का राजा स्वीकार किया गया।^२ पच्चीस प्रकृतियों की कल्पना भी दरियापंथी-साहित्य में मौलिक एवं विचित्र ढंग की बन पड़ी है जिसका की कबीर-पंथी रचनाओं में सर्वथा भाव है।^३

योग के विषय में एक बात का अन्तर ज्ञात होता है कि कबीर-पंथ में व्योमके प्रति विशेष आस्था नहीं प्रदर्शित की गई है, किन्तु दरिया साहब पिपीलक योग एवं विहंगम योग के सामरस्य में विश्वास करते हैं। जिसमें उन्होंने प्रथम में अष्टक का धन एवं दूसरे में अष्टदत्त का भेदन अनिवार्य बताया है।^४ इसी प्रकार स्वरोदय सिद्धान्तों अन्तर्गत दोनों पंथों में पंचतत्त्वों के रंग एवं स्थानादिमें भी छोटे मोटे अंतर मिलते हैं।

ढाँगाचारोंकी दृष्टि से भी इनमें अंतर आ गया है, जहाँ पर इस दृष्टि कबीर की साधना पूर्णरूपेण मानसिक रही है, पीणामस्वरूप वे तीर्थ, व्रत, पूजा, संघ्या-भारती, ज्ञतमंत्रादि के प्रति पूर्ण उदासीन रहे हैं, कालान्तर में यह देखा जाता है कि कबीर-पंथी साधना पद्धति में, व्रत, पूजा, संघ्या, भारती, जन्त्रमंत्र^५के अनेक विधानों का अविच्छिन्न रूप सा विद्यमान है। मंत्रों की प्रधानता की दृष्टि से इनके जीवन के प्रत्येक कार्य बौध्दिक ही गये। यही कारण है कि इनसे सम्बद्ध अनेक रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं, किन्तु दृष्टि से जब हम दरियापंथी साधना पर दृष्टिपात करते हैं, तो पता चलता है कि हमें इन सब के व्यर्थ के ढाँगाचारों का सर्वथा भाव था है। कबीरपंथमें पूजा विधानोंके अन्तर्गत जहाँ पर मंत्र एवं संघ्या भारती से सम्बद्ध अनेक भजनों के रूप में स्वतंत्र रचनाएँ हुईं, वहीं वहीं पर दरियापंथ में दरिया साहब के पंथों

-
- मानस नियम बोध, पृ० ७५
 - व्याख्यानसारादि, पृ० २६१ (५०पं०)
 - प्रसन्न बोध प्रबन्ध, पृ० १५८
 - संत कवि दरिया एक अनुशीलन, पृ० १०४

एवं ईश्वर के नाम से बढ़कर और कोई भजन तथा मंत्रादि की कल्पना न ही सही । अस्तु उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कबीर-पंथ से दरिया-पंथ अत्यधिक प्रभावित है । फिर भी सिद्धान्तों, योग तथा ज्ञान भक्ति का तथा आचार सम्बन्धी विधि-विधानों में कुछ अन्तर है, यही नहीं कुछ बातों में ये एकदम मौलिक विचार प्रस्तुत करते हैं । इस प्रकार भारतीय संतमता की परम्परा में इन दोनों पंथों ने निःसंदिग्ध रूप से एक नई दृष्टि प्रदान की है ।

भक्ति-साहित्य के इतिहास में निर्गुण सम्प्रदाय ने जिस विचार धारा की व्याप्ति लोकमानस में की, उससे यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म की निराकार उपासना भी भक्ति द्वारा सम्भव हो सकती है । आरम्भ में तो यह भक्ति मानसिक रूप से ही मान्य होती रही और जप, माला हाथ, तिलक आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु जब विविध पंथों में इस भक्ति का विकास हुआ, तो भक्ति ने मानसिक पक्ष के अतिरिक्त बाह्य पक्ष को भी महानता देनी प्रारम्भ कर दी, यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो निर्गुण पंथों की विचारधारा प्रायः समान ही है, किन्तु भक्ति के पक्ष की प्रधानता के कारण उनमें अन्तर दिखाई पड़ते-होते हैं । साथ ही साथ ही विचार आरम्भ में गूढ़ एवं अव्यक्त थे, उनकी अभिव्यंजनाएं भिन्न प्रकार से की जानी लगीं । पंथों की स्थापना विविध भौगोलिक क्षेत्रों में होने के कारण जनमानस की विविध प्रक्रियाएं एवं प्रतिप्रियाएं भी यह अन्तर उपस्थित करने में सहायक बनीं, अतः यह देखा जा सकता है कि पंथों के अन्तर्गत विविधता लाने में निम्नलिखित कारण कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं (१) मौलिक विचारधारा के विवेचन के अलग-अलग दृष्टिकोण (२) गूढ़ भावों एवं समस्याओं को समझने की असमर्थता (३) एवं व्यावहारिक दृष्टियों (४) वैश काल की भिन्नता एवं पारस्परिक सम्बन्ध का अभाव (५) पंथ प्रवर्तक के प्रति विशिष्ट आस्था और उसके सिद्धान्तों की मौलिक रूपरेखा । (६) जीवन की साधना के विभिन्न पक्ष तथा कर्मकाण्डों के प्रति पूर्ण मान्यता। इस भाँति कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ दोनों ही निर्गुण विचारधारा के प्रवर्तक समर्थक होते हुए भी किन्हीं विशिष्ट आस्थाओं में अन्तर रखते हुए दृष्टिगत होते हैं । यह निर्विवाद सत्य है कि दोनों पंथों से जनमानस में आध्यात्मिक जागरण हुआ है और जो प्रवर्तक साहित्य इन दोनों पंथों में उपलब्ध होता है, उससे हिन्दी साहित्य-कोश समृद्ध हुआ है ।

परिशिष्ट
परिशिष्ट

परिशिष्ट
२०००००००

क-कबीरपंथ और दरियापंथ के समान पद्य-

‘बीजक’ एवं ब्रह्म विवेक की तुलना

फिर ब्रह्मा पूछत मळतारी । कौ तौर पुस्तक कैकरि तुम नारी ॥
तुम हम हम तुम और न कोई । तुमहिं से पुस्तक हमहिं तौरि जोई ॥

- दूसरी रमैनी, बीजक, पृ० ४

तुलना

कौ है पुर्ख का करि तुम नारी । कहू माता ते अरथ विचारी ॥१२०॥
तब तौ हम तुम अरिन कोई । तुमहिं पुर्ख हमहिं हहिं जोई ॥१२१॥

- ब्रह्म विवेक, पृ० ३३६

दोनों पंथों के साहित्य में सृष्टि प्रक्रिया के प्रसंग में समान रूप से यह मान्यता है जाती है कि विश्व ब्रह्माकार था तब किसी प्रकार की रचना नहीं हुई थी । कबीर में इस प्रकार की कल्पना की आधार निर्विवाद रूप से कबीर साहित्य ही रहा होगा । इस कुछ सम्भव है दरियाशास्त्र पर भी इस प्रकार की कल्पना की दृष्टि से कबीर साहित्य ही प्रभाव पड़ा हो ।

‘बीजक’ एवं ‘अथान रतन’ की तुलना

तखिया होत पवन नहिं पानी । तखिया सिष्टि कवन उतपानी ॥
तखिया होत कली नहिं फूलता । तखिया होत नरभ नहिं मूला ॥
तखिया होत न बिद्या वेदा । तखिया होत सब्द नहिं स्वादा ॥
तखिया होत पिंढन वासु । ना घर बरनि न गगन आवासु ॥
तखिया होत नुरु नहिं वेला । गुम्म अम्म न पंथ दुहेला ॥

- ७ वीं रमैनी, बीजक पृ० ६-१०

तब नहिं होते फगुल न फूला । तब नहिं होते गर्भ अनुकूला ॥ ६६॥
 तब नहिं ब्रह्मै वेद विचारी । तब नहिं गंगा रहलि वैचारी ॥ ६७॥
 तब नहिं कान्ह रहे कर जोरी । तब नहिं मुरली मुख मह मोरी ॥ ६८॥
 तब नहिं चांद सूर्य विसतारा । तब नहिं भइल दसौ अतारा ॥ ६९॥

—ज्ञान रत्न, पृ० १२६

बीजक और अमर सार की तुलना

नहिं देवकी के गर्भोह आया । नहीं जसोदा गोद खेलाया ॥
 प्रिथिमी रमन दम न नहिं करिया । पैठि पताल नहीं बलि कलिया ।
 नहिं गोवर्धन कर गहि धरिया । नहिं ग्वालन संग बन बन फिरिया ॥ रमैनी ७५

—बीजक, पृ० ८६

तुलना

बावन रूप नहिं बलि के जाये वी । पैठि पताल नाम नहिं नायेवी^१ ॥
 नहिं देवकी के घर जनमें बारा । नहिं कंसहते वी परबारा ॥
 नहिं गोवर्धन कर गहि लीन्हा । नहिं गोपिन्ह संग क्रीडा कीन्हा ॥

—अमर सार, पृ० ५०-५१ (पाण्डु०)

'बीजक' की उपर्युक्त रमैनी की तुलना दरिया साहब के 'शब्द' नामक रचना के

निम्न पद से भी की जा सकती है :-

दशरथ कुल अतरि नहिं आया । नहिं लंका के राव सताया ।
 नहिं देवकी की के गर्भोह आया । नहीं जसोदा गोद खेलाया ॥
 प्रिथिमी रमन दमन नहिं करिया । पैठि पताल नहीं बलि कलिया ॥
 नहिं बलिराज सौ मांडल रारी । नहिं हिरना कुस बध्न पकारी ॥
 बराह रूप धरनि नहिं धरिया । ह्वी मारि निहत्रि न करिया ॥
 नहिं गोवर्धन कर गहि धरिया । नहिं ग्वालन संग बन बन फिरिया ॥ रमैनी ७५

—बीजक, पृ० ८५-८६

तुलना

बौर दशरथ कुल नहिं अतरिया नहिं सीता पति प्यार ।
 बावन रूप नहिं बलि के हारे नहिं हरिनाकुस फार ।
 नहिं गोपिन के नाच नचाये नहिं मुरली मुख धार ।
 नहिं गोवर्धन कर गहि लीन्हों नाहीं कंस पहार ।

१. तुलना कबीर भुम्बावती दरियाब, रमैनी २, पृ० १२६, किन्तु उपर्युक्त परिकल्पना चिह्नित रूप से 'बीजक' से ही साम्य रखती है ।

जल परवान कबहिं नहिं बंधिया नहिं लंका के जारं ।

कवन बुढ़ा कहू करके तरिया कवन भया भव पारं ॥

—शब्द, पृ० ६६ (परिशिष्ट) संतकविदरियाएककनु०

‘बीजक’ एवं ‘दरिया सागर की तुलना

हिरना कुस रावन गौ कंसा । कृष्ण गये सुर नर मुनि बंसा ।

ब्रह्मा गये मर्म नहिं जाना । बह गये जे रहल सयाना ॥ रमेनी ४५ ॥

— बीजक, पृ० ६३

तुलना

कैते ब्रह्माजाहिं नसाई । इंद्र कैतेको बिनसहिं आई ॥ ७८६ ॥

जह हहिं सेस सख्ख मुल बचना । तीनि लोक की इहे रचना ॥ ७८८ ॥

बलि हैं संकर जांग बिसारी । बलिहैं क्रिस्त बालपुरारी ॥ ७८९ ॥

—दरिया सागर, पृ० ७६

दरिया साहब के कुछ ऐसे भी पद हैं जो ‘कबीर साहब की शब्दावली से भी साम्य हैं, वे इस प्रकार हैं :-

‘शब्दावली’ और दरिया शब्द की तुलना

नाम छमिर नर बाघरे, तोरी सदा न देखियां रे ॥ टेक ॥

यह माया कहां कौन की, केकरे संग लानी रे ।

गुदरी सी उठि बाघनी, बिलबेल आनी रे ॥ १ ॥

सौने की लंका बनी, भइ धूर की धानी रे ।

सौह रावन की साह्वी, छिन माहिं बिलानी रे ॥ २ ॥

सौरह जोजन के मद में, बसे छत्र की छांही रे

सौह दुजौधन मिलि गये, माटी के माहीं रे ॥ ३ ॥

भवसागर में आइ के, कहू कियो न नैका रे ।

यह बियरा अनमोल है, कौड़ी को फेका रे ॥ ४ ॥

कहे कबीर पुकारि के, इहां कौह न अपना रे ।

यह बियरा बलि जायगा, जह रेन का सपना रे ॥ ५ ॥ शब्द २१ ॥

—शब्दावली भाग २, (बैलबैडियर प्रैस) उपदेश, पृ० १०

सुलना

सुमिरहु काहे ना नाम के सुख परम निधानी ।
 आवत सभमिलि देखिया केहु जात ना जानी ॥
 कंचन कोट लंका बनी रची पची बह्वानी ।
 सोऊन गरबी भौ गदं मीले नाहीं रहा निसानी ॥
 जर जराव हाथी घोड़ा बहल रजधानी ।
 संग सेना जुरजोधना पल मांह बिलानी ॥
 बहूतो गबीं गदं मिले एह सभे ज्ञानी ।
 कहैं दरिया सोइ वांचिहै सत सव्व जौमानी ॥

— शब्द (परिशिष्ट), पृ० १७१, संतकवि दरिया एक अनु०

मानुष तन पायो बड़े भाग, अब बिचारि के खैलो फाग ॥८॥
 बिन जिम्मा गावै गुन रसाल, बिन बरनन चालै अथर चाल ॥९॥
 बिन कर बाजा बजे बैन, निरखि देखि जहं बिना नैन ॥१०॥
 बिन ही मारे मृतक होइ, बिन जारे ह्वै लाक सोइ ॥११॥
 बिन मागै बिन जांचे देह, सो सालिम बाजी जीति लैह ॥१४॥
 बिन दीपक बरे अरुह जीति, पाप पुन्न नहिं लामे छोति ॥१५॥
 बन्ध दूर नहिं जादि बंध, तहं कबीर खैते बसंत ॥६॥ शब्द १६॥

— शब्दावली भाग २ (बैलवेडियर प्रेस) हीसी, पृ० २६७६०

सुलना

कैलिहं कसंत सब संत समाच । विनु कीमर धुनि बाजन बाज ॥
 विनु सुरे बाहां बौलिहं रंष । विनु कहु कसहिं सो काम पंष ॥
 विनु दीपक बाहां बरही बौति । विनु हीपन्दि के मीठी होति ॥
 विनु फुलन्दि बाहां पूषे कर । विनु मुख हौंहिं सो मंत्र चार ॥
 विनु छवि बन्दि बाहां नाबहिं नीवि । निर्मुन नाम सो करहीं प्रीति ॥
 विनु को बाहां कर वाच । विनु परिपन्न बाहां बावे सुवास ॥

सुलना कबीर शब्दावली (परिषद्) पृ० ६६, पृ० ५६
 सुलना कबीर शब्दावली (परिषद्), पं० १४५, पृ० २० । पाठ्यपुस्तक की सुविधा के लिये
 कबीर की श्रद्धांजलि का अंशक कबीर शब्दावली विन्दि..... के प्रारम्भ वाली
 शब्दावली के अंशक का अंशक

बिनु भालरि जाहाँ सेत निसाल । बिनु घटे जाहाँ भरे आन
बिनु विषा जाहाँ भनहीं बेद । हे कोई पंडित करे निवेद ।
कहे दरिया रह आर्म ज्ञान । बृष्णि विचार कोई संत सुजान ॥

—शब्द (परिशिष्ट) पृ० १७२ संतकवि दरिया एक अनुशीलन
निरंजन धन तेरी परिवार ॥ टेक ॥
रंग मल्ल में जंग लड़े हैं, खलदार औ सुवेदार ।
धूर धूम में साध विराजे, काहे काँ करतार ॥१॥
बिस्वा ओढ़े सासा मलमल, मौती फूंगा के हार ।
पतिव्रता काँ गजी सुरे नहिं, रुखा सुख अहार ॥२॥
पारखंडी काँ आदर जन में, साच न माने लवार ।
साचा माने साध बिकेकी, भूठा माने गवार ॥३॥
कहे कबीर फकीर फुकारी, हब्ब गहो टकसार ।
साचि कहीं जन मारन धावे, भूठा हे संसार ॥४॥ शब्द ६ ॥

—शब्दावली भाग ३ (बेलवेडियर प्रेस) मिश्रित, पृ० ४६

तुलना

निरंजन धुंध तेरी दरवार ।
दुखिया दुख में सुखिया सुख में नाहिं बिकेक विचार ॥
भूठ के कोठी में दाब भरायो नाम ना सेत तोहार ।
संत रहे निरु वासर ना ले ताको रह बेवहार ॥
रंग मल्ल में रंग पलेली डार लड़े चौपदार ।
धूरि धूम में संत विराजहिं काहे के करतार ॥
बिस्वा पहिरे मलमल सासा मौती सिनि निब हार ।
पतिव्रता के गजी देतु हो सुखा रुखा आहार ॥
पारखंडी के आदर जन में साचि न माने गवार ।
साचि कहे एक संत सिपाही जा के जाना पार ॥
रुखा कस्ट सहे जन माही सो ताँ भक्ति तोहार ।
जन नीर सासन संत विराजहिं दरिया बिल अनुसार

—शब्द (परिशिष्ट), पृ० १५० संत कवि दरिया एक अनुशीलन

दरिया सासन के लड़ रहे पद है जो विशेष रूप से कबीर शब्दावली के सासन रखे

हैं वे इस प्रकार हैं :-

कबीर ग्रंथावली एवं दरिया शब्द की तुलना

अल्लह राम जिऊं तेरे नाईं ।

बंदे ऊपरि मिहारि करौ मेरे साईं ॥टेक॥

क्या है माटी (मूड़ी) भुंइ सौं मारें क्या जल देहन्खारं ।

खून करै मिसकीन कहावै गुनही रहे खियारं ॥१॥

क्या ऊजू जप मंजन कीरं क्या मसीति सिरनारं ।

दिल माहिं कपट निवाष गुजारै क्या ह्व कावै जाएं ॥२॥

बाँछन ग्यारसि करै चौबीसौं काजी महं (माह ?) रमजाबां ।

ग्यारह मास कहां क्यूं खाली एकहिं माहिं नयानां ॥३॥

जौ रे सुदाइ मसीति बसतु है और पुस्तक किस केरा ।

तीरथ श्रुति राम निवासी हुइ माहिं किनहुं हेरा ॥४॥

पूरव विद्या हरी का वासा पच्छिम अलह पुकार्नां ।

दिल माहिं खौजि दिसे दिलि खौजहु हईं रहीमां रामां ॥५॥ पद १७७॥

—कबीर ग्रंथावली(परिषद), पृ० १७३

तथा

काजी तैं कवन कतेव बखानीं ।

पढ़त पढ़त कैले दिन बीले गति स्कौ नहिं बानीं ॥टेक ॥

सकति समैह पकारि करि सुनति में न बघड़ना भाई ।

जौ रे सुदाइ तुलक माहिं करता तौ आपहिं कटि किन जाई ॥१॥

सुनति कराइ तुलक जौ होनां तौ औरति कौं का करि ।

अरथ सरीरी नारि न छुटे तातैं लिहू रहि ॥२॥

हिन्दू तुलक कहां तैं आर किन रह राह कताई ।

दिल माहिं खौजि बैसि खौजावै भिस्ति कहां तैं जाई ॥३॥

झांड़ि कतेव राम भवु बजरे खूबुन करत है भारी ।

कबीरै पकरी टेक राम की तुलक रहे पविहारी ॥४॥ पद १७८ ॥

—कबीर ग्रंथावली (परिषद्), पृ० १७४

तुलना

पंछिय तेवहु संघे सुला ।

रके तुलक सखल घट भीतर सद मुई हाईं सुला ।

माता के लखिर पिता के नीरा काया सिबि बनाई ।
 हिन्दू तुर्क दुई कर्म लगाया एकरा ह्वै आई ।
 जब तुम होते माता गर्भ में राम जनेऊ कीन्हा ।
 जो फुरमान बाँदाई होते गर्भ सुनती कीन्हा ।
 आदिहि एक क्रम फिरि एकै नीचे गया सो फाटी ।
 इन्ह पकरि के कान्ह देवाया उन्हि हूदा सो काटी ।
 एक हिन्दू वीह तुरक कह्यो दूनोँ सगे भाई ।
 वीह हिन्दुनि वीह तुरकनि कैसे सो ना कही समुझाई ।
 एक घाट पिबै सभ पानी सू घट मरि के आना ।
 नदिया एक धार बहुतेरी जलहिँ में जल समाना ।
 का तुम पन्डित वेद पढ़त हो तेजहु रह छट कर्मा ।
 हिन्दू तुरक से वीह नहिँ राखी रह पाखसु नहिँ धर्मा ।
 पूर्व जाब तो हिन्दू बलाने पछिम तुर्क की पांती ।
 कहँ दरिया वीह हिन्दू तुर्क नहिँ साहब जाति आती ॥

—शब्द(परिशिष्ट), पृ० ६५ संत कवि दरिया
 एक कृतीसन

कबीर गुन्यावली 'सब दरिया सागर' की तुलना
 बहूँ विधि जोति की बहे धार । बिरला जन कोह उतरी पार ॥२॥
 कौटि क्रिस्त बहँ जोरे हाथ । कौटि बिन्दु जहाँ नाबेँ माथ ॥३॥
 कौटिक ब्रह्मा पढेँ पुरान । कौटि महेस बहँ धरेँ ध्यान ॥ ४॥ पद१४६

—कबीर गुन्यावली(परि०), पृ० ८७

तुलना

कौटि कामिनि चौर डारहिँ, कौटि क्रिस्त चारही ।
 कौटि ब्रह्मा वेद भनते, कर्मत बाबा बाबही ॥
 जोति महेस कौटि कलखा, हिरान्न की परनाचही ।
 भालक भालरि बानु बहूँ और मोति मनि मवि छावही ॥१॥

—दरिया सागर, पृ० ४

ममके हारे हार है, मन केँ जीते जीवि ।
 कहँ कबीर हरि पाकर, मन ही की परतीवि ॥३॥

—कबीर गुन्यावली(परि०)बाबी, पृ०-२२६

तुलना

मन के जीतै जीतिया, मन हारै मौ हानि ।

मनहिं बोलार ग्यान कर, तब सुख उपजै जानि ॥४१॥

—दरियासागर, पृ० ५३

अधियारै दीपक बहिअै । तब बस्तु आओर लहिअै । पद ७२ ॥

—कबीरग्रंथावली(परि०), पृ० ४३

तुलना

अधियारै दीपक दीजिए, तब होखै परकास ।

ग्यान समुझि कर लीजिए, उतरि जाए भवपार ॥११॥

—दरियासागर, पृ० ८२

उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त इन सम्प्रदायों के साहित्य में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जिनमें आंशिक समानता दृष्टिगत होती है। इनमें यह बात अवश्य ही ध्यान देने योग्य है कि दरिया साहब ने अपनी रचनाओं में कबीर साहित्य में प्रयुक्त पौराणिक कथाओं एवं नामों को यत्किंचित रूपान्तर के साथ रखने का प्रयास किया है। ऐसे स्थल इस प्रकार हैं :—

‘बीबक’ और दरिया शब्द की तुलना

संतो आवै जाय सौ माया ।

है प्रतिपाल काल नहिं बाके, ना कहूँ गया न जाया ।

क्या मकसूद मच्छ कच्छ होना, संघासुर न संहारा ।

है क्याल डोह नहिं बाके, कहहुँ कौन कौ मारा ।

वै कता नहिं ब्राह कहायै, धरणि धरी नहिं भारा ।

हैं सब काम साहब के नाहीं, भूठ कहै संसारा ।

खंभ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतीबै सब कोई ।

हिरणाकसु नख दोड़बिदारी, सौ कता नहिं लोई ।

बाचन रूप न बलि को जाबै, जो जाबै सौ माया ।

बिना बिबेक सकल जग भरमे, माया जन भ्रांया ।

परसु राम सत्री नहिं मारे, हँ हल माया कीन्हा ।

सतगुरु भक्ति भेद नहिं जाने, दीबहि भिखुवा कीन्हा ।

निधरवनहार न ब्याही सीता, कल बधमान नहिं बंधा ।

वै रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमिरै सो कथा ।
 गोपी ग्वाह न गोकुल आया, कर्तै कंस न मारा ।
 हे मेहरबान सबही को साहेब, ना जीता ना हारा ।
 वै कर्ता नहिं बौद्ध कहायै, नहिं शूर संहारा ।
 ज्ञान हीन कर्ता के भरमे, माया जग भमाया ।
 वै कर्ता नहिं भूयै कलंकी, नहिं कलिगहि मारा ।
 ई क्ल बल सब मायै कीन्हा, जत सत सब टारा ।
 दस क्रतार ईश्वरी माया, कर्ता कै जिन पूजा ।
 कहीं कबीर सुनौ हो संतो, उपजे लपे सो दूजा ॥ शब्द ॥ ८

बीजक, पृ० १०७-११०

सुलना

पंडित सत सुखै है भीना ।
 जो बिनसै सो सत ना कहिए सो पद तुम लवलीना ।
 नहिं वह आया मया नहिं कबहीं जोहनि संकटनहिं भरमा ।
 कर गहि बान रावन नहिं मारेव एह माया को धरमा ।
 नहिं मुरलीधर नंद को लाला नहिं गोपिन संग कैला ।
 नहिं कैस गहि कंस पहारेव एह तिगुन का मैला ।
 निकलंकी काहु लखी वै ऐऊ उन्ह भी तैग उवाहा ।
 मच्छ कच्छ बराह सरुपी उन्ह भी दैत समाहा ।
 राम बिस्न हैहि मन से करता बावन होए बलि जाधिवे ।
 प्रबल माया को इ अन्त न पावै रहि बिधि सब मिलि नाकैवो ।
 क्रोध कैमा सो काम कैमा है अश्रित फिये सो धीरा ।
 कहै दरिया एह उपजनि बिनसनि लपे जक्त बहूनीरा ॥

—शब्द(परिशिष्ट) पृ० ६४-६५, संत कवि दरिया एक अनु०

बुझ बुझ पंडित विरवा न होय, आवे कसे पुराख आवे कसे जाय ॥
 विरवा एक सकल संसारा, स्वर्ग सीस जर नई पतारा ॥
 बाराह पंडुरिया बौबिस पास, धने बरोह लागे बहू पास ॥
 फूसै न फूसै वाकी है बानी, रैन पिबस विकार छी पानी ॥
 कहीं कबीर बहू कलखी न लखिया, हरि विरवा प्रतिपालनि बखिया ॥ शब्द ॥ १० ॥

—बीजक, पृ० १५५

सुलना

बुझ बुझ पंडित पद है उलटा । डार पताल सौर है सुलटा ॥
 विष्या चारि छहि क्षिनारा । सुरनर मुनि महिं खोजत हारा ॥
 उलटा वेद पंडित कहं लाई । ताके पाप परीसिया जाई ॥
 बिनु वह कवल फुले बहु भांती । तामें भवर बसे दिन रूंती ।
 साहु के माल वौर धरि साधा । साहुनि कूदि साहु कहं बांधा ॥

-शब्द (परिशिष्ट) पृ० ६६, संतकवि दरिया रकनु०

संतो राह नुदो हम दीठा ।

हिन्दू तुलक हटा नहिं मानै, स्वाद सबन को मीठा ॥

हिन्दू व्रत एकादशी साधे, दूध सिंधारा सेती ।

अन्न को त्यागे मन को न हटके, पाके करे सगीती ॥

तुलक रोजा निमाज गुजारे, विस्मिल बाग पुकारे ।

हनकी भिस्त कहाते होवै, साके मुर्गी मारे ॥

हिन्दू की दया मेहर तुलन की, दौनों घट सौं त्यागी ।

ये छालाक वैभ-टका मारै, आनि पुर्ना घर लागी ।

हिन्दू तुलक की एक राह है, सतगुरु सौई सवाई ।

करींहे कबीर सुनी ही संतो, राम न कहूं सुवाई ॥ शब्द १०॥

-बीजक, पृ० ११६-११३

सुलना

पंडित वेद किते महिं देखी ।

आपुस वै भगरा नहिं करिए अम आचर पेसी ।

बोए निमाज बोए पूजा करते हिन्दू तुलक का केला ।

दुई पर्वत हम बुद्ध देखा बिरता जन कोइ केला ।

पावहिं नाक भाकीरहिं पानी तपेन बहुत कराया ।

कान मुंद बोए बंग सुनावतै उन भी बौर लनाया ।

बो ए रोजा राजी पिल रासै लजति कबाळ बनाया ।

बो भी बरत एकादशी करते बहुत सगीती लाया ।

मुसलीम रस्मान हमारे र भी कहर खोवाई ।

हिन्दू राम राम सभ कछी दया बिना दुख पाई ।

किसमीला करि जबह करत है पढ़ि कौरान दिल राखा ।
 तैग-कान्ठि पकरि वीर मारहिं भटका हन्ह गीता गुन भाखा ।
 वाए गुरु वीर मोरसिद कह्ले महरम बातें कसबी
 आसिक होना दील सफाई वीर माला वीर तस्वी ।
 दुनीं दीन सरहद बना है मुसलमीन औ. हिन्दू ।
 कहैं दरिया वीर पिन्ह रवा है एक लोह एक विन्दू ॥

-शब्द परिशिष्ट, पृ० ६५-६६, संतकवि दरिया एक ऋ०

भयं हिंडोला भूले सब जम आय ।
 पाप घुण्य के लभा वीरु मेरु माया मांहि ।
 लोभ भक्त विधाय मरुवा, काम कीला हानि ।
 शुभ अशुभ बनाय डोढी, गही दुनीं पानि ।
 कर्म पटरिया बैठके, कौकी न भूले आनि ।
 भूलत नारद शारदा, भूलत व्यास फणिक
 भूलत विरंचि महेश शुक्रमुनि, भूलत सुरज वैद्य ।
 आप निर्गुण सगुण होय, भूलिया गोविन्द ।
 ही चारि चौदह सात एकदस, तीनिउ लोक बनाय ।
 खानि बानी खोजि देखहु, अस्वियर कोह न रहाय ।
 संड ब्रह्मांड खोजि देखहु, छूटत कितहूं नाहिं ।
 साधु संगति खोजि देखहु, जीव निस्तारि कित जाहिं ।
 अशि घुर रेनि शारदी, तहाँ तत्त्व परलै नाहिं ।
 काल आकाश परलै नाहिं, तहं संत विरछे बाहिं ।
 वहाँ के बिहारी बहू कल्प बीते, भूमि परे भूलाय ।
 साधु संगति खोजि देखहु, बहुरिन उलटि समाय ।
 ये भूलवे की भय नहीं, जो होय संत खान ।
 कहहिं कबीर सत सुकृत मिले वी बहुरि न भूले जान ॥ हिंडोला १ ॥

-दीपक, पृ० २६१-२६३

सुखना

जबत हिंडोला भूलत है वी सुन ।
 देख संड लोभ खानेकी कथा दीसा खानि
 वीर घुर वीर मरु नखा भूलाहि खोजि विधान ॥

गंगन उडिगन घटा हाए-वो पवन को परगास ।
निगम चारी बुंद बरिसे पाप पुन्य नेवास ॥
प्रथम भूले सीव सारदा नारदा सुकदेव ।
सनकादि आदि जो ब्रह्म भूले ज्ञान गनपतिवै ॥
भूले अहिपति सहस्र बानी व्यास वेद बखान ।
मारकंडे कल्प भूले ऋषि कीन्हों जानि ।
राम भूले नव बार नीके सक्ति सिया के पास ।
भूले रावन गरब गामी जक्त कीन्ह उपहास ॥
गोपिन्ह संग कान्ह भूले मुख मुखी रंग ।
काया धरि कबीर भूले ज्ञान को प्रसंग ।
वासुदेव वाशिष्ठ भूले ज्ञान सुनि को मत आए ।
श्रीर सुनि सभ सन्त भूले कोर नाहे ठहराए ॥
भेष सेस असेस भूले आपनो मत ठानि ।
कहे दरिया दाया सतगुर ज्ञान सीबे मानि ॥

- शब्द(परिशिष्ट), पृ० १६३-१६४ संतकवि दरिया एक

अनुशीलन

संतो जागत नींद न कीबे ।
काल न लाय कल्प नहिं व्यापे, देह जरा नहिं कीबे ।
उलटी गंग समुद्रहि सीबे, शशि को सुरहि ग्राबे ।
नी नृह नारि रोनिषा बैठे, जल मई बिम्ब प्रगाबे ।
बिन्दु बरणन को बहूँ दिशि भाबे, बिन्दुलोचन जन सुभे ।
संघय उलटि सीव को ग्राबे, ईं कवच को वृभे ।
बाधि बहा नहीं जल बूडे, सीबे सौं जल भरिया ।
बिहि कारण नर भिन्न भिन्न कल्प, सौं कल्प परबावे तरिया ।
बैठि मुक्ता मई सब जन देखे, बाहर किछु न सुभे ।
उलटा बाण पारयही जाने, घूरा सीव सौं वृभे ।
नायन कहे कबहुं नहिं नाबे, कबोला निव नाबे ।
नठमठ बाबा पैसानि पैबे, कल्प ह्ये बहाबे ।
कल्प बवनी निरु के बाबे, उखिल कल्प कषानी ।
भरती उलटि कालहि वैधे, ईं मुल-जन की बाबी ।
पिना पिनाला कृष्ण कौबे, नदीनीर भरि राबे ।

कहें कबीर सौ युग युग जीवै, जो राम सुधारस वाहै ॥ शब्द २ ॥

- बीजक, पृ० ६८-१००

खुना

नर तुम साधु कहल के हुआ ।^१

गया न साधु स्वाद सब चाहे कंदर्प कबिहि ना हुआ ॥

जाहाँ ते ट्रिस्टि नीचे के देखौ कमल कामिनी सोभा ।

नीच परे वीर गरसि लेत है मन माया ते लोभा ॥

तिलक माला सुन्दर बहु सोभा सुन्दर भुरिया लाया ।

सुन्दर गूदरी ज्ञान रह पैछौ तब मरास गति आया ।

उलटा कूँभ नीर नहिँ भरिया सिधा भर भरि आई ।

कूँभ कूँभ के जोन राम ते रहित है आवंद मंगल गाई ॥

पूरव लहरि कास के देखौ पछिम ट्रिस्टि है बंदा ।

तब कमहरिया खैन लाने लहरि परि गौ मंदा ॥

तब कमहरिया खैन लाने लहरि परि गौ मंदा ॥

पारस बिना खैन नहिँ होसै फूल बिनु तैल न बाधा ।

कहँ दरिया परिमल है पारस हमि सतगुर को दासा ॥

--शब्द (परिशिष्ट) पृ० १०२-१०३ संत कवि दरिया, एक ऋ०

कबीर धारण की उन्मादी एवं दरिया शब्द की खूना --

बाधा ईं कुन के नाच ॥ देव ॥

बीर नरे कान्तर गरिने, गरिने बिन्दा जीपी ।

राजा गरिने परषा गरिने बिच्छौहीपी ।

बाँधी करिहे कुतुँ गरिने, गरिहे भरनि कासा ।

पौनह पूज पीथरी गरिने, इनहुँ के का बासा ॥२॥

गौ हु गरिने वरहु गरिने, गरिने सख्य छापी ।

हैं तिल जीट पैववा गरिने, गरिने कास की फाँधी ॥३॥

नाम कानन रूँ पी खपी, हुआ वर न होई ।

कहे कबीर-कहा भाई खपी, नवकि नरे कल कोई ॥४॥ शब्द ॥

*उन्मादी धारण २, बिदावनी, पृ० २३

तुलना

अधु रह सुरदे का नाव । १

जोगी जती तपे सन्यासी मरि गये सभ ठाबे ।
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर मरि गयो सनकादिक जैहि कहि ।
गौरी गनपति फनपति मरिगौ अकल ब्रह्म को लखि ॥
मच्छ कच्छ बराह सरुषी बावन सो मरि मयज्ज ।
राम क्रिष्ण सीतापति कहि मरि मरि या जग भरज्ज ।
कौटि मीमर पीर अ उलिया गौर कफन में भरज्ज ।
नेकी बदी कागज जग माहीं मरि मरि या सभ गस्ज्जा ।
सुत्रा सभे लौबी तुम करके सेसा जग है बवरा ।
आपन धीत चीन्हें नहिं मूरख तीरथ मंका दवरा ॥
धौखे सभ जग मारि उढाया धौखे काहु न मारा ।
वेद कितेव देखा दिस दरिया उत्तपति परले डारा ॥

— शब्द(परिशिष्ट), पृ० ११३, संत कवि दरिया एक अनु०

कल कल रे भंवरा कबल पास । तेरी भंवरी बोलै अति उवास ॥१॥
बाँध करत बह बार बार । तन बन फूल्यो डार डार ॥ २॥
वनस्पती का लियो है भाग । सुख न भयो तन बढ्यो राग ॥३॥
विवस बार के सुरंग फूल । तेहि लखि भंवरा रझ्यो भूल ॥४॥
वनस्पती जब लागै जाम । तब भंवरा कहाँ बै हो भाग ॥५॥
गुह्य पुराने गये सुख । तब भंवरा लनि अधिक भुख ॥६॥
उहि न सकत बल गयो छूट । तब भंवरा रोवे सीस छूट ॥७॥
बहुँ दिसि बितवे भुँड पढाय । कबले बल भंवरी सिर चढाय ॥८॥
कहे कबीर ये मन के भाष । एक नाम बिना सब जग के दाव ॥९॥ शब्द ३१॥

— शब्दावली भाग २, (बेलबेडियर प्रेस) चित्तौड़, पृ० ५१

तुलना

कल कल रे भंवरी भंवर संग । बिन्दु रे भंवर तौर कवन रंग ॥
काया कबल वन फूल सुवास । पवना मरुआ संपा वास ॥
कहत बनेहि शिव गुधिर डार । सीधा चरचित कर सिंगार ॥

१. तुलना कबीर शब्दावली (परिशिष्ट) पद १०५, पृ० ६१ एवं मनुकदास संस्कृतिक
प्रति, पृ० ५३

प्रेम आनन्द सुख भएव बैलास । सौह सौहागिन पिया के पास ॥
अर अमर वर मीलवै कंत । भेटेउ कल्पना दुख अंत ॥
भंवरा भंवरी भेउ अंद । जैव जल कुमुदिनि उदित चंद ॥
कुसुम फुले बन विविध फूल । दुर्मलता फुले प्रेम मूल ॥
भंवरा भंवरी करु अंद । परसु पिया पद तेनु दंद ॥
नाम सुमिरन जग अमर सार । वेद विहित सब करु विचार ॥
ज्ञान सुख हे भक्ति नारि । कहै दरिया तन मनहि वारि ॥

—शब्द(परिशिष्ट)पृ० १७३-७५ संत कवि दरिया एक अनुशीलन

नित मंगल होली खेती, नित बसत नित फाय ॥ टेक ॥
दया धर्म की कैसर घोरी, प्रेम प्रीति पिछुकार ।
भाव भगति से भरि सतगुरु तन, उमंग उमंग रंग डार ॥१॥
हिमा अमीर चरन नित चंदन, सुमिरन ध्यान घमार ।
ज्ञान गुलाब अर कस्टरी, सुफल जनम नर नार ॥२॥
बरनाभूत परसाद चरन रब, अपने सीस चढ़ाव ।
लोक बाज कुल काल हाहि के, निरभय निसान बजाव ॥३॥
कवा कीरतन मंगल महीखन, कर साधन की भीर ।
कभी न काब विगरिहै तेरी, सत सत कहत कबीर ॥४॥ शब्द ६ ॥

— शब्दावली भाग २ (बैलवेडियर प्रेस), होली, पृ० ८५-८६

सुलना

सभ हंसा सजन समाज होरी खेती ।
अ कुम कुमा नाम सुगन्ध हे प्रेम भक्ति निरु सार ।
सेत बरन सिर कुव विराजे बाजत अखड वार ॥
परिमल वास प्रेम रंग दिखहि कामिनि कर लिर बाज ।
कौटि कामिनि बाके चंवर डोलवहि वैहे हंसा राज ॥
एक रूप सब हंस विराजहि बरनि कबिनि अ साज ।
धन्य धन्य फानु खेति रह दरिया तेवि सकल भ्रमलाज ॥

—शब्द (परिशिष्ट)पृ० १७८, संत कवि दरिया एक अनुशीलन

'कबीर ग्रन्थावली' एवं 'वरिया शब्द' की तुलना

मन रे संसार मंध कुहेरा ।

सिरि प्रगटा जम का पेरा ॥१६॥

बुत पूजि पूजि हिन्दू मूर तुरुक मूर ह्य जाई ।

जटा धरि धारि जोगी मूर तेरी गति किनहुं न पाई ॥१७॥

कवित पढ़े पढ़ि कविता मूर कापड़ी के वारे जाई ।

केस लूंचि लूंचि मूर बरतिया इनमें किनहुं न पाई ॥१८॥

धान खंचते राजा मूर गड़िले कंचन भारी ।

वेद पढ़े पढ़ि पंडित मूर रूप देखि देखि नारी ॥१९॥

राम नाम बिनु सभे बिगूते देखहु निरखि सरीरा ।

हरि के नाम बिनु किनि गति पाई कहै जुलाह कबीरा ॥२०॥ पद ८५॥

—कबीर ग्रन्थावली(परिच्छेद), पृ० ५०

तुलना

अधु रैसाँ सौक के सागर ।

सागर सभते ज्ञान बिचारे रह ती भव भागर ॥

बोन करते जोगी थाके भोग करते भोगी ।

ज्ञान बिना सुनिबर सब थाके भए गर सब रोगी ॥

दान करते दानी थाके राज करते राजा । के

वेद पढ़ते पंडित थाके गनिका के नहिं साजा ।

बैस थाकि हरवाहा थाके धरती हंसि के बोले ।

सब घर कास कलासह छेले बिनु पगु जगु में डोले ॥

ब्रह्मा बिन्दु महेसर थाके तिमून राम कन्हारि ।

तीति लोक में आनि लगाया भागि कहां अब जाई ॥

सतगुरु खोज करे जो कोई सत के नाव बिराजे ।

कहै वरिया टूटे ना फाटे बिनु गुन जस में हाजे ॥

—शब्द (परिशिष्ट), पृ० ११२ संत कवि वरिया

कबीर ग्रन्थावली एवं वरिया सागर की तुलना :-

पानीं हूँ तै पातरा - धुनां हूँ तै भगीन ।

पवनां वेनि उतावला, सो दीस्त कबीर कीन ॥२१॥

—कबीर ग्रन्थावली (परिच्छेद), पृ० संक.

तुलना

पानी पवनहुँ ते मन तेजा । जह्वाँ कही तंह्वाँ मन भेजा ॥ १३३ ॥

—दरिया सागर, पृ० १३

कबीर-साहित्य के अतिरिक्त कबीर-पंथी-साहित्य में भी कुछ ऐसे स्थल हैं जो दरिया साहज की रचनाओं में यत्किंचित शब्दांतर के साथ प्रयुक्त किये गये हैं । वे इस प्रकार हैं —

‘ऋराग सागर’ एवं ‘दरिया सागर’ की तुलना

सकल जीव हैं साहज केरा । मोह विवश जिव परे अंधेरा ॥

—ऋराग सागर, पृ० ८५

तुलना

सभे जीव साहज कर अहई । बूझि विचारि ग्यान एह कहई ॥ ६११ ॥

—दरिया सागर, पृ० ६१

कबीर-पंथी निर्भय ज्ञान एवं दरिया-पंथी निर्भय ज्ञान की तुलना
ऐसई पंडित जगत भुलाना । सच पुरुष का मर्म न जाना ॥

—निर्भय ज्ञान, पृ० २५ (कबीरपंथ)

पंडित वेव जो करे बलाना । आदि क्त का मर्म न जाना ॥

—निर्भय ज्ञान, पृ० ४ (दरियापंथ पांडु)

ज्ञान सागर एवं ज्ञान रतन की तुलना —

दुखी धनुष धूम भइ भारी । परसराम तब लाग गूहारी ।

—ज्ञान सागर, पृ० ३७

तुलना

दुखी धनुष धूम सब्द भी भारी । परसराम सुनि लाग गूहारी ॥ १६० ॥

—ज्ञान रतन, पृ० १३२

‘ऋराग सागर’ एवं ‘ज्ञानदीपक’ की तुलना :—

कह वेदन ते मूरख नारी । बैनि बाहु दे बालक डारी ॥

—ऋरागसागर, पृ० १०७

तुलना

हम नुह बालक हे सुई नारी । बाहु तुरत उरई पैहूडारी ॥

—ज्ञानदीपक, पृ० ११०

‘भव तारण बोध, एवं दरिया सागर तथा’ ज्ञान स्वरोदय’ की तुलना :-

तन मन धन सब अर्पण कीजे । प्रेम सहित ऐसी सुख लीजे ॥

पांच तत्व को भोजन कीजे । ब्रह्म आत्महि तृप्त करीजे ॥

तुलना

—भवतारण बोध, पृ० ५८

तन मन बारि प्रेम पगु दीन्हा । पद पैख निजु हिरदै चीन्हा ॥५६६॥

पांच पचीस तीनु कर रीती । मन कई अटि सभन्हि कई जीती ॥१०५॥

—ज्ञानस्वरोदय, पृ० २५६

‘आत्मबोध’ तथा दरिया शब्द’ की तुलना

गगन गबै तहाँ नीर निभरि भरै, परलि पीवै कोई संत सुरा ।

कहै कबीर मस्तान माता रहे, बिना मुदंग बजै तुरा ॥

माँठि मंधान मन रई को फेरना, होय घमसान तहाँ गगन गावै ।

उठै भँकार तहाँ नाद अह्व धुरै तृकुटी महल के बैठ जावै ।

—आत्मबोध, पृ० ११

तुलना

जहाँ गगन भरि कम तहाँनिगम नहिं नेम तहाँ प्रेम परमास निहत्तुप्यारा ।

जहाँ शब्द सतसार गुलवार गुलकूल मनु देखि मराल नीर हीर न्यारा ।

जहाँ संत सुबुधि सरवर सारंग भरि भरत भरि बुंद रह नीर प्यारा ।

जहाँ शूल प्रमास भी अह एह कमल जहाँ देखि दरिया कलि कर्म जारा ॥

—शब्द (परिशिष्ट), पृ० ७३ संत कवि दरिया एक अनु०

बढ़ा धारी घने यती योनी बने, पहिर मुटा लिये कानफारी ।

एक मौनी रहे एकत्रक त्यागी रहे, एक दण्डी रहे एक ब्रह्मचारी ॥

एक नागा रहे सर्व लज्या लवे, एक ह्वे वबुद को नाथ ठारी ।

एक बांधि फल भुंजि निरत करता रहे, स्वामि कैने करे भर्मभारी ॥

एक आकाश इच्छा रहे मौनी रहे एक उदंबाहू रहे नखधारी ।

एक भोगी रहे भोग भोगतः रहे, एक बजरक छोटी कलि काम जारी ॥

कहाँ लौं कई बहु रूप को देखनो, ज्ञाप ज्ञापन पौ सब नैषिधारी ।

एक जन्म भोजन लवे पुनर्जन्मरहे, एक दूध भोजन करे दूधाहारी ॥

एक तिलक माता लिये डोप नौता लिये, एक गुण्डी पहिरकारी दिग्ध धारी ।

एक प्रथि कै मुक्ति नम भारिधारी, एक संत धुनि-कारवी ज्योतिनारी ॥

—आत्मबोध, पृ० १६-१७

तुलना

कहिं जो गिया झुक्ति से जोग करे कहिं लार कपाट गगन नारी ।
 कहिं ध्यान प्रगटकेहिं ज्ञान गावे कहिं ताल त्रिवेग ले मंगल भारी ।
 कहिं भूलना भूलि रसम डोरी कहिं पंच अग्नि जल बाधि बारी ।
 कहिं कर मासा तीलक दीए तीरथ भ्रम में आपु हारी ।
 कहिं भूख मारे कहिं प्यास टारे कहिं आपने आप से तन बारी ॥
 बहु रंग का पैसना सभ है रे येह जानि जहान में जीव हारी ।
 सख सुरति है मूल मेरे विविद्रिस्टि मैं द्रिस्टि नहीं हारी ।
 कहैं दरिया जनि पवि मरी यह सब्द की सांगि ले जक्त भारी ॥

शब्द (परिशिष्ट), पृ० ६८

जो व्यक्ति ग्रन्थ-ज्ञान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करते हैं, उनके प्रति कबीर-पंथी-साहित्य में कहा गया है :—

अब सौ दरसन बेद पुराना, दर्बी कहा महा रस जाना ।

जस हर मन्दन लावेउ भारा, परिमल बास न जाने गंवारा ॥ रमैनी ३२^{बीज}

इसी प्रकार दरिया-पंथ में भी बहकर्म विश्वासियों को ह्य दृष्टि से देखा गया है :—

ऊपर हंस भितर है कागा कर्म कपावे खोटा ।

आगे नाथ ना पाहै पगहा रहि विधि गदहा मोटा ॥

—शब्द(परिशिष्ट) संत कवि दरिया एक अशुशीलन

इस प्रकार दोनों पंथों के साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते

जिनमें रचयिताओं ने अपनी मुहावरेदार भाषा के माध्यम से काव्य सौन्दर्य एवं वार्थ विषय के स्पष्टीकरण में सशक्तता लाने का प्रयास किया है ।

ख. उलटबासियां —

दोनों पंथों के साहित्य में उलटबासियों का भी भरपूर प्रयोग हुआ है,

उसे लौकिक भाषा का नाम दिया जाता है, जिसे कि कबीर तथा अन्य परवर्ती संत कवियों ने अपने काव्य कौशल के लिए अनिवार्य सम्भ्रत है । इन निर्गुणी कवियों ने इस परम्परा को बौद्ध सिद्धांत और नार्थ-पंथ के बौद्धियों से विरासत के रूप में प्राप्त किया है । इन सांकेतिक पदावलिओं के माध्यम से इनके काव्य की अभिव्यक्ति शक्ति और भी

मुखरित हो उठी है, परिणाम स्वरूप वर्ण दिग्बन्ध में अत्यधिक रोचकता आ गई है। इस जगत् की अन्ध परम्परा में समस्त जीव फँस कर प्रायः सीधी राह से उलटी राह के पथिक बन जाते हैं। इसीलिए उन्हें इन्हीं उलटी अवस्थाओं का रूपक देकर उनके दोषों का अधिक स्पष्टीकरण किया गया है। इन कंदों को उलटा भी नाम दिया जाता है, इनमें लाक्षणिक भाषा एवं विरोधीक्तियों की भरमार सी दृष्टिगत होती है। इन अटपटे कथनों से कवि अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, जिसके गूढ़ अर्थों से अनभिज्ञ पाठक सहसा स्तम्भित सा रह जाता है।

कबीर-पंथ एवं दरिया-पंथ के साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इनके कवियों ने अपने विरोधीक्तियों में अपने जीवन के सन्निकट विविध कार्य व्यापारों से प्रतीकों का चुनाव किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने जगत् के प्रपंच-सहजानुभूति, ज्ञान, विरह, आत्मदर्शन, भाषा, काल, सृष्टि तथा मन आदि गूढ़ विषयों का भली भाँति स्पष्टीकरण किया है। इनमें उक्ति वैचित्र्य का ही प्राधान्य है। इनकी समझ के लिए हमें अभिधा की औज़ार लक्षणों पर ही अधिक विचार करना होगा। अब इनके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं :-

एक कर्मभी देखा रे भाई ।

ठाढ़ा सिंध बराबे भाई ॥ टेक ॥

पहिले मूत पिछे भइ भाई । वेला के गुर लागे पाई ॥१॥

जल की मछरी तरवारि ब्याई । कूताकों ले गई बिलाई ॥५॥

बैलहिं डारि गौनि धरि आई । घौरे बड़ि भैस बरावन जाई ॥३॥

तलि करि पत्ता (१) उपरि करि मूल । बहुत भाँति बड़ लागे फूल ॥४॥

कहे कबीर या पद काँ बूधे । ताकाँ तीनिडं त्रिभुवन सूधे ॥५॥ शब्द २१६ ।

-कबीर ग्रन्थावली (परिषद्), पृ० ६

उपर्युक्त पद्य में समस्त कार्य व्यापार में विपरीतता है, यही उलटवासी का अना प्रमुख गुण है, अब उसमें गूढार्थ के अनुसार पुत्र - जीव, माता-माया, मूत-शब्द वेला-जीवात्मा, सिंध-ज्ञान, गाय-बाणी, मछली-गुण्डलिनी, तरवार-मेखण्ड, कूता-जशानी, बिल्ली-माया, बैल-सुबुन्ना नाड़ी, फूल-फूल-कृ और सल्लु-बल-कमल, पीड़ा-मन, भैस-तामसी बुद्धियाँ एवं बैल-पंच-प्राण के प्रतीक ज्ञात होते हैं। यही गूढार्थ प्रतीक ही इनकी कुंजी हैं।

~~गुढ़ार्थ प्रतीक ही उनकी जुंजी हैं।~~

इसी प्रकार दरिया-रथ के साहित्य में प्रयुक्त उक्तवाची का उदाहरण
द्रष्टव्य है :—

बन में सिंध बरावे गाई ।
ईंधरलीस^{सर} फिरै सांभरहि दैत दुकाई ॥
बकरी लेके जी-गे साँपा जतन करीजनि बीछी ।
एफो रौवा जो बिस्तुर होइहे धरिअरि मुगरिन्ह पीटी ॥
मूस मजारहि घर में राखा नित उठि खैलौ थमारी ।
मूस गावै तुम अरथ बिचारौ ऐसी भक्ति हमारी ॥
मासु की मोटरी गीधहिं साँपा आइ तुम्हारी पारी ।
तौलि दैडं जो घटिहे कबहीं फारौ बाँच पक्षारी ॥
मैडक लेई भुंज गहि साँपा राखहु माल हमारी ॥
मैदम जारि जो कबहीं तकि हौ गड्डुबिन्ह दाँत उपारी ॥
उलटा पलटा सब्ब हमारा साधु का महिमा ऐसा ।
कहै दरिया उलटा सो सुलटा है जैसे का तैसा ॥

—शब्द(परिशिष्ट), पृ० १२६ संत कवि दरिया एक अनुशीलन
संतो बीछे ते जम मारे ।
अनबीले ते कैसे के बनि है, शब्दहि कौइ न बिचारै ।
पछि जन्म पुत्र की भयज, बाप जन्मिया पाखै ।
बाप पुत की एकै नारी, ई अवरज की काखै ।
हुँदुर राजा टीका बैठे, विषाधर करै लवासी ।
श्वान बापुरा घरिन ढाँकनो, बिस्ली घर में वासी ।
कार दुकार कार करि आगे, बैल करै पटवारी ।
कहूँहि कबीर सुनौ हौ संतौ भैते न्याव निबेरी ॥ शब्द ६ ।

—बीचक, पृ० ११०-१११

तुलना

साधो नल बमरा है साधु ॥
भोविया के घर भरन लीपतुहे प्रभु बाए घर साधु ॥
मोटे बसा घर भीरौ छुई नवने मे को बारी ।

उलटा कुंभ भरे जल नाही बगुला खीजे फारी ॥
 मूस मंजारहि मंडस गाई मिलि जुलि मंगल गाई ।
 सरपा आगे नेउरी नाचे चीरिह सौ नेवते आई ॥
 व्याधर के घर पढे पुरानी दादुल मे गौ बक्खा ।
 कीचस आगे चिखुर वियानी भालु भई है भक्ता ।
 आगि लगा के घर मे पैठा बाहर पहरा बोले ।
 नवी नारि बहतरि कौंठा मूल दुआरा खीले ॥
 हंसिके पैठे रोए के निकले ऐसी हरि की बाजी ।
 कहें दरिया कोई सव्द बिचारे होए पीछित भाइकाजी ॥

— शब्द(परिशिष्ट), पृ० १२७ संत कवि दरिया एक अनुशीलन
 को अस करे नगर कौतवरिया, मांसु फैलाय गीध रखरिया ।
 मूस भौनाच मंजार कंडिहरिया, सौवे दादुर सर्प पहरिया ।
 बेल विषाय गाब भई बंफा, बहुलहि दुखिये तिन तिन संफा ।
 नित उठि सिंध स्यार सौं जूमे, कबीर का पद जन बिरला बूमे ॥ ६५शब्द

—बीजक, पृ० २०६-१०

सुलना

अबधु ऐसी ज्ञान समीह ।
 जो कोई गुर ज्ञानी मिले सो यह सव्द बिलीह ॥
 सिंध सियारे प्रीति भई है दादुल सर्प सहाई ।
 सुगना पोसि बीलि घर राखे एह अरज नहि भाई ॥

— शब्द(परिशिष्ट) संत कवि दरिया एक अनुशीलन, पृ० ११२

दुनिया भामर भूमर अरुभनी ॥ टैक ॥
 अपने सुत के मुंडन करावे, हुरा लगन न पावे ।
 अजया के चिंगना धरि मारै, तनिकी दया न आवे ॥ १॥
 लैके तेगा चला बांकुरा, अजया के सिर काटा ।
 पूजा रही सौ मालिन लै गह, ; सुख मूरति चाटा ॥ २॥
 माटी के बांतरा बनाइन, सुवा सुत सुत जाई ।
 जो पैडना में सक्ती होती, सुवा धरि धरि जाई ॥ ३॥
 गोबर ले के गौर बनाइन, पूर्ब, लीडी में सुकाई ॥ ४॥

यह बोलै वह बोल न जाने - पानी में छुवकाह ॥४॥
सोने की एक मुरति बनाहन, पूजन को सब धाह ॥
बिपति पड़े रहलै धरि लाह, भलकीन्ह्यो सेवकाह ॥५॥
देवी जी को लस्सी भेड़ा, पीरन को नौ नैजा ।
उन साहिब को कुछ भी नाहीं, बाह पकरि जिन भेजा ॥६॥
निरगुन आगे सरगुन नाचे, बाबै सोलै चुरा ।
बेला के पाव कुजु जी लानै, यही क्वम्भा पूरा ॥७॥
जाति बरन दूनो हम देला, भूठी तन की आसा ।
तीनों लोक नरक में बूढ़े बाम्हन के विस्वासा ॥८॥
रही एक की भइ क्लेक की, बैस्या सहस्र भतारी ।
कहै कबीर कैह के संग जरिहो, बह्व पुस्तक की नारी ॥ ६॥शब्द२१॥

-शब्दावली भाग २, पृ० ३२-३३

तुलना

साधो एक वन फाकर भडवा ।
लावा तितिर तेहि माह भुलाने ज्ञान बुझावत कौआ ॥
बीली नाचे सुम मिरईगी, खरहा ताह बजावे ।
कनकत ह्यकत बीता आवे सरल तीहु जने धरि जावे ॥
गदहा वेद उचारण लाने रोहन: तान सुनाया ।
भाई फहुमनी सुनन लागी भैया कुलत बंधाया ।
कनकत के सिखवन लागी: तेहुन मम उपदेशा ।
हैन पसारी नहरा जाया लिखि पकरि धरि कैसा ॥
घर बरै तब घूर बतावे आगी लाया पानी ।
तीनि लोक में हुंहुन लागे घर में बेठी रानी ।
मोटरी फाटी टाटी उड़ि नह टंडा क्या बिलाई ।
कहै दरिया रह जग का कौतुक जल दैलि मीन पराई ॥

- शब्द (परिशिष्ट) . पृ० १२६-१२७

सहायक ग्रन्थ
संस्कृत

कबीर और उनसे सम्बन्धित अन्य रचनाएं :-

उत्तरी भारत की संतपरम्परा - श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती मंडार, प्रयाग, सं० २००८ वि०

कबीर- डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर- कार्यालय, बम्बई, १९५५

(पार्श्वार्थ परिवर्द्धित संस्करण)

कबीर एंड हिज फालवर्स- डा० एफ०ई०के०, आसोसिएशन प्रेस, कलकत्ता, १९३१ ई०

कबीर का रहस्यवाद- डा० रामकुमार वर्मा, प्रयाग, सन् १९६६

कबीर साहित्य की भूमिका- डा० रामरतन भटनागर, प्रयाग, २००७ वि०

विद निर्गुन सूक्त अन् हिन्दी पौष्टी - डा० पीताम्बरदत्त बहुष्वास्, द इण्डियन बुक शाप,
बनारस, १९३६ ई०

कबीर साहित्य की परब- श्री परशुराम चतुर्वेदी, भारती मं०, प्रयाग, सं० २०११ वि०

कबीर साहित्य की भूमिका- डा० रामरतन भटनागर, प्रयाग, २००७ वि०

कबीर ग्रन्थावली - श्यामसुन्दरवास, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१३, छठां संस्क०

कबीर ग्रन्थावली - डा० पारसनाथ तिवारी, हिन्दी परिषद् प्रयाग विश्वविद्यालय,

अक्टूबर १९६१, (प्रथम संस्करण)

कबीर वचनावली - श्री श्रीध्यासिंह उपाध्यक्ष, संपा० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, १९१६

कबीर और कबीर पंथ का तुलनात्मक अध्ययन - डा० कैदारनाथ द्विवेदी, हिन्दी साहित्य

सम्मेलन प्रयाग, सन् १९६५ ई० प्रथम संस्करण

कबीर साहेब की शब्दावली (भाग १) प्रकाशक वेल्सवेडियरप्रेस, प्रयाग सन् १९४६, छठां संस्क०

कबीर साहेब की शब्दावली (भाग २) सन् १९४६, पार्श्वार्थ प्रकाशन

कबीर साहेब की शब्दावली (भाग ३) सन् १९४५, ..

बीजक मूल स्वसंवेद कार्यालय, सीयावान, बड़ीवा, प्र०सं०, १९४१ ई० ।

योग प्रवाह- डा० पीताम्बरदत्त बहुष्वास्, काशी विद्यापीठ, बनारस, सं० २००२ वि०

संत कबीर- डा० रामकुमार वर्मा, साहित्य भवन, बलाहाबाद, सन् १९५० ई०

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास - डा० रामकुमार वर्मा, बलाहाबाद, १९४०

हिन्दी साहित्य का इतिहास - मानार्थ रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचारिणी सभा,

बनारस, सं० १९६६ वि०

कबीर पंथी रचनाएं :-

- कबीरपंथी अनुराग सागर—स्वामी युगलानन्द संपा० वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई
अमर मूल, बम्बई, १९८१ वि०
अमर सिंह बोध, बाम्बै, १९७८ वि०
आत्मबोध, बम्बई, २००६ वि०
आगम निगम बोध, सम्वत् १९८३
उग्रगीता, बम्बई, १९८३ वि०
कर्मबोध, बम्बई, १९८१ वि०
कमाल बोध, बम्बई, १९८१ वि०
कबीर चरित बोध, बम्बई, १९८३
कबीर बानी, बाम्बै, १९८३ वि०
कबीर मन्सूर, स्वसंवेद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा, २०१३ वि०
कबीरौपासनायद्धति, युगलानन्द विहारी, बम्बई, २००५ वि०
कबीरपंथी बालोपदेश, बम्बई, संवत् १९७१
कबीर पंथी शब्दावली, सं० युगलानन्द विहारी, बम्बई, सं० १९८८
महाङ्ग बोध, बम्बई, सं० १९८० वि०
बौद्धा स्वरौपय, ., १९८१ वि०
बौद्धा चन्द्रिका, महन्ध श्री सुकृतदास जी सरसिया, सं० २००५
बौद्धा विधान, सीया बाग, बड़ौदा, सं० २००५
जगजीवनबोध, बम्बई, सं० १९८०
जीवनधर्मबोध, ., सं० १९८७ वि०
तीसार्जत्र, कबीर धर्मवर्धक कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा
धरमदास जी की शब्दावली, वैलवैडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९६० ई०
धर्मदास बोध, सरस्वती विकास प्रेस, नरसिंहपुर, म०प्र०सं०, १८१३
धर्म बोध, बम्बई, सं० २००६
निर्भयज्ञान सरस्वती, विलासप्रेस, नरसिंह पुर, म०प्र०सं० १८६३
निर्जन बोध, बम्बई, संवत् १९८१
पंचसूत्र, बम्बई, १९८१
पुणिर्मात्रत कथा, बड़ौदा, सं० २००६

पुनोमाहात्म्य बड़ा, महन्थ प्रसाददास जी, सरस्वती प्रेस, म०प्र०, १९२७

बीजक. सुब निधान, नरसिंहपुर, म०प्र०सं० १८६३ ।

कबीरसिंह बोध, बम्बई सम्बत्, १९७८

भोपाल बोध, बम्बई, सं० १९८०

भवतारण बोध, बम्बई, १९८१ वि०

सुक्तिबोध, बम्बई, सं० १९८१ वि०

मूतनिर्णय सार, श्री पूरण साहब, बुरहानपुर, सं० २०१३

मूल संघ्यापाठ, स्वसम्बैद कार्यालय, सीयाबाग, बड़ौदा

रामरत्न, साहब रंजन्यी, टीकाकार राघवदास, बड़ौदा, सं० १९८८

विवेक सागर, बम्बई, सं० २००६

सुरति सम्वाद, मदन साहब आचार्य गदी, बड़ौदा, सन् १९५४

संघ्यापाठ, स्वसम्बैद कार्यालय सीयाबाग, बड़ौदा, सन् १९४८ ई०

स्वसम्बैदबोध, बम्बई, सम्बत् २००६

सर्वज्ञ सागर, बम्बई, सं० २००६

हनुमानबोध, बम्बई सं० १९८०

शवास सुधार , बम्बई, १९८३ वि०

शब्दविलास, मदन साहब, आचार्य गदी बड़ौदा, सम्बत् १९६५ वि०

ज्ञान स्थिति बोध, बम्बई, १९८१ वि०

ज्ञान प्रकाश ,, १९७८ वि०

ज्ञानबोध, बम्बई, सं० १९८१ वि०

ज्ञान सागर, बम्बई, सं० १९६४

दरिया हर्षदन्तै सम्बन्धित रचनाएं :-

ऋग्व्यान, पाण्डुलिपि--बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

अमरसार ,, ,,

अमरसाज्ञान ,, ,,

गणेशोष्ठी बेलवैद्यर प्रेस प्रयाग

दरियासागर, डा० धर्मन्द् प्रसवारी शास्त्री, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

किर्तिज्ञान, पाण्डुलिपि

प्रकाश

विवेक सागर, पाण्डुलिपि

ब्रह्मवैतन्य, पाण्डुलिपि

ब्रह्मविवेक (दरिया ग्रन्थावली)

भक्तिहेतु (दरियाग्रन्थावली)

मुक्तिखाड पाण्डुलिपि

सञ्ज्ञानी (सञ्ज्ञरानी) पाण्डुलिपि

शब्द (पाण्डुलिपि)

ज्ञानदीपक , साधु चतुरीदास, वैल्वैलियर प्रेस, प्रयाग

ज्ञानमूल (दरिया ग्रन्थावली)

ज्ञानरत्न (दरिया ग्रन्थावली)

ज्ञानसरोवय (,)

मन्य सहायक ग्रन्थ (हिन्दी)

संतवरनदास, संतत्रलौकी नारायण दीक्षित, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग

रामचरितमानस, शीताश्रम, गोरखपुर

कवितावली, " "

संस्कृत

वशावास्यापनिषद्, आनन्दाश्रम संस्करण

इतरेयापनिषद्, पुस्तक आनन्दाश्रम संस्करण

कैनापनिषद् " "

कठोपनिषद् " "

कैवल्यापनिषत्, निर्णयसार का संस्करण

आन्दोष्योपनिषत्, आनन्दाश्रम का संस्करण

तैत्तिरीय उपनिषद् " "

तैत्तिरीय ब्राह्मण " "

दास जीव, श्री समर्थ रामदास स्वामी कुट, धुलिया सत्कायचिन्तक सभा की प्रति का

चित्र शांता प्रेस में क्या हुआ, हिन्दी अनुवाद ।

नारकभूत, नन्दई संस्करण

पार्श्वस्य योगसूत्र, तुकाराम तात्या का संस्करण ।

पंचदश, नियमिसार का सटीक संस्करण ।

बृहदारण्यकोपनिषद्, आनन्दाश्रम संस्करण

श्रीमद्भागवतगीता रहस्य, लौकमान्य, मंगाधर तिलक अनुवाद माधव एवं सप्रे, १६२२ ई०

श्रीमद्भागवतपुराण, नियमिसार का संस्करण

मत्स्य पुराण, आनन्दाश्रम का संस्करण

वेदान्तसूत्र

संख्य कारिका, तुकाराम तात्या का संस्करण

